

انوار البیان

عام فہم اردو تفسیر

عقیدت اہل حق و سچ کا شوق الہی و مہاجرینی
حضرت مولانا محمد کاظمی رحمہ اللہ

خانہ الانوار علیہ

اردو بازار کراچی

فون: 2213700-021

انوار البيان

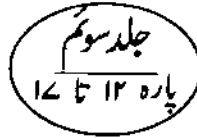
في كشف اسرار القرآن

عام فہم اردو تفسیر

انوار البیان

فی کشف اسرار القرآن

سلیس اور عام فہم اردو میں پہلی جامع اور مفصل تفسیر جس میں تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن
بالحدیث کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی
تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث وفقہ کے حوالوں کے ساتھ

محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی
حضرت مولانا

دارالاشاعت
آؤنوا زارام لے بچل روڈ
کراچی پاکستان 2213768

کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : ذلیل اشرف عثمانی
طباعت : نومبر ۲۰۰۶ء علی گڑھ
ضخامت : 635 صفحات

مصححین: مولانا محمد شفیق کشمیری صاحب (فاضل جامعلوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)
مولانا سرفراز احمد صاحب (فاضل جامعلوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)
مولانا عرفان صاحب (فاضل مدرسہ عربیہ رائے ونڈ لاہور)

تصدیق نامہ

میں نے تفسیر ”انوار البیان فی کشف اسرار القرآن“ کے متن قرآن کریم کو بغور
پڑھا جو کئی نظر آئی اصلاح کر دی گئی۔ اب الحمد للہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ انشاء اللہ

محمد شفیق

23/08/06

محمد شفیق (فاضل جامعلوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)
رجسٹرڈ پروف ریڈنگ روم، اوقاف سندھ، نمبر چار یہ R.ROAUQ 2002/338

﴿..... ملنے کے پتے﴾

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناہر روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بک اینڈ جنسی فیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گانی ڈا۔ ایبٹ آباد

ادارۃ المعارف جامعدارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جنگی۔ پشاور

کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

Islamic Books Centre
119-121, Halli Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
London
Tel : 020 8911 9797, Fax : 020 8911 8999

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFE, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

فہرست تفسیر انوار البیان

(جلد سوئم از پارہ ۱۲ تا ۱۷)

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔	۲۱	پارہ ۱۲
۳۲	فوائد	۲۱	زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے
۳۵	قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا	۲۱	مستقر و مستودع کی تفسیر
۳۷	قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا، اور قوم کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا۔	۲۲	رزق پورا کئے بغیر کسی کو موت نہ آئے گی
۳۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا، بیٹے ابراہیم کو پوتے کی بشارت دینا۔	۲۲	ایکم احسن عملاً
۵۲	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا، ان کی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور اہل ایمان کا نجات پانا۔	۲۳	کثرت عمل سے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے
۵۵	مدین والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور ان لوگوں کا اٹنے جواب دینا اور استہزاء کرنا	۲۵	ناامیدی، ناشکری، شکی بگھارنا انسان کا خاص مزاج ہے۔
۵۶	حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہو سکے میں اصلاح چاہتا ہوں اور میری مخالفت تم پر عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے۔	۲۶	منکرین کو چیلنج کر قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر لائیں۔
۵۷	اہل مدین کا بُری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا۔	۲۷	کافروں کے اعمال کا دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے
۵۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور آل فرعون کی بغاوت دنیا و آخرت میں آل فرعون پر لعنت۔	۲۷	آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔
۵۹	اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ اس کی گرفت سخت ہے	۲۷	ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب
۶۰	قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، الا باذن اللہ۔	۲۹	ظالموں پر اللہ کی لعنت اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام
۶۱	فوائد ضروریہ	۳۲	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا اور قوم کا ہٹ دھرمی کے ساتھ چیلنج آنا۔
۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت شریف کا تذکرہ، اور آنحضرت ﷺ اور آپ کے قبیلین، کو استقامت پر رہنے کا حکم	۳۳	ہٹ دھرمی کے ساتھ چیلنج آنا۔
		۳۴	دنیاوی مال و عہدہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں
		۳۵	قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب
		۳۶	قرآن کو انشاء بتانے والوں کا جواب
		۳۷	حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سرداران قوم کا تسخّر۔
		۳۸	پانی کا طوفان، کافروں کی غرقابی اور اہل ایمان کی نجات
		۳۹	حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا موسیٰ کی پلیٹ میں
		۴۰	طوفان کا ختم ہونا اور کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا
		۴۱	اہل ایمان کا باسلامت کشتی سے اترنا۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۷	کاث لینا	۶۵	حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت
	حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کر نیکیے بجائے میرے لئے جیل جانا بہتر ہے اسکے بعد جیل میں تشریف لے جانا	۶۵	ظالموں کی طرف جھٹکنے کی ممانعت
۸۹	جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا	۶۶	نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں
۹۱	تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور توحید کی دعوت دینا		گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے
۹۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینا	۶۸	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کیلئے تقویت قلب کا باعث ہیں
۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا اور چند سال جیل میں رہنا	۷۰	جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنا
۹۴	مصر کے بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر	۷۱	اختتام تفسیر سورہ ہود
۹۵	بادشاہ کا آپ کو طلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا		
۹۶		۷۳	مَنْ يَرْجُوْهُ يَنْصُرْهُ وَ يَخْلُصْهُ
۹۸	بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملے کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا مدد دار بننا		حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید
۹۹	برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان دے کر آپ کا فرمانا کہ آئندہ اپنے علاقے بھائی کو بھی لانا، اور ان کی پوچھی ان کے کہاؤں میں رکھوا دینا	۷۴	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دو یا کسی دور جگہ لے کر ڈال دو
۱۰۳	برادران یوسف کا اپنی پوچھی کو سامان میں پا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا	۷۵	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی والد سے درخواست کرنا اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے
۱۰۵	حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا	۷۶	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنا اور کریمہ پر جھوٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفوس نے سمجھایا ہے
۱۰۶	برادران یوسف کا مصر پہنچنا اور انکا اپنے سگے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں، پھر ان کو روکنے کے	۷۸	حضرت یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے نکلنا اور فروخت کیے جانا
		۸۰	حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر میں اکرام کیساتھ رکھنا اور حضرت کا نبوت سے سرفراز کیا جانا
		۸۱	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش آنا اور آپ کا پاک دامن رہنا
		۸۲	دونوں کا دروازے کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو پہچانا، عزیز کو دروازہ پر پانا اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کار بتانا اور استغفار کا حکم دینا
			شہر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب دینے کیلئے عورتوں کو بلانا پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۲۵	فوائد و مسائل		لئے کجاوہ میں پیانا رکھ دینا، یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا اور برادران یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانا نہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے
۱۳۱	یہ لوگ بہت سی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے	۱۰۸	برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے سامان سے پیانا نہ نکل آنا اور اس کو بہانا بنا کر بنیامین کو روک لینا
۱۳۱	آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں	۱۰۹	برادران یوسف کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دینا
۱۳۲	آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے	۱۱۰	برادران یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو
۱۳۳	ہمارا عذاب مجرمین سے نہیں ہٹایا جاتا		برادران یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو
۱۳۴	ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کیلئے عبرت ہے	۱۱۳	برادران یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا
۱۳۴	اختتام سورۃ یوسف علیہ السلام	۱۱۵	حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا
۱۳۵	مصریۃ اللیٰلۃ	۱۱۸	پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا، ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور خواب کی تعبیر پوری ہونا
	آسمانوں کی بلندی، بحس و قمر کی تغیر اور زمین کا پھیلاؤ	۱۲۰	خواب کے بارے میں ضروری معلومات
	پھلوں کی انواع و اقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں	۱۲۱	بعض خوابوں کی تعبیریں
۱۳۶	مکرمین بحث کا انکار لائق تعجب ہے ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے	۱۲۲	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے
۱۳۸	فرمانی معجزہ طلب کرنے والوں کا عناد	۱۲۳	اسلام پر مرنے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا
۱۳۹	اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے، وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوا اور دن میں چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے	۱۲۴	غیب کی خبریں بتانا آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے
۱۴۱	فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں		
۱۴۱	جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا		
۱۴۲	بادل اور بجلی اور رعد کا تذکرہ		
۱۴۲	رعد کیا ہے؟		
۱۴۳	وَلْيُرْسِلِ الصَّوَاعِقُ كَسَبِّ زُورٍ		
۱۴۳	غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے		
۱۴۴			

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۷	محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ، عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز و اذان شروع ہونے کی حکمت	۱۳۴	یسنہذ کا معنی
۱۶۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا	۱۳۵	بیٹا اور تاجینا، نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے۔
۱۷۰	اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے	۱۳۷	حق اور باطل کی مثال، قیامت کے دن تا فرمان اپنی جان کے بدلے دنیا اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے
۱۷۱	سابقہ امتوں کا عناد و رسولوں کو تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال و جواب کرنا	۱۳۸	اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات نقض عہد کرنے والوں کی بد حالی کا تذکرہ
۱۷۳	سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ	۱۵۲	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے معاندین فرما رکھی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں
۱۷۳	فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے	۱۵۳	رسول اللہ ﷺ کو تسلی، کافروں کی بد حالی اور متقیوں سے جنت کا وعدہ
۱۷۵	ماہ صید کیا ہے	۱۵۶	یہ قرآن حکم خاص ہے عربی زبان میں ہے
۱۷۶	کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب	۱۵۸	آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج و اولاد تھے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے
۱۷۷	قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا	۱۵۹	اللہ جو چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے، ثابت رکھتا ہے
۱۷۸	اہل ایمان کا ثواب	۱۶۱	اللہ کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں
۱۷۹	کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال	۱۶۲	اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے
۱۷۹	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قولی ثابت پر ثابت رکھتا ہے	۱۶۲	آپ فرما دیجئے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے
۱۸۰	آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت	۱۶۳	اختتام تفسیر سورۃ الرعد
۱۸۱	نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بد حالی	۱۶۵	سورۃ ابراہیم پندر
۱۸۲	قیامت کے دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی		اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ	۱۶۵	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے
۱۸۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہراتا اور ان کیلئے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں	۱۶۶	
۱۸۶	اولاد کے نمازی ہونے کیلئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۴	انسان اور جنات کی تحقیق، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی نافرمانی اور ملعونیت، بنی آدم کو ورغلانے کے لئے اس کا قسم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا، مخلصین کے بھگانے سے عاجزی کا اقرار، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کیلئے داخلہ دوزخ کا اعلان	۱۸۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اور اپنے لئے اور آل اولاد کیلئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا
۲۰۴	صلصال اور حما مسنون کا مصداق	۱۸۸	قیامت کے دن کا ایک منظر، عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دی جائے
۲۰۶	ابلیس کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ہونا	۱۹۰	قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل، سب لوگوں کی حاضری، مجرمین کی بد حالی حساب کتاب، اور جزا و سزا
۲۰۶	ابلیس کی ملعونیت		اختتام تفسیر سورۃ ابراہیم
۲۰۶	ابلیس کا مہلت مانگنا بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا	۱۹۵	پارہ نمبر ۱)
۲۰۷	مخلصین کے بھانے سے شیطان کا عاجز ہونا	۱۹۵	سورۃ الحجر
۲۰۷	گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے	۱۹۵	کافر بار بار تبتنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے
۲۰۸	شیطان اور اس کا اتباع کر نیوالے دوزخ میں ہوں گے	۱۹۶	جو بستیوں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا
۲۰۸	دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے حصہ مقوم ہے	۱۹۷	اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے
۲۰۸	متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا	۱۹۸	روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ حفاظت پر ان کا ایمان نہیں
۲۰۹	اہل جنت تکلیف لگائے آئے سانسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے	۱۹۸	سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لائے تو انہیں نہیں ستارے آسمان کے لئے زینت ہیں اور ان کے ذریعے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔
۲۱۰	جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے	۲۰۰	بروج سے کیا مراد ہے؟
۲۱۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ان سے خوفزدہ ہونا اور مہمانوں کا بیٹے کی بشارت دینا	۲۰۰	زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ درخت اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں
۲۱۳	یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا	۲۰۱	اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے
۲۱۳	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت	۲۰۲	اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں
۲۱۴	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جو ان کی الٰہی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں	۲۰۲	ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں
۲۱۵	رحمتہ للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز، اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے۔	۲۰۲	اللہ ہی وارث ہے
		۲۰۳	مسند مین اور مستأخرین کی تفسیر

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۳۷	اہل تقویٰ کا اچھا انجام، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی	۲۱۵	حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عالم پر واقع ہیں، اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے
۲۳۸	مشرکین اس بات کے منتظر ہیں کہ انکے پاس فرشتے آجائیں	۲۱۶	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی بستیاں اور اصحاب الایکہ شاہراہ عالم پر واقع ہیں
۲۳۹	مشرکین کی کٹ چٹی ہر امت کیلئے رسول کی بعثت کا تذکرہ	۲۱۶	اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلاکت و تعدیہ
۲۴۱	مشرکین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ان کی اس بات کی تردید اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ممکن فرما دینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے۔	۲۱۷	اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے
۲۴۲	فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ	۲۱۸	رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے آپ کو سب مٹائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا
۲۴۳	ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں	۲۱۹	اہل دنیا کے اموال و ازاوج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں
۲۴۳	مشرکین حدیث کی تردید	۲۲۰	سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء ہمارے کھے تھے
۲۴۵	معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں	۲۲۱	خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم
۲۴۶	قولہ تعالیٰ: اَوْ يٰۤاٰخِذْهُمْ عَلٰی تَخَوُّفٍ	۲۲۲	تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم
۲۴۶	ہر مخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں	۲۲۳	اختتام تفسیر سورۃ الحجر
۲۴۸	معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے	۲۲۵	تسورۃ النحل
۲۴۸	اسی سے ڈرو	۲۲۵	قیامت کا آنا یقینی ہے، انسان بڑا بھگڑالو ہے
۲۴۹	مشرکین کی بھونڈی تجویز، اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں، خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے	۲۲۷	چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں
۲۵۱	لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ گرفت فرماتا تو زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا	۲۲۹	اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں
۲۵۳	چوپایوں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لئے عبرت ہے	۲۳۳	مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے
۲۵۵	اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں، پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں	۲۳۳	تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب اقوال و اعمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے
۲۵۷	دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی	۲۳۵	معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی اور بد حالی، مشرکین کا برا ٹھکانہ ہوگا
۲۵۸	اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۳	تحلیل اور تجریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے		اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات، انسانوں کی تخلیق، جانور
۲۸۴	اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے		کا اڑنا، لباس کا سامان پیدا فرمانا، پہاڑوں میں رہنے کی
۲۸۴	حضرت ابراہیم کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے	۲۵۹	جگہیں بنانا
	اتباع کا حکم		قیامت کے دن کے چند مناظر، کافروں اور شرکوں کے
۲۸۷	سینچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی	۲۶۲	لئے عذاب کی وعید
۲۸۸	دعوت و ارشاد اور اس کے آداب	۲۶۴	چند اوصاف حمیدہ کا حکم، اور منکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید
۲۹۳	بدلہ لینے کا اصول اور صبر کی فضیلت		خطبوں میں اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ پڑھنے
۲۹۴	اختتام تفسیر سورۃ النحل	۲۶۵	کی ابتدا
۲۹۵	سُورَةُ الْحَجِّ	۲۶۶	عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم
۲۹۵	پارہ نمبر ۱۵		آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، صبر کرنے والے
۲۹۵	سُورَةُ الْاِسْرَاءِ		مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، ان کے اعمال کا
	اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات مسجد حرام سے	۲۷۰	اچھا اجر ملے گا
۲۹۵	مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کا سفر کرایا		جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ
۲۹۷	واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ		مانگیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے، جو اس سے دوستی
	براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں	۲۷۲	رکھتے ہیں
۲۹۷	حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا		اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اپنے رب پر توکل
۲۹۸	صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل	۲۷۳	کرتے ہیں
	آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ	۲۷۳	شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں
	کھولا جانا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات		قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا
۲۹۹	فرمانا اور ان کا مرحبا کہنا	۲۷۵	اعتراض اور اس کا جواب
۳۰۰	البیت المعمور اور سدرة المنتہی کا ملاحظہ فرمانا	۲۷۵	مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے
	پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ		ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا اور جس سے
۳۰۰	دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا	۲۷۷	زبردستی کلمہ کفر کہلوا یا جائے اس کا حکم
۳۰۱	نمازوں کے علاوہ دیگر احکام		ہجرت کر کے، ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب
۳۰۱	معراج میں دیدار الہی	۲۷۹	قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر
۳۰۲	قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا		ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں
۳۰۳	اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش فرمایا	۲۸۰	دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں
۳۰۴	سفر معراج کے بعض دیگر مشاہدات		اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو حرام چیزوں
		۲۸۲	سے بچو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۰۹	آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں پایا گیا ہے؟	۳۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ایسے لوگوں پر گزرتا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کانٹے جا رہے تھے
۳۱۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟	۳۰۴	کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے
۳۱۱	سونے کے ٹٹٹ میں زم زم سے قلب اطہر کو دھویا جاتا	۳۰۴	سو خوروں کی بدحالی
۳۱۱	نماز کا مرتبہ مظہر	۳۰۴	کچھ لوگوں کی کھانسی قینچیوں سے کافی جا رہی تھیں
۳۱۲	منکرین و ملحدین کے جاہلانہ شکالات کا جواب	۳۰۴	ایک شیطان کا پیچھے لگنا
۳۱۵	بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو دشمنوں کا تباہ کرنا	۳۰۵	فرشتوں کا پیچھے لگانے کے لئے تاکید کرنا
۳۱۶	بنی اسرائیل کو براہ ذکر کرنے والے کون تھے	۳۰۵	مجاہدین کا ثواب
۵۱۷	قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت و اہل کفر کی عذاب الیم کی خبر دیتا ہے	۳۰۵	کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے پٹلے جا رہے تھے
۳۱۸	انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے مزاج میں جلد بازی ہے	۳۰۵	زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی
۳۲۲	ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے	۳۰۵	مرا ہوا گوشت کھانے والے
۳۲۲	طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے، اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی	۳۰۵	گنہگاروں کا بڑا گنہگار اٹھانے والا
۳۲۵	والدین کیساتھ حسن سلوک کیساتھ زندگی گزارنے کا حکم	۳۰۵	ایک نیل کا چھوٹے سے سراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا
۳۲۷	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ	۳۰۶	جنت کی خوشبو
۳۲۷	ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں	۳۰۶	دوزخ کی آواز سننا
۳۲۷	اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے	۳۰۶	باب الحفظ
۳۲۸	والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے	۳۰۶	پہلے آسمان پر دوزخ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا
۳۲۸	باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے	۳۰۶	دودھ، شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو لے لینا
۳۲۸	ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں	۳۰۷	سدرۃ المنتہی کیا ہے؟
۳۲۹	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں	۳۰۸	جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا
		۳۰۸	فوائد اور اسرار اور حکم متعلقہ معراج شریف
		۳۰۸	براق کیا تھا اور کیسا تھا؟
		۳۰۸	براق کی شوقی اور اس کی وجہ
		۳۰۹	حضرت جبریل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۵۱	منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا	۳۲۹	ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب
۳۵۳	بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی	۳۲۹	ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے
۳۵۵	اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی دو نہیں کر سکتے کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں	۳۳۰	ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کو روٹا چھوڑنے والے کو نصیحت
۳۵۷	فرمانی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی	۳۳۱	ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں
۳۵۸	آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے، آپ کی رو یا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں	۳۳۱	والدین کے ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے
۳۶۰	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن پر تیرا قابو چل سکے ان پر قابو کر لینا	۳۳۱	والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے
۳۶۲	اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے، بنی آدم کو ہم نے عزت دی بحرو میں سفر کرایا پاکیزہ کھانے کے لئے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی	۳۳۲	وہ شخص ذلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا ہو
۳۶۷	قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا	۳۳۲	ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی عقوق میں شامل ہے
۳۶۹	مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنالیں۔	۳۳۲	ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے
۳۷۰	مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں	۳۳۳	ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نافرمان اولاد کو فرما کر دیکھ دیا جاتا ہے
۳۷۵	قرآن مؤمنین کیلئے شفا ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے	۳۳۳	ماں باپ کیلئے دعا مغفرت کرنے سے انکے درجات بلند ہوتے ہیں
		۳۳۳	رشتے داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فضول خرچی کی ممانعت
		۳۳۴	اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ
		۳۳۷	جس بات کا پتہ نہیں اسکے پیچھے پڑنے اور زمین پر اتراتے ہوئے چلنے کی ممانعت
		۳۴۱	اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کیلئے جہنم ہے اور اس کیلئے اولاد تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے
		۳۴۴	اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، شرک کرنیوالوں کی باتوں سے پاک ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے
		۳۴۵	جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے، قرآن کو بدعتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے
		۳۵۰	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۹۱	سبب نزول	۳۷۷	روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم ﷺ کا جواب
۳۹۲	سورۃ کہف پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی منافع	۳۷۸	اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لاسکتے
۳۹۴	رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا،	۳۸۰	قرائش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرماؤں کی معجزات کا مطالبہ
۳۹۵	اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے؟	۳۸۱	لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا
۳۹۵	اصحاب کہف کا زمانہ	۳۸۲	قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کئے جائیں گے یہ سزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر و فشر کی تکذیب کی
۳۹۵	اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا	۳۸۳	اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، انسان بڑا تنگ دل ہے
۳۹۷	اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ	۳۸۴	موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی نوشتانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو سو
۳۹۷	اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف ہو کر باہم گفتگو کرنا	۳۸۶	ہم نے قرآن کو حق کیساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں
۳۹۸	باہمی مشورہ، ہر کے غار میں داخل ہو جانا	۳۸۸	اللہ کہہ کر پکارو یا رخصن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قرأت کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے
۳۹۹	غار کی کیفیت، سورج کا کترا کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھا رہنا	۳۸۹	اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے
۴۰۱	اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لئے شہر بھیجنا۔	۳۹۰	اختتام تفسیر سورۃ بنی اسرائیل
۴۰۴	اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب	۳۹۱	سورۃ الکہف
۴۰۵	وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ نہ کہنے پر عتاب	۳۹۱	وجہ تسمیہ
۴۰۷	اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے		
۴۰۸	رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اللہ سے لو لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہنے کا حکم		
۴۱۰	حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے		
۴۱۱	اہل ایمان کا اجر و ثواب، جنت کے لباس اور زیور اور مسہریوں کا تذکرہ		
۴۱۳	عمرت کے لئے دو شخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا اور دوسرا غریب تھا		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۴۳	مغرب کا سفر	۴۱۶	دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال، اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر
۴۴۴	مشرق کا سفر		فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو حیدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہو کر نافرمان بن جانا ابلیس اور اس کی ذریت کا
۴۴۴	تیسرا سفر	۳۱۹	بنی آدم کی دشمنی کو مشغلہ بنانا
۴۴۴	یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر		انسان بڑا جھگڑالو ہے، باطل کو لے کر حجت بازی کرتا ہے،
۴۴۴	دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا؟	۴۲۲	اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں
۴۴۶	قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا نکلنا	۴۲۵	پیارہ فہرست ۱۶
۴۴۸	یاجوج ماجوج کی تعداد	۴۲۵	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ
۴۴۹	یاجوج ماجوج کون اور کہاں ہیں؟		حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں
۴۴۹	سد ذوالقرنین کہاں ہے؟	۴۲۶	حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا
۴۵۰	یاجوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں		حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کشتی سے تختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معترض ہونا
	کافر سب سے بڑے خسارہ میں ہیں، ان کی سعی بیکار ہے، اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں	۴۲۷	ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا
۴۵۱	ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے		ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی
۴۵۳	اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات غیر متناہی ہیں	۴۲۸	حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا
۴۵۴	بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں	۴۲۹	کشتی کا تختہ کیوں نکالا؟
	جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے	۴۲۹	لڑکے کو کیوں قتل کیا؟
۴۵۵	اختتام سورۃ الکہف	۴۲۹	دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ
		۴۳۰	فوائد و مسائل
۴۵۷	مشرق کا سفر		ذوالقرنین کا مفصل قصہ، مغرب و مشرق کا سفر کرنا
	بیٹے کیلئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت	۴۴۱	یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا
۴۵۸	بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا		ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا؟ اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟
۴۵۸	حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ	۴۴۲	
۴۶۰	حضرت مریم علیہا السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے		
۴۶۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ		
	حضرت مریم علیہا السلام کا پردہ کا اہتمام اور اچانک فرشتہ کے سامنے آ جانے سے فکر مند ہونا		

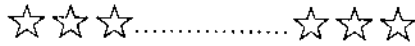
صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۶	صالحین کا تذکرہ اور ان سے جنت کا وعدہ	۴۶۲	فرشتے کا بننے کی خوشخبری دینا اور حضرت مریم کا متعجب ہونا
۴۷۶	اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ	۴۶۲	فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے
	حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل علیہ السلام کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں	۴۶۳	صل اور وضع صل کا واقعہ، درود کی وجہ سے درخت کے نیچے پہنچنا، فرشتہ کا آواز دینا کہ غم نہ کرو درخت کا تناہلاؤ، تر ہجوریں کھاؤ
۴۷۷	ما بین آیدینا و ما خلقنا کا مطلب کیا ہے؟	۴۶۴	طبی اصول سے زچہ کے لئے ہجوروں کا مفید ہونا
۴۷۷	انسانوں کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا اور منکرین کا شیطین کے ساتھ حشر ہونا	۴۶۴	حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریافت کرے تو کہہ دینا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے۔
۴۷۹	تمام بنی آدم دوزخ پر وارد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو نجات کی نعمتوں سے نوازے گا۔	۴۶۴	ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس گود میں لے کر آنا، قوم کا معترض ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا
۴۸۰	کافروں کا سال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ان کے سوال کا جواب	۴۶۵	ہو ابو الدنئی فرما کر یہ بتا دیا کہ میرا کوئی باپ نہیں
۴۸۱	کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے	۴۶۷	کسی کو اپنی اولاد بنانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے
۴۸۲	بعض منکرین کے اس دعوے کی تردید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال و اولاد دیئے جائیں گے۔	۴۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے
۴۸۳	جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش کی ان کے معبود اس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہو جائیں گے	۴۶۸	یوم الحسرة کی پریشانی
۴۸۴	قیامت کے دن متقی مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور مجرمین ہٹا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی۔	۴۶۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنے والوں کی تردید توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ
۴۸۵	اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی مذمت اور ان کے قول کی شاعت	۴۶۹	بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا
۴۸۶	اہل ایمان کا اکرام، قرآن مجید کی تیسیر، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ	۴۷۱	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا تذکرہ
۴۸۷	اختتام تفسیر سورۃ مریم	۴۷۲	نبی اور رسول میں فرق
		۴۷۳	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ
		۴۷۴	حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ اور بعض خصوصی احوال
		۴۷۵	حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اور ان کے متقین کے دو گروہ
		۴۷۵	شبوتوں کا اتباع ہر گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمانا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ، سمندر پر پہنچ کر ان کیلئے خشک راستہ بنا دینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کا ان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور لشکروں سمیت ڈوب جانا	۴۹۱	تسور ق لے ا
۵۱۲	بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلوی نازل فرمایا۔	۴۹۱	آسمان اور زمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جو ڈرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔
۵۱۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑا جانا، اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا اور واپس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونا۔	۴۹۲	آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ انکے درمیان ہے اور جو ماتحت العری ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔
۵۱۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے خطاب، اس کیلئے بد دعا کرنا اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر سمندر میں بکھیر دینا۔	۴۹۳	اللہ تعالیٰ زور سے کہی بات اور خفی بات کو جانتا ہے۔
۵۱۹	جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے قیامت کے دن گناہوں کا پوجھ لاؤ کر آئے گا، بحرین کا اس حالت میں حشر ہو گا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے	۴۹۴	مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آنا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا
۵۲۱	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ازادے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گی، آوازیں پست ہوں گی، شفاعت اسی کیلئے نافع ہوگی جس کیلئے رحمن اجازت دے سارے چہرے جی و قیوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے۔	۴۹۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور ربانی کو نار سمجھا
۵۲۲	رسول اللہ ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا، اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں، آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کیلئے دعا کرتے رہیں۔	۴۹۶	نماز ذکر اللہ کے لئے ہے
۵۲۳	حضرت آدم علیہ السلام اور انکی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فرمانا، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھالینا اور دنیا میں نازل کیا جانا۔	۴۹۷	بکریاں چرانے میں حکمت اور مصلحت
۵۲۶	ضروری فوائد	۴۹۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاق لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کو شریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا قبول ہونا
۵۲۸		۴۹۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں تابوت میں ڈال کر بھا دیا جانا پھر فرعون کے گھروالوں کا اٹھا لینا اور فرعون کے محل میں ان کی تربیت ہونا
		۵۰۰	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔
		۵۰۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ
		۵۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون کا جادو بتانا اور جادوگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا
		۵۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا، پھر بارمان کر ایمان قبول کر لینا اور جہدہ میں گر پڑنا
		۵۰۹	جادوگروں کو فرعون کا دھمکی دینا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہجور کی ٹہنیوں پر لٹکا دوں گا، جادوگروں کا جواب دینا کہ تو جو چاہے کر لے ہم تو ایمان لے آئے۔
		۵۱۰	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۵۵	داعی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، بت پرستی، چھوڑنے کی تلقین فرمانا، ان کے بتوں کو توڑ دینا، اور اس کی وجہ سے آگ میں ڈالا جانا پھر سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا۔	۵۳۰	اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا، عذاب کی وعید، ہلاک شدہ اقوام کے گنہگاروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ۔
۵۵۹	گرگشت کی خباثت اور اس کے قتل کرنے میں اجر	۵۳۲	شیخ شام اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے
۵۵۹	ثلاث کذبات اور ان کی تشریح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن شفاعت کبریٰ سے عذر فرمالینا۔	۵۳۵	اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہلاک فرماتا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں کہ رسول آتا تو پیروی کر لیتے
۵۶۳	حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کا مبارک سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔	۵۳۶	تذہیل
۵۶۳	حضرت لوط علیہ السلام پر انعام، بدکار ہستی سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا۔	۵۳۷	اختتام تفسیر سورۃ طہ
۵۶۴	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی غرقابی۔	۵۳۹	پارہ نمبر ۱۶
۵۶۴	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات	۵۳۹	سورۃ الانبیاء
۵۶۵	کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ	۵۴۰	منکرین کے عناد کا تذکرہ اور ان کی معاندانہ باتوں کا جواب
۵۶۶	حضرت محمد ﷺ کا فیصلہ	۵۴۲	ہلاک ہونے والی ہستیوں کی بد حالی
۵۶۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ	۵۴۳	اثبات توحید، ابطال شرک، حق کی فتح یابی
۵۶۷	حضرت داؤد علیہ السلام کا اقتدار، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہونا۔	۵۴۵	توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ
۵۶۸	زرہ بنانے کی صفت	۵۴۶	مزید دلائل توحید کا بیان، تخلیق ارض و سما، پہاڑوں کا جما دینا اور شمس و قمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا
۵۶۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کی تسخیر	۵۴۹	منکرین و معاندین کا آپ کی موت کی آرزو مند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسخر کرنا اور تمسخر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا۔
۵۷۰	رسول اللہ ﷺ کا شیطان کو پکڑ لینا	۵۵۱	رجمن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے منکرین دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اور بہرے پکار کر نہیں سنتے۔
۵۷۰	ساتیوں کو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا عہد یاد دلانا	۵۵۲	قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔
۵۷۱	حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت اور اس سے نجات کا تذکرہ	۵۵۳	توریت شریف اور قرآن مجید کی صفات
۵۷۲	حضرت اسماعیل و حضرت ادریس و حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ؟		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۹۶	اللہ تعالیٰ نے آیات بیانات نازل فرمائی ہیں وہ جسے چاہتا ہے بدایت دیتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل یہود و نصاریٰ مجوس اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔	۵۷۲	حضرت ذوالکفل کون تھے؟ ذوالنون یعنی حضرت نونس علیہ السلام ۱۰۵ھ قہر مجبلی کے پیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا پھر اس مجبلی کا آپ کو سمندر کے باہر ڈال دینا۔
۵۹۷	دوزخ میں کافروں کی سزا آگ کے کپڑے پہننا سروں پر کھولنا ہوا پانی ڈالا جانا، لوہے کے تھوڑوں سے چٹائی ہونا ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلہ اہل جنت کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ	۵۷۳	بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنا اور ان کی دعا قبول ہونا۔
۶۰۱	مسجد حرام حاضر اور مسافر سب کیلئے برابر ہے، اس میں الحاد کرنا عذاب الیم کا سبب ہے۔	۵۷۵	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تین عظیم صفات
۶۰۲	بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرنا، طواف زیارت کی فرضیت، جانور ذبح کرنے کی مشروعیت	۵۷۵	حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ
۶۰۳	اللہ تعالیٰ کی حرمت اور شعائر کی تعظیم کا حکم، شرک اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید، مشرک کی مثال، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ۔	۵۷۷	تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے۔
۶۱۰	عاجزی کریموں کو خوشخبری سنا دو جنکے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈر جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔	۵۷۷	مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے۔
۶۱۳	قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کر نیوالے کو اور سوال کر نیوالے کو کھلاؤ۔	۵۷۸	ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے۔
۶۱۴	اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہشادے گا، اسے خائن اور کفور پسند نہیں ہیں۔	۵۷۹	قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور اپنے معبودوں کیساتھ دوزخ میں جانا۔
۶۱۶	جہاد کی اجازت اور اسکے فوائد، اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں	۵۸۰	جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ دوزخ سے دور ہیں گے
۶۱۷	ہلاک شدہ بستیوں کی حالت اور مقام عبرت	۵۸۲	قیامت کے دن آسمان کا پھینکا جانا جس طرح ابتدائی آفریش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے۔
۶۱۹	ایمان اور اعمال صالحہ والوں کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کیلئے عذاب جہنم ہے۔	۵۸۷	توحید کی دعوت اور رد گردانی پر عذاب کی وعید۔
۶۲۱		۵۸۸	اختتام تفسیر سورۃ الانبیاء
		۵۸۹	سورۃ الحج
		۵۸۹	قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے وہ بڑا ہولناک وقت ہوگا۔
		۵۹۲	وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخفیف انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ۔
		۵۹۳	معاندین کا متکبرانہ طرز عمل اور آخرت میں ان کا عذاب اور رسوائی۔
		۵۹۵	طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۲۸	کافر قرآن سنتے ہیں تو ان کے چہروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے	۶۲۲	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پختگی آنا اور کافروں کا شک میں پڑے رہنا۔
۶۲۸	مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال	۶۲۳	اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہجرت کرنے والوں کیلئے رزق حسن ہے۔
۶۳۰	اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے جن لیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔	۶۲۶	اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے۔
۶۳۲	دین میں تنگی نہیں ہے۔	۶۲۶	ہر امت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔
۶۳۵	اختتام تفسیر سورۃ الحج		

(پارہ نمبر ۱۱۲)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۝

اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جسکی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کے ٹھکانہ کو جانتا ہے وہ ٹھکانہ زیادہ تر صدر سے کا ہوا چند دن رہنے کا ہو،

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

سب کچھ کتاب بین میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ (۶) دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا

عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا نَكُفِّرُ بَعْضُهُمْ أَلَمَّا مَاتَ بِمَوْتٍ

تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ

تو کافروں نے ضرور یوں کہیں گے کہ بس یہ تو کھانا ہوا جاو ہے۔ اور اگر ہم تمہیں سی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یوں کہیں گے کہ

لَيَقُولَنَّ مَا يَجْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَفْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ پھر وار میں دن ان کے پاس عذاب آجائے گا تو وہ ان سے بنایا نہ جانے کا اور جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے وہ ان کو ٹھیرے گا۔

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ان آیات میں رزاقیت اور خالقیت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا

کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں۔ انسان ہوں یا حیوان چھوٹے موٹے جانور ہوں، کینے مکوڑے ہوں، ان سب کا رزق

اللہ کے ذمہ ہے، یعنی ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگالیا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے مہربانی ہے کیونکہ اس پر کسی کا حق اور رزق

واجب نہیں ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والی ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ بتا کر ارشاد فرمایا: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ جتنے

بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کے جو ٹھکانے ہیں اسے سب کا علم ہے اور اسے سب کے رہنے کی جگہوں کا پتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ

اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھول گیا وہ اپنے علم کے موافق اپنی ساری مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر رہنے والے کینے

اور زمین کے سوراخوں میں آباد ہونے والی حیوانیاں اور دوسری مخلوق اور سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جانور سب اس کے علم میں

ہیں وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے۔

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کی تفسیر..... مستقر و مستودع۔ کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ ہم نے جو ترجمہ میں ان دونوں کا

معنی اختیار کیا ہے وہ شان رزاقیت کی توضیح سے قریب تر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کے ٹھکانے دو طرح کے ہیں کچھ تو وہ

میں جن میں ان کا مستقل قیام ہے اور کچھ عارضی ٹھکانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ٹھکانوں پر رزق پہنچاتا ہے۔ بعض چیزیں ایک براعظم میں پیدا ہو رہی ہیں اور دوسرے براعظم کے لوگ کھا رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہے اور یہ روز کا مشاہدہ ہے۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ مستدرک حاکم حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ فسق قس سے ماں کا رحم اور فسق و فحش سے موت آنے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ اسے کس وقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی حاجت کب ختم ہوگی یعنی موت کے وقت رزق کی حاجت ختم ہو جائے گی اور موت کب ہوگی، کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ ختم ہوگی اس جگہ اس کا علم ہے وہ اس کے وہاں پہنچنے تک اس کو رزق دیتا رہے گا۔

رزق مقدر پورا کئے بغیر کسی کو موت نہ آئے گی..... اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے جتنا رزق مقدر فرمایا ہے اس کو پورا کئے بغیر وہ دنیا سے نہیں جاسکتا، جتنا رزق مقدر ہے وہ مل کر ہی رہے گا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ بے شک میرے دل میں جبریل امینؑ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی۔ جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ سو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعہ طلب نہ کرو کیونکہ اللہ کا فضل اس کی نافرمانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (رواہ النائم کانی الترغیب ص ۵۳۵ ج ۲)

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ رزق بندہ کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ (رواہ ابن ماجہ فی صحیحہ و اسہد ابی داؤد کانی الترغیب ص ۵۳۵ ج ۲)

اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط والاعظم و اسہد ابی داؤد کانی الترغیب ص ۵۳۶ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اسے لے لیا وہیں پر ایک سائل موجود تھا وہ کھجور آپ نے اسے عطا فرمادی اور فرمایا کہ خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ (رواہ الطبرانی بسند جید کانی الترغیب ص ۵۳۶ ج ۲)

اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی ممکن ہے کہ کسی کو یہ اشکال ہو کہ بہت سے لوگوں کو فاقے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فاقہ کشی میں مر جاتے ہیں اس وقت ان کا رزق کیوں نہیں پہنچتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقرر اور مقدر فرمایا ہے رزق کی جو مقدار مقرر ہے وہ ضرور پہنچے گی زندگی بھر میں ہر ایک کا رزق مقرر پورا پہنچ جائے گا۔ ہر وقت ملے اور ہمیشہ ملے اس کا وعدہ نہیں ہے اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا رزق مقرر اس سے پہلے ختم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق باقی ہے وہ اسے پہنچ جاتا ہے بعض انسان کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے منہ میں حاضرین پانی وغیرہ دے دیتے ہیں پھر فرمایا: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ (اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا) یہ مضمون سورۃ الاعراف کے ساتویں رکوع میں اور سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (اور اس کا عرش پانی پر تھا) یعنی جب اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس کا عرش پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ پانی اور عرش دونوں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا..... پھر فرمایا: لِيَلْبِسُوْكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کرنے والا کون

ہے) آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ان کا وجود ہی خالق کو پہچاننے کے لئے کافی ہے پھر ان میں طرح طرح کی دوسری جو مخلوق ہے جن میں انسان بھی ہیں ان کے مختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان، یہ سب چیزیں خالق مالک اور مدبر الہام اور حکیم اور قادر مطلق کی ذات عالی اور اس کی صفات جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص غور کرے گا تو خالق کی توحید پر ایمان لانے کے لئے اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق مجبور ہوگا۔ اور جب خالق جل مجدہ پر ایمان لائے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال اختیار کرے گا جو اس کے خالق اور مالک کو پسندیدہ ہوں، خالق جل مجدہ کی معرفت اسے خالق تعالیٰ شانہ کی عبادت پر متوجہ کرے گی پھر معرفت والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی، لہذا عمل کرنے والوں کے اعمال اچھائی اور خوبی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے لیتلو کلمہ اَیُّکُمُ احْسَنُ عملاً کا مطلب اور ماقبل سے ربط واضح ہو گیا۔ حاصل مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور اس نے جو تمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہے اس سے متشفق ہو کر اس کا شکر ادا کرو اور اعمال صالحہ میں لگو اور اچھے سے اچھے عمل کی کوشش کرو۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق تمہاری جانچ اور امتحان کے لئے ہے۔ قال صاحب روح المعانی (ص ۱۰ ج ۱۲): اَیُّ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا أَنْتُمْ وَرَبُّ فِيهِمَا جَمِيعٌ مَا تَخْتَا جُنُودُ اللَّهِ مِنْ مَبَادِي وَجُودِكُمْ وَأَسْبَابِ مَعَاشِكُمْ وَأَوْدَعُ فِي تَصَاغِيْفِهِمَا مَا تَسْتَدْلُونَ بِهِ مِنْ تَعَاجِبِ الصَّنَاعِ وَالْعَبْرِ عَلَى مَطَالِكِكُمُ الدِّينِيَّةِ لِيُعَامِلَكُمُ فِعَامِلَةً مِنْ يَخْتَصِرُكُمْ ۝ (اَیُّکُمُ احْسَنُ عملاً) فیجوز اَیُّکُمُ حَسَبِ أَعْمَالِكُمْ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان سے بننے والی مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہو اور آسمان و زمین میں تمہارے وجود کی ضروریات ترتیب سے رکھ دیں اور ان دونوں میں چیزیں ایسے طریقے سے رکھیں جن سے تم مختلف قسم کی کاریگریاں اخذ کرتے ہو اور دینی فرائض کی انجام دہی میں عبرت پکڑتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو تم اس آدمی سے کرتے ہو جس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے پھر تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے)

کثرتِ عمل سے زیادہ حسنِ عمل کی کوشش کی جائے..... احسنُ عملاً فرمایا اور احسنُ عملاً نہیں فرمایا بعض اکابر نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ عمل اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اگرچہ مقدار میں کم ہو اور ہر عمل میں اچھائی و طرح سے آتی ہے اس میں اخلاص ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ دوم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، بہت سے لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا یا اپنے خیال میں مخلص ہوتے ہیں لیکن عمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو شرعاً مطلوب ہو یہ دونوں چیزیں ثواب کو کھو دینے والی ہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ کو جب آنحضرت ﷺ نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا اخْلِصْ دِینَکَ یُکَفِّکَ الْعَمَلَ الْقَبِیْلَ (الترغیب والترہیب ص ۵۲ ج ۱) (تو اپنے دین میں اخلاص رکھ تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے عرض کیا گیا کہ اپنی نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا اس کا روغ سجدہ پورا نہیں کرتا۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۳۸ ج ۱ من الطہرانی وغیرہ)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جو روغ اور سجدے کے درمیان کمر کو سیدھی نہیں کرتا۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۳۸ ج ۱ من احمد)

معلوم ہوا کہ نماز ٹھیک پڑھنا اچھی طرح پڑھنا یہ نماز کی خوبی ہے اپ چھپ جلدی جلدی روغ سجدہ کر کے نماز کو خراب نہ کرے۔ فرائض

میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفلوں کی زیادہ رکعتیں جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے ناقص پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں اور نماز سنت کے مطابق ہو۔ نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور کھانا کھانے کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھالے پھر نماز پڑھے اور تہجد گزاروں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ نیند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ اچھی نماز ہو جس طرح نماز میں عمدگی اختیار کرنا لازم ہے اسی طرح اسلام کے دیگر اعمال میں عمدگی اور خوبی کو اختیار کر کے کثرت عمل کو نہ دیکھے حسن عمل کو دیکھے وضو بھی خوبی کے ساتھ کرے یعنی پانی اچھی طرح پہنچائے اور لپ چسپ نہ کرے غور کرنے سے حسن عمل کی بہت سی صورتیں سمجھ میں آجائیں گی۔

اس تشریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کم کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اچھا عمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگر زیادہ ہو تو یہ اور اچھی بات ہے اور یہ کثرت حدود و شریعت کے اندر ہو۔

اس کے بعد فرمایا: وَلَنْ تُقْبَلَ مِنْكُمْ مَعْرُوفُونَ مَنْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ (الآیۃ) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے (اور اس بارے میں قرآنی آیات ان کے کانوں میں پڑیں گی) تو کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے قرآن کے الفاظ اور معانی سے مخاطبین متاثر ہوتے تھے لیکن اسے قبول کرنے کی بجائے یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ جادو ہے حق سے منہ موڑنے کے لئے انہوں نے ایک بہانہ نکالا تھا۔

پھر کافروں کی مزید جسارت کا ذکر فرمایا: وَلَنْ تُقْبَلَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْذُوۡةٍ لَّيَقُوۡلُنَّ مَا يَخْبِسُہٗ (اور اگر مدت معلومہ تک عذاب کو ملتوی کر دیں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس کو کس نے روک رکھا ہے) اس بات کے کہنے سے ان کے دو مقصد تھے۔ ایک تو وعید کو جھٹلایا اور مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں مورد عذاب ٹھہراتے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں رہا اسے کس نے روک رکھا ہے؟ دوسرے آخرت کے بارگاہ میں مطلب یہ تھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعد اٹھایا جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ایسی ہی بات ہے جو واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا:

اَلَا يَوْمَ يَأْتِيہُمْ لَيْسَ مَصْرُوۡۤہٗ فَاَعْنٰہُمْ (خبردار! جس دن ان کے پاس عذاب آجائے گا تو اسے ہٹایا نہ جائے گا) وَخَاقِیَہُمْ مَّا كَانُوۡۤا بِہٖ یَسْتَهْزِءُوۡنَ (اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا مذاق بناتے تھے) اللہ تعالیٰ نے عذاب مؤخر کر رکھا ہے اس کا وقت معین ہے حکمت کے مطابقت وقت معین پر اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا تو ٹلے گا نہیں اور یہ جو کچھ اس کا مذاق بناتے ہیں اس کا انجام دیکھ لیں گے۔

وَلٰٓئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰہَا مِنْہٗ ۚ اِنَّہٗ لَیَكُوۡسُ کُفُوۡرًا ۝ وَلٰٓئِنْ اَذَقْنٰہُ نَعْمًا

اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت چکھا دیں، پھر ہم اسے اس سے چھین لیں تو وہ ناامید نا شکر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچے تھی ہم اسے نعمت

بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْہُ لَیَقُوۡلَنَّ ذٰہَبَ السَّیِّاۡتُ عَنِّیْ ۭ اِنَّہٗ لَفَرِحٌ فَخُوۡرٌ ۝

چکھا دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری ساری بدچالیاں دفع ہو گئیں بے شک وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگھاتا ہے

اِلَّا الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡۤا وَعَمِلُوۡۤا الصَّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ کَبِیۡرٌ ۝

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کو اختیار کیا اور نیک کام کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔

ناامیدی، ناشکری، اترانا، شنی بگھارنا انسان کا خاص مزاج ہے۔

ان دو آیتوں میں انسان کا مزاج اور اس کا طرز عمل بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھادیں اور پھر اس سے چھین لیں تو وہ ناامید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکر بھی۔ نعمت کے چلے جانے کی وجہ سے واویلا کرتا ہے صبر کر کے آئندہ بھلائی اور خیر کی جو امید ہونی چاہیے تھی اسے بالکل ختم کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لئے ناامید ہو جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے جن نعمتوں میں تھا ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اور جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کے شکر سے بھی باز رہتا ہے، انسان کے طرز عمل کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اسے دکھ تکلیف کے بعد نعمت مل جائے تو اس نعمت کا مزہ چکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا اب تو میں نعمتوں ہی میں رہوں گا وہ اپنے وہم میں یہ بات بھی نہیں لاتا کہ یہ نعمتیں چھینی جاسکتی ہیں اور رخصت ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور پھولا نہیں سماتا۔ اترانے لگتا ہے، شنی بگھارتا ہے دوسروں کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یہ انسانوں کا عام مزاج ہے۔ البتہ کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہوتے ہیں جنہیں **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** میں بیان فرمایا ہے یعنی انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ نعمت جانے پر اور مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے، وہ نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں خوشحالی اور دکھ تکلیف کی حالت میں اعمال صالحہ کو نہیں چھوڑتے، نہ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہوتے ہیں اور نہ نعمتوں پر اتراتے ہیں، نہ شنی بگھارتے ہیں، نہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، صبر و توکل کی شان سے متصف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی امید رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ هُمْ مَغْفِرَةٌ** انجو کبیر ان کے لئے عظیم مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے جو ابدی نعمتوں کی صورت میں انہیں ملے گا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْتَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا

سو ایسا ہونے والا تو نہیں ہے کہ آپ ان احکام میں سے بعض احکام کو چھوڑ دیں جو آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ وہ

أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتْرًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

یوں کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا اختیار

شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا

رکھنے والا ہے، کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسی دس سورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہوں اور اللہ کے سوا

مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَنْزَلَ

جس کو بھی بنا سکتے ہو یا لو اگر تم سچے ہو۔ سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم کے

بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ

مطابق اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو۔

مکرمین کو چیلنج کہ قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر لائیں

تفسیر: شروع سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس کی صفت قدرت، صفت رزاقیت اور صفت خالقیت کو بیان فرمایا پھر بعثت بعد الموت کے مکرمین کی تردید فرمائی۔ پھر انسان کا مزاج بتایا کہ وہ نعمتوں کے چلے جانے پر ناامید اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ اور نعمتیں ملنے پر شغی بگھارتا ہے اور غرور و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ صفات آخرت پر ایمان نہیں لانے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ توحید کی بھی دعوت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فرمایا لیکن یہ لوگ نہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے اور نہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تھے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کے لئے انہوں نے یہ بات نکالی تھی کہ یہ کیسے رسول ہیں نہ کوئی خزانہ ان کو دیا گیا اور نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا جو ان کی تصدیق کرتا ان باتوں کی وجہ سے آنحضرت کو دکھ ہوتا تھا اور قلبی اذیت پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا: کہ آپ تنگدلی کی وجہ سے بعض ان چیزوں کو چھوڑ تو نہ بیٹھیں گے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں اور وہ کافروں کو ناگوار ہیں اور چونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے لہذا تنگدل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں)

پھر فرمایا اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ ط (آپ صرف ڈرانے والے ہیں) اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ نے اللہ کی بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری اُتی ہی ہے۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے) یہ لوگ جو معجزات کی فرمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق معجزات ظاہر فرمائے یا خاب نہ فرمائے۔ جو معجزات سامنے ہیں وہ کیا کم ہیں جسے ماننا نہیں وہ فراموشی معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانے گا، ان کے سامنے جو معجزات موجود ہیں ان میں قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے خود سے بنالیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اس جیسی دس سورتیں اپنی بنائی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لئے بلاؤ اور اس کے مقابلہ میں پیش کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ محمد (ﷺ) کا بنایا ہوا ہے۔ محمد ﷺ تو تم ہی میں سے ایک فرد ہیں جنہوں نے کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا تم فصحاء، بلغاء، بو قرآن جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور دو چار دس افراد نہیں جس جس کو چاہو اس کام کے لئے بلاؤ اور اپنے ساتھ لگاؤ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جسے آج تک کوئی بھی قبول نہیں کر سکا جس کے سامنے بات آئی ہر ایک اپنا سامنہ لے کر رہ گیا، پہلے دس سورتیں بنانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ایک سورت بنا کر لانے کے لئے فرمایا گیا کسی سے کچھ نہ ہو۔ کا درحقیقت قرآن بہت بڑا معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے۔ آخر میں فرمایا: فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا نُنَزِّلُ الْحِكْمَ (الایہ) جن جن کو قرآن جیسی سورت بنانے کی دعوت دو۔ وہ جتنے بھی ہوں جہاں بھی ہوں اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں اور اس بارے میں تمہاری مدد کے لئے کھڑے نہ ہوں (تو سمجھ لو کہ تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ یہ قرآن محمد (ﷺ) نے بنالیا ہے) فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا نُنَزِّلُ بِالْحِكْمِ وَالْاِلَٰهَ اِلَّا هُوَ سَوِّمَ جَانِ لَوْ كَذَبَ الْاِنْسَانُ لَوَ كَذَبٌ (تو سمجھ لو کہ تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ یہ قرآن محمد (ﷺ) نے بنالیا ہے) فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا نُنَزِّلُ بِالْحِكْمِ وَالْاِلَٰهَ اِلَّا هُوَ سَوِّمَ جَانِ لَوْ كَذَبَ الْاِنْسَانُ لَوَ كَذَبٌ

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ ط حقیقت ثابت اور واضح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں؟

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْهَا نُوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَبْخَسُوْنَ ۝

جو شخص دنیا کو اور اس کی زینت کو چاہتا ہے ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دے دیں گے، اور اس میں ان پر ظلم نہ ہو گا۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبِطْلٌ مَّا كَانُوْا

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب برباد ہو گیا اور جو کچھ کرتے تھے وہ

يَعْمَلُونَ ۝ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ اِمَامًا

سب باس ہو گئے۔ جو شخص قرآن پر قائم ہے جو اپنے رب سے پاس سے توبہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں سے توبہ بھی ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا
وَرَحْمَةً ۚ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْحِزْبِ ۖ قَالَ تَارَ مَوْعِدًا ۚ فَلَا تَكُ فِي

اور رحمت تھی۔ یہ کفر تو ان کے لئے توبہ کا ثبوت ہے۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں سے توبہ بھی اس کا ثبوت ہے اور اس کی جگہ ہے جس میں اس کے بچنے کا وعدہ ہے۔ سوائے

مَرْبِيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

مطالب تو اس کے بارے میں شک میں نہ پڑے۔ اب شک وہ ہے کہ رب کی طرف سے حق ہے، اور کثیر بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

کافروں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا

تفسیر: ان آیات میں اول تو ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی ان کا مقصود ہے اور دنیا کو مقصود بنالینے کی وجہ سے
آخرت کے طالب کار نہیں وہ ایمان لانے کے راہدار نہیں، دنیا اور دنیا کی لذت ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے ایسے لوگ جو
کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جو نیکی کے اور دین میں آسکتے ہیں مثلاً صدقہ دینا، فتنہ اور مساکین پر خرچ کرنا وغیرہ، دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا
جائے گا، اور جب یہ اعمال آخرت میں دیا جائیں گے یعنی ان کے عوض کچھ نہ ملے گا۔ اور دنیا داری کے اصول پر جو کام کرتے تھے اور
سمجھتے تھے کہ ان میں ہماری کامیابی ہے، وہ بھی وہاں بے فائدہ اور ناکارہ ثابت ہوں گے۔ حضرت اس جگہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
اللہ نے فرمایا اللہ کسی مومن کی ایک نیکی کے عوض میں بھی کمی نہ فرمائے گا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی
دے گا لیکن کافر نے جو نیکیاں کیں جن میں اللہ کی رضا کا دھیان رکھا ان نیکیوں کے عوض اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے یہاں
تک کہ وہ جب آخرت میں پہنچے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی جس پر اسے ثواب دیا جائے۔ (رواہ مسلم)

کافر جو دنیا میں کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً امر بے ضوں کا مفت علاج کر دیا، شفا خانے بنوا دیئے،
سڑکیں تیار کرا دیں، پانی کی سہیلیں لگا دیں ان کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا ثواب ملے گا بلکہ مسلمانوں کی
زبان سے جو یہ سنتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں اسے آخرت میں دائمی عذاب ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانستے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے
ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیکی عمل ہیں ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں
دے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب..... اس سے بہت سے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا بھی جواب ہو گیا کہ کافر تو مزے اڑاتے ہیں اور ہم
تکلیف میں ہیں اول تو نہ سارے مسلمان تکلیف میں ہیں اور نہ سارے کافر راحت میں ہیں۔ دوسرے کافر کو آخرت میں آرام ملتا ہی نہیں
اس کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارے اعمال کا بدلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پھر جو تکلیفیں ہیں ان پر بھی ثواب ملے گا پھر کس چیز کا
واو یا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھو، کافروں کو دکھ کر کیوں رال نہ کاتے ہو، بعض جاہل کہہ دیتے ہیں جو نیکی گرتی ہے وہ مسلمان ہی کے
آشیانہ کو تباہ کرتی ہے اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ غیروں کے لئے محلات اور قصور اور مسلمانوں سے صرف وعدہ حوریہ گمراہی کی باتیں ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض ہے، قصداً اعتراض کرے تو کفر عائد ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے

سامنے حاضر ہوئے اس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے نیچے کوئی بچھونا نہیں تھا اور آپ کے جسم میں چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑ گئے تھے اور تکبہ بھی چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) آپ دعا کیجئے تاکہ وہ آپ کی امت کو مالی وسعت عطا فرمادے۔ کیونکہ فارس و روم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں مبتلا ہو! یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں انہیں دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں ان کے لئے دنیا میں ہوں اور ہمارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ البخاری کتاب المغنہ ص ۴۴۷)

پھر فرمایا: اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ (الایہ) اس کے شروع میں جو ہمزہ استفہام ہے یہ استفہام انکاری کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو کھتا ہے ہوئے ہے اس کی سچائی کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس قرآن کی سچائی کے دو گواہ موجود ہیں ایک تو خود قرآن کے اندر ہی ہے یعنی اس کا اعجاز اور اس کی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قرآن کے آنے سے پہلے ہی موجود ہے، یعنی تورات شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ امام بھی ہے اور احکام قرآنہ کی تصدیق بھی کرتی ہے اور امتثال اوامر پر جو ثواب ملنے کے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں وہ تورات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تورات ان کی بھی تصدیق کرتی ہے لہذا وہ سراپا رحمت ہے۔ تورات شریف کی گواہی بھی قرآن کی سچائی کے لئے کافی ہے۔ اب سمجھ لیا جائے کہ جو شخص قرآن کو کھتا ہے ہوئے ہے اور دلیل اور حجت کے ساتھ اس پر قائم ہے۔ کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کئی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختصر الفاظ میں مفہوم لکھ دیا ہے۔
 اُولَٰئِكَ يَوْمًا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں) صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تمام افراد مسلمان مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (اور کافروں کی جماعتوں اور گروہوں میں سے جو شخص قرآن کا منکر ہو اس سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِیْهِ مَرْوِیۃٌ مِّنْهُ (تو اسے مخاطب تو قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) (بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے) وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ (لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے)۔

اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی اچھے عمل کرتے ہیں اور خواہ اپنے دین کو آسمانی دین بتاتے ہوں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو دین میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا چاہے یہودی ہو یا نصرانی (رواہ مسلم)۔ یہود اور نصاریٰ کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے پاس دین ساوی کے مدعی ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ

اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بانٹھا، یہ لوگ اپنے رب پر پیش کئے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ

الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا، خبر دار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

اور اس میں کبھی تلاش کرتے رہے اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۚ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ

اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مدد گار نہیں ہے۔ ان کو دوہرا عذاب کر دیا جائے گا، یہ لوگ سننے کی طاقت

السَّمْعِ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو برباد کر بیٹھے اور وہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ

خسارہ میں ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور اپنے رب کی طرف بھگے

رَبِّهِمْ ؕ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ

یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسا اندھا ہو اور بہرا ہو، اور دیکھنے والا ہو

وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

اور سننے والا ہو، کیا دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

اور سننے والا ہو، کیا دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اس کے لئے شریک ٹھہراتے تھے اور جب انہیں اس بارے میں نصیحت کی جاتی تھی تو

کہتے تھے هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے لئے سفارش کریں گے) اور یوں بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے) ظاہر ہے کہ یہ باتیں

انہوں نے خود ہی تجویز کر لیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی خبر نہ دی گئی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ افتراء ہے اور

بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تجویز کرنا پھر یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش

کر دیں گے یا یہ کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات بتادی گئی ہے جس کا یہ لوگ

دعوٰی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے نبی اس کے خلاف بتاتے رہے

لہذا ان لوگوں کے یہ سب دعوے اللہ تعالیٰ پر بہتان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراء کرے اور اس ملک

قدوس پر جھوٹ باندھے؟ ان لوگوں کی رسوائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: رَبِّ انْصُرْهُنَّ عَلَى الْكَاذِبِينَ (کہ یہ لوگ اللہ پر پیش

کئے جائیں گے اس وقت ان کے دعووں اور احوال و اقوال کا حساب لیا جائے گا) (وَقُولُوا لَا شَهِادَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ) (اور وہاں جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا) گواہوں سے حضرات انبیاء کرام اور مائیکہ نظام معیہر الصلاۃ والسلام اور دیگر مومنین مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کے اعتقاد اور جوارح مراد ہیں جو ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ گواہی دینے والے حضرات یہ اعلان بھی فرمائیں گے کہ: لَا لَغْوَ لَِّ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِیْنَ (خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے) پھر ان ظالموں کی بری حرکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الَّذِیْنَ یضُدُّوْنَ عَنِ سَبِیلِ اللَّهِ (کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستہ سے روکتے رہے) لَیُبْغِیَنَّهَا عَوجُهَا (اور اللہ کے راستہ کے بارے میں کبھی تلاش کرتے تھے) مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین میں عیب نکالتے تھے اس سے خود بھی بچتے تھے اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان کو بھی اس سے بٹانا چاہتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ (اور وہ آخرت کے منکر ہیں) پھر فرمایا أَوَلَمْ تَرَ أَنَا أَوْلَیٰ لَکَ لِمَ یُکْفَرُونَ (فعلجزین فی الارض) (یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے) کہ کہیں جا کر چھپ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو جاتے اور موت سے بچ جاتے جب دنیا میں اللہ کو عاجز کر کے نہیں نہیں جاسکتے تھے تو آخرت میں کیسے چھوٹ کر جاسکتے ہیں۔ جہاں حساب کے لئے جمع کئے جائیں گے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ (اور ان لوگوں کے لئے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا) جن لوگوں کو سفارشی سمجھا تھا وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ یُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ (ان کے لئے دوہرا عذاب کر دیا جائے گا) ایک عذاب ان کے اپنے کفر کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو ایمان سے روکنے کا اور کفر پر جمائے رکھنے کا مَا کَانُوا لَیَسْتَطِیْعُوْنَ السَّمْعَ (یہ لوگ سن نہیں سکتے تھے) یعنی حق سے دور بھاگتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی باتیں سننے کو اس قدر مکر وہ جانتے تھے کہ گویا اپنی قوت سامعہ ہی ختم کر چکے تھے وَمَا کَانُوا لَیَبْصُرُونَ (اور دیکھ نہیں پاتے تھے) یعنی اللہ کی معرفت کی نشانیاں جو خود ان کے اندر موجود ہیں اور جو دوسری مخلوق میں ہیں ان سے قصد و ارادۃ اندھے بن جاتے تھے (ان کی ضد اور عناد اور حق سے دور بھاگنے کی کوشش نے انہیں ایمان قبول نہ کرنے دیا)۔

پھر فرمایا أَوَلَمْ تَرَ أَنَا أَوْلَیٰ لَکَ لِمَ یُکْفَرُونَ (کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا خسارہ کر بیٹھے) دنیاوی تجارت میں تو لوگوں کو اموال کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ان کی تجارت ایسی برباد ہوئی کہ انہیں اپنی جانوں ہی کا خسارہ ہو گیا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور آخرت کے بدلے دنیا لے لی اور اس طرح اپنی جانوں ہی کو گنوا بیٹھے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال اٹھے کہ خسارہ تو جب ہوتا ہے جب جائیں ختم ہو جاتیں اور ان کا وجود ہی نہ رہتا لیکن کافر کی جان دنیا میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود رہے گی پھر بھی جان کا خسارہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کافر دوزخ میں جائے گا تو وہ موت سے کبھی بدتر ہے جو جان برابر ہمیشہ کے لئے عذاب میں ہے وہ جان ہلاک بھی ہے اور برباد بھی ہے اور جان کہنے کے لائق بھی نہیں اسی لئے تو فرمایا لَئِمَّ لَا یَمُوتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی (پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا) پھر فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ (اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے) یعنی معبودان باطلہ کی سفارش کا جو گمان کر رکھا تھا۔ وہ جھوٹا خیال تھا اس نے کچھ کام نہ دیا۔ پھر فرمایا لَا جِزْمَ اُنْهُمْ فِی الْآخِرَةِ (ہم الا خسروں) (یہ لازمی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں) اہل کفر کا انجام بتانے کے بعد اہل ایمان کا انعام و ثواب بتایا۔ ارشاد ہے۔ إِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ وَاخْتَبَتُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ طَوَّلَیْکَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ (ہم فیہا خلدوُن) (یہ لازمی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اپنے رب کی طرف جھکے یہ لوگ اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل ایمان کا انعام اور اہل کفر کا انجام بیان فرماتے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی: **مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ** (دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا شخص دیکھنے والا اور سننے والا ہو) پہلی مثال کافر کی ہے۔ جو حق کی صرف سے اندھا اور بہرا بنتا ہے اور دوسری مثال مؤمن کی ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور حق و قبول کرتا ہے اس نے اپنی سننے اور دیکھنے کی قوت ضائع نہیں کی **هَلْ يَسْتَوِي مَثَلًا** (کیا یہ دونوں فریق اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہیں یعنی برابر نہیں ہیں جس طرح اندھا اور بہرا دیکھنے اور سننے والے کے برابر نہیں اسی طرح سے کافر اور مؤمن برابر نہیں **أَفَلَا تَذَكَّرُونَ** (کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے) جس طرح دنیا میں دیکھنے والے اور سننے والے کو اچھے حال میں جانتے ہو اور اسے کامیاب سمجھتے ہو اور اندھے بہرے کو مرنے والے سمجھتے ہو اسی طرح کافر کو بہرا اور مؤمن کو کامیاب سمجھو۔

فائدہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی ہوگی اسی طرح اہل ایمان کا اعزاز و اکرام ہوگا ان پر اللہ تعالیٰ شان کرم فرمائے گا اور ان کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن اپنے رب سے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کی پردہ پوشی فرمایا گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ کہ تجھے اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے گا کہ میں تو بلاک ہو گیا (یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا، گناہوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور آج ان گناہوں کو بخشا ہوں اس کے بعد اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اسے دے دیا جائے گا۔ (جو اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوگی) اسے کافر اور منافق تو ان کے بارے میں کوئی دینے والے کو اجوکس کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (روایت بخاری ص ۳۲۰)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جنہوں نے کہا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈراتے ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلاشبہ میں تمہارے
عَلَيْكُمْ عَا أَبَ يَوْمِ الْيَمِّ ۝ فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَبُّكَ إِلَّا
بارے میں ایک بارے تکلیف دینے والے دن کے حذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ اس پر سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ ہم تمہیں ایسے ہی جیسا آدمی دیکھ رہے
بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَبُّكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَدَى الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ
ہیں اور جو لوگ تمہارا اتباع کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم میں رد و بدل ترین لوگ ہیں جو سرسری رائے میں تمہارے ساتھ ہوئے ہیں، اور ہم اپنے اوپر
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۚ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ
تمہاری کوئی فطرت نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں
رَّبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ ۚ أَنْزَلْنَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرْهُونَ ۝
اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی جو پھر وہ تم کو دکھائی نہ دیتی ہو تو کیا ہم اسے تم پر چپکا دیں گے حالانکہ تم اس سے نفرت کرتے والے ہو حالانکہ تم اسے برا جان رہے ہو۔

وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ

اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انکو ہٹانے والا نہیں ہوں۔

إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِكُنِّيَ أَرْبُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کر رہے ہو اور اے میری قوم اگر میں ان کو ہٹا دوں تو مجھے اللہ

إِنْ طَرَدْتَهُمْ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ

کے مواخذہ سے کون بچائے گا، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کو نہیں جانتا، میں یہ نہیں

وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۖ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ

کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہر سزا نہیں خیر عطا نہ فرمائے گا

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذَا لَسَنَ الظَّالِمِينَ ۝

جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ نوب جانتے والا ہے اگر میں ایسے کروں تو میں بے شک ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا

اور قوم کا ہٹ دھرمی کے ساتھ معارضہ کرنا

سیدنا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دس قرون کے بعد تشریف لائے۔ ایک قرن سو سال کی ہوتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی آچکی تھی انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو فرمایا ان لوگوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی اور بت پرستی سے باز نہ آئے اور طرح طرح کی بے تکلیف باتیں کرتے رہے ان کا واقعہ سورہ اعراف (۸) میں گزر چکا ہے وہاں ہم نے ان کی قوم کی بہت سی باتیں متعدد آیات قرآنیہ کی روشنی میں نقل کر دی ہیں۔ یہاں بعض مضامین زائد ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، تم نے اگر توحید اختیار نہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے اٹلے جواب دینے شروع کر دیئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جابلانہ جواب دیئے (کسی بھی قوم کے سرداری عموماً شر میں آگے بڑھا کرتے ہیں اور قوم ان کے پیچھے چلتی ہے اگر سردار راہ حق پر آجائیں تو باقی قوم کا حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے) ان سرداروں نے پہلی بات یہ کہی کہ اے نوح علیہ السلام (تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہم تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں دیکھتے جن کی وجہ سے تم نبوت سے سرفراز ہوئے ہو، تمہارا نبی ہونا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہی کہ جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے وہ ہم میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر رذیل اور گھٹیا ہیں پھر وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے ساتھ نہیں لگے یوں ہی بے سوچے سمجھے ساتھ ہو لئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہمارے لئے کوئی حجت نہیں اور تیسری

بات انہوں نے یہ کہی کہ اے نوح تم اور تمہارے قبیعین کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تمہیں کوئی برتری حاصل تھی اور نہ اب حاصل ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کر دی اور یوں کہہ دیا: بَلْ نَحْنُ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ ۝ (کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں) ان کی باتیں سن کر حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم ہی بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے حجت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) عطا فرمادی اور وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی (جسے تم اپنی جاہلانہ سمجھ کی وجہ سے جھٹلاتے ہو) تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو پہنچا دینا، بتا دینا اور واضح کر دینا ہے، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اور تم دور بھاگتے ہو، کیا ہم تم پر اس کو چپکا دیں اور تمہارے سر منڈھ دیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور توحید کی جو دعوت دیتا ہوں اس سے میری کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیاوی لالچ کے لئے میں تمہیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اسی سے ثواب لینا ہے اور میرا اجر اسی کے ذمہ ہے، اگر میں تم سے کچھ مال طلب کرتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بٹانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اب جبکہ میں بے لوث ہوں تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اتنی محنت کرنے اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان لائے تھے اور دنیاوی اعتبار سے اونچے درجہ کے افراد نہ تھے (اور قوم کے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں) وَمَا آتَا بَطَّارِدَ الَّذِينَ آمَنُوا (جو لوگ ایمان لائے میں انہیں نہیں ہٹا سکتا) اِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ اَبْهَمَ (بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں) یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے جس کی وہ انہیں جزا دے گا میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فَوْقَ مَا تَنْجَاهُلُوْنَ۔ (میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو) اور ایمان قبول نہیں کرتے جو سب سے بڑا شرف ہے اور اپنی حقیر دنیا کے پیش نظر اہل ایمان کو اڑل اور گھٹایا تا کہ تم کو مزید فرمایا وَيَقْضُوْهُمْ مَنْ يُنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتَهُمْ اَفْلَاكٌ تَدَّكُرُوْنَ (اے میری قوم! میں مومنین کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا پھر اس کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا) تم اپنی جہالت پر مصر ہو مجھے کیوں نہیں؟ صاحب روح المعانی (ص ۴۱ ج ۴) لکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صاف تو نہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں لیکن ان کے کلام سے یہ مفہوم ہو رہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لاسکتے ہیں اس لئے ان کی اس بات کی تردید فرمادی فَكَانَ ذَالِكِ التَّمَسُّاسُ مِنْهُمْ بَطْرُ دِهِمْ وَتَعْلِيْقُ لَا يَمَانِهِمْ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذَالِكِ اِنْفَعُ مَنْ اِلَّا نِظَامُ مَعَهُمْ فِي سِلْكِ وَاحِدٍ (روح المعانی ص ۴۱ ج ۱۲) (ان لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو اور یہ کہ ہم تمہارے اندر کوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس مال بہت ہونا چاہئے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دنیا زیادہ ہونا اللہ کے یہاں فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے جسے چاہے عطا فرمادے نبی کی نبوت ماننے کے لئے جو تم اس کے پاس مال تلاش کرتے ہو اللہ کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے۔

وہ لوگ نبی کے اندر غیب دانی کی صفت بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی صاف فرمادیا کہ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ (میں غیب نہیں جانتا) اور غیب کا جاننا بھی ان امور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی

جیسا آدمی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہوتے تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے، بشری صفات سے خالی ہوتے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا اور فرمایا: وَلَا أَقُولُ انِّیْ مَلٰئِكٌ (میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ نہ بشریت موانع نبوت میں سے ہے، جو چیزیں لوازم نبوت میں سے نہیں ہیں ان کے ذریعے میرے دعوائے نبوت کو کیوں پرکھتے ہو؟

حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے منکرین ان کو حقیر بھی جانتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ یوں ہی بے سمجھے سرسری طور پر تمہارے ساتھ لگ لئے ہیں دل سے آپ پر ایمان نہیں لائے اس کے جواب نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِیْنَ تَزْدَرِیْ اَغْنِیْکُمْ لَنْ یُّؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْرًا (کہ تمہاری نظریں جن بے سرمایہ مسکین لوگوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور ان کے بارے میں تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا) میں تو انہیں مؤمن سمجھتا ہوں ان کا ظاہر اچھا ہے اللہ سے ان کے لئے خیر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ دل سے قبول کرنے سے ہے: اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ اَنْفُسِهِمْ (اللہ کو خوب معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے) وہ اپنے علم کے مطابق جزا دے گا: اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِیْنَ (اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں کہ اللہ انہیں ثواب عطا نہ فرمائے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا) اس میں ان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کر دی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو بات کہنے کی نہ تھی وہ کہہ دی۔

دنیاوی مال اور عہدہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں..... اہل دنیا کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس کے پاس دنیا دیکھتے ہیں اسی کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کے پاس دولت نہ ہو اسے حقیر جانتے ہیں۔ خواہ وہ ایمان اور اخلاص اور اخلاق حسنہ اور علم و عمل کے اعتبار سے کتنا ہی بلند ہو، اصل بڑائی تو ایمان اور اخلاق کی ہے دنیا فانی ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے اس سے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی دنیا اور مال کا گھمنڈ ہوتا ہے اور باوجودیکہ ان کے اخلاق پست ہوتے ہیں تکبر میں بدست ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں ان کا یہ غرور اور مال، مالک انہیں حق نہیں قبول کرنے دیتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے تو عموماً پہلے غریب لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے۔ مالداروں کے غرور کا یہ حال تھا کہ ان کے نزدیک معیار حق خود ان کی ذات تھی وہ کہتے تھے کہ جسے ہم قبول کر لیں۔ وہی حق ہے۔ کوئی غریب آدمی اگر حق قبول کر لیتا تو کہتے تھے کہ یہ اس لئے حق نہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا (کما ذکر اللہ تعالیٰ) (وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَوْ کَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَیْهِ) (سورۃ الاحقاف رکوع ۲) جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا کہ تمہارے ساتھ گھنٹیا لوگ لگ لئے ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتیں بھی یہ طعن کرتی رہی ہیں۔ جب حضرت خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین ﷺ نے ایمان کی دعوت دی جس کی ابتداء مکہ معظمہ میں ہوئی تھی تو سردارانِ قریش نے تو اسے اسلام قبول نہیں کیا اور برا بھلا گفت کرتے رہے حتیٰ کہ ان میں سے سترہ عبادی غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے۔ جو لوگ غلام تھے۔ پردہ لپی تھے۔ بے پیسہ والے تھے ابتداء میں وہی لوگ اسلام کی طرف بڑھے جن میں حضرت بلالؓ حضرت عمار بن یاسرؓ حضرت خبابؓ اور حضرت صہیبؓ رومی رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب قیصر کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اسے بیت المقدس میں ملا اس نے دریافت کیا کہ یہاں عربوں میں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس وقت وہاں کفار قریش کی ایک جماعت تجارت کے لئے پہنچی ہوئی تھی، قیصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابوسفیانؓ کو مخاطب کر کے بہت سی باتیں پوچھیں (اس وقت وہ مسلمان

نہیں تھے) ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں یا کم حیثیت کے لوگ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ کم حیثیت کے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں (یعنی عموماً شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اتباع کرتے ہیں) قیصر نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے دین کے قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ ایسا نہیں! یہ سن کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بشارت دلوں میں رچ جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے (یعنی بشارت ایمانیہ حاصل ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرتا) یہ تو پرانی باتیں ہیں لیکن تاریخ اپنے کو دہراتی ہے آج بھی امیروں و وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن حدیث پڑھنے والوں کو اور مدرسوں کے طلباء کو اماموں کو اور مؤذنوں کو اور غریب نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے کو بلند اور برتر سمجھتے ہیں اپنے فسق و فجور پر نظر نہیں موت کی فکر نہیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے ہیں۔

ہذہم اللہ تعالیٰ الی ما یحب و یرضی .

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جِدَالُنَا فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۰﴾

وہ کہنے لگے کہ اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور تم نے ہم سے زیادہ جھگڑا کر لیا۔ لہذا ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔

قَالَ اِنَّمَا يٰۤاَتِيكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۱﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ

نوح نے جواب دیا کہ اس چیز کو تمہارے پاس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم عاجز کرینا لے نہیں ہو، اور میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں

اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ تَوَّالِيْهِ تَرْجِعُوْنَ ﴿۳۲﴾

تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب

تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں رہے اور انہیں سمجھاتے رہے۔ خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا آپ جیسے جیسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد و عناد میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم ہم سے بہت جھگڑا لیتے اور بہت زیادہ جھگڑا کر چکے جھگڑا بھی کرتے ہو اور یوں بھی کہتے ہو کہ تم نے تو حید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے تو عذاب آجائے گا اب بات یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو عذاب ہی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ عذاب کی وعید بھی میں نے اسی کی طرف سے سنائی ہے میں خود عذاب نہیں لاسکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے یعنی نہ عذاب کو دفع کر سکو گے نہ بھاگ سکو گے، میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھایا تمہاری خیر خواہی کی لیکن میری خیر خواہی کا تم اثر نہیں لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہی پر ہی رکھے (جس کی وجہ تمہارا عناد استکبار ہے) تو میری نصیحت تمہیں کوئی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم بنے ہوئے ہو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور

آخرت میں تو بہر حال منکریں کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ میں تو عذاب نہیں لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب لائے گا۔ پھر ان کے لئے بد دعا کر دی اور پانی کے طوفان نے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیا جیسا کہ سورۃ نوح علیہ السلام کے آخری رکوع میں مذکور ہے اور یہاں بھی آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ اِجْرَامِي وَاَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرُمُونَ ﴿۲۵﴾

کہاؤ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنالیا۔ آپ فرمادیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنالیا ہے تو مجھ ہی پر اس کا جرم ہے اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کرتے ہو۔

قرآن کو افتراء بتانے والوں کو جواب

تفسیر: اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کی دورائیں ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سوال و جواب کا تہہ ہے اور مطلب یہ کہ ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ اگر بالفرض میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہو تو یہ میرا جرم ہے جو مجھ پر عائد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات کہی ہے مجھ پر بہتان لگا رہے ہو یہ تمہارا جرم ہے میں تمہارے جرم سے بری ہوں اس کی سزا تم خود بھگت لو گے۔

صاحب روح المعانی کا رجحان یہی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے مکالمہ کا تہہ ہے جو ان کی قوم سے ہوا صاحب معالم التنزیل نے بھی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بالفرض اگر یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے تو میرا یہ جرم مجھ پر ہوگا اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں، مجھ پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ تم جو ظلم کرتے ہو۔ شرک میں لگے ہوئے ہو۔ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تم اس کے وبال سے ذرو کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ میں تمہارے جرم سے بری ہوں اور بیزار ہوں۔ مفسر ابن کثیر نے (ص ۴۴۴ ج ۲) اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بطور جملہ معرضہ کے فرمایا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے درمیان ذکر کر دیا گیا (حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بھی اسی کو اپنی تفسیر میں لیا ہے)۔

وَ اَوْحٰی اِلٰی نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بلاشبہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی شخص برسر ایمان نہ لائے گا، سو یہ لوگ جو کام کرتے تھے آپ ان کی

كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَاَصْنَعِ الْفُلَكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَوْحَيْنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۚ

اجہ سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور تمہارے علم سے کشتی بنا لیجئے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، بلاشبہ یہ لوگ

اِنَّهُمْ مَّغْرَقُوْنَ ۚ وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلًا مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ

فرق کئے جانے والے ہیں، اور وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تھے تو ان سے ہنسی کرتے تھے،

قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

وہ جواب دیتے تھے کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو بلاشبہ ہم تم پر ہنسی کر رہے ہو، سو عنقریب تم جان لو گے کہ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١١﴾

کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔

حضرت نوح (علیہ السلام) کو کشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سردار ان قوم کا متمسخر

حضرت نوح (علیہ السلام) نے بہت زیادہ محنت کی اور طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا تو حید کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ان کی محنت اور دعوت سے صرف چند افراد مسلمان ہوئے اور قوم کی طرف سے عذاب لانے کی فرمائش ہوتی رہی۔ بالآخر ظالموں پر عذاب آگیا اور ایمان والے محفوظ رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لائے گا آپ ان کے حال پر غمگین نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ ہونے سے رنج ہوتا ہے۔ جب ان سے ایمان لانے کی توقع ہی اٹھ گئی تو کیوں غم کیا جائے۔ کافروں پر عذاب آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی لو جس میں سوار ہو کر اہل ایمان ڈوبنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور کافر سب غرق ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت نوح (علیہ السلام) سے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں (یعنی کافروں) کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان کو ڈوبنا ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح (علیہ السلام) نے کشتی بنانے کے لیے تختے لئے ان میں کیلیں ٹھونکتے رہے جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَ ذُؤُوسٍ (اور ہم نے نوح کو تختوں اور میٹھوں والی کشتی پر سوار کر دیا)

ادھر تو کشتی تیار ہو رہی تھی اور ادھر ان کی قوم کے سردار اور چودھری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا اس لئے حضرت نوح (علیہ السلام) پر ہنستے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ جی ہاں تم تو اس کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہو جاؤ گے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی؟ (کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جا رہی تھی) کبھی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم نبی تھے اب تم بڑھئی ہو گئے حضرت نوح (علیہ السلام) نے فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو سمجھ لو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ وَأَهْلَكَ إِلَّا

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اس کشتی میں ایک ایک نر ایک ایک مادہ (یعنی ہر جنس سے دو عدد) سوار کر دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر دو سوائے اس

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٢﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ

کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں اور ان کے ساتھ کم آدمی ایمان لائے۔ اور نوح نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام

مَجْرِبَهَا وَمُرْسِلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ

سے ہے اس کا چنا اور اس کا ٹھہرا، بلاشبہ میرا رب بالیقین بخشنے والا ہے۔ مہربان ہے۔ اور وہ کشتی اٹکے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے لگی اور نوح نے

نُوحَ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُنَبِّئُ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ

اپنے بیٹے کو آواز دلی اور وہ ان سے ہٹا ہوا تھا کہ اب میرے چھوٹے سے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ دو کنبے اٹکے میں غرق ہو گئی

جَبَلٍ يَعْصِفُ مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۖ وَحَالَ بَيْنَهُمَا

پہاڑ کی یاد لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچائے والا نہیں مگر وہی جس پر وہی رحم فرمائے اور ان دونوں

النُّوحُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

کے درمیان موج حاصل ہوگئی۔ سو وہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔

پانی کا طوفان، کافروں کی غرقابی، اور اہل ایمان کی نجات

تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر تیار کر لی پانی کا طوفان آنا تھا اس کی ابتداء ہوگئی، اہل ایمان کو غرق ہونے سے بچانا تھا اور چوپائے اور درند پرند کی بھی نسلیں چلائی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اور اپنے گھروالوں کو کشتی میں سوار کر دو، ہاں تمہارے گھروالوں میں جن کا ذوق ناقصا، و قدر میں طے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کرو، ان میں ان کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور ایک بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ ان دونوں کے کفر کی وجہ سے ان کے ڈوب جانے اور نجات نہ پانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا، جو حضرات ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی یہ کتنے افراد تھے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ اسی (۸۰) افراد تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں ان میں حضرت نوح کے تین بیٹے اور ان بیٹوں کی بیویاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا اسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو سورۃ التحریم کے آخری رکوع میں کافروں میں شمار فرمایا۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں ایک مومنہ تھی اور دوسری کافرہ۔ کافرہ غرق ہوئی اور مومنہ کشتی میں سوار کر لی گئی تھی، وہ بھی ڈوبنے سے محفوظ کر لی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ظالموں (یعنی کافروں) کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا۔ لہذا کافروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی دعا کرنے کا موقع نہ تھا۔

بنی آدم اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ بحکم خداوندی چرند اور پرند کا ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تور سے ابلا شروع ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تور سے پانی ابلنا ابتداء سے طوفان کی نشانی کے طور پر تھا حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو کہ اب طوفان کی ابتداء ہوگئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا پانی تور ہی سے نکلا کیونکہ سورۃ قمر میں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ (سورہ نے خوب بننے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین سے چشمے جاری کر دیئے پھر پانی اس کام کے لئے مل گیا جو پہلے سے تجویز ہو چکا تھا۔ یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے اور کافروں کی

ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا پانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پانی بہت زیادہ تھا جس سے محفوظ رہنے کا اہل کفر کے لئے کوئی ذریعہ نہ تھا۔ سورۃ حاق میں فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَا لَمَاءٌ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝ بَشِّرْكَ بِرَبِّكَ ۝ جب پانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں (یعنی تمہارے آباؤ اجداد کو تم جن کی پشتوں میں تھے) کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لئے نصیحت بنا دیں اور تاکہ اسے یاد کرنے والے کان یاد رکھیں)

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے (یعنی اہل ایمان سے) فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا (یعنی اس کے چلنے کی ابتداء اللہ کے نام سے ہے اور اس کا ٹھہر جانا بھی اللہ ہی کے نام سے ہوگا) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دورانِ طوفان جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تھے تو بِسْمِ اللّٰہِ کہہ دیتے تھے اور جب چاہتے تھے کہ چل پڑے تو یَسْمِ اللّٰہِ کہہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

(سو جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی) اور دعا کی تلقین فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَ قُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَّكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝ (کہ دعا میں یوں کہئے کہ اے رب مجھے برکت والی جگہ میں اتار اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے) کشتی سے اترتے وقت کیا دعا کریں اس کے لئے یہ دعا تلقین فرمائی۔

حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا موج کے لپیٹ میں کشتی چل رہی ہے پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا موجوں کے تھپڑوں سے دو چار ہو رہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ ان سے علیحدہ تھا، کشتی میں سوار نہ تھا اور ایمانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اسے آواز دی، اے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ ہو ان کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی پہاڑ پر ٹھکانہ کھڑوں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک سیلاب ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا کیونکہ عام طور پر سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتا وہ چونکہ ایمان نہیں لایا تھا اس لئے یہ بات ماننا ہی نہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی نہیں بچ سکتا۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں اسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہاں جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے لیکن کافروں پر وہ رحم نہیں فرمائے گا ان سب کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تھیں کہ ایک موج آئی جو دونوں باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہو گئی سو وہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔

وَقِيلَ يَا رِاضُ ابْلِعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْبِلِي وَغِيْضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل بے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور کشتی جو دی پر ٹھہر گئی،

وَقِيلَ بَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ

اور کہہ دیا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا

وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿۵۰﴾ قَالَ يُونُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ

بینامی سے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح! بیشک وہ تیرا۔ اہل میں سے نہیں ہے۔ بے شک

غَيْرُ صَالِحٍ ۚ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۵۱﴾

اس کا مثل درست نہیں سو تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر۔ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہونا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

نوح نے عرض کیا کہ اے میرے رب! بے شک میں اس بات کی آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور آپ نے میری بخشش نہ فرمائی تو میں

مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۵۲﴾ قِيلَ يُونُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ

خسارہ والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح! تم اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو

مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُبَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَسُبُّهُمْ مِمَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۳﴾

تمہارے ساتھ ہیں اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نفع پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔

طوفان کا ختم ہونا اور کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا

تفسیر: پانی کا طوفان آیا جو خوب زیادہ تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی پہنچ گیا اور اس کی موجیں بھی پہاڑوں کی طرح تھیں، اتنے کثیر پانی سے کون بچ سکتا تھا۔ سوائے ان مؤمن مخلص بندوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا یہ طوفان کتنے دن رہا اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی ایک سو پچاس دن تک پانی پر رہی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھ مہینے تیری رہی۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کو طوفان ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو حکم دے دیا کہ اپنے پانی کو نگل لے اور آسمان کو حکم دیا پانی برسا تا بند کر دے لہذا پانی کم ہو گیا اور اہل کفر کی غرقابی کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا دے دی گئی کی ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے کشتی تو پہاڑ پر ٹھہر گئی لیکن اس سے اترا تا کب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر رہے جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زمین اس لائق ہو گئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر ان سے دنیا بنی شروع ہوئی اور ان کے تینوں بیٹوں سے (جو کشتی میں ساتھ تھے) آگے دنیا میں نسل چلی جن کے یہ نام مشہور ہیں۔ اسام ۲، حام ۳، یافث

نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لڑکا جو کافر ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا کہ اِنَّ اَبْنٰی مِنْ اَهْلِیْ کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اہل و عیال کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا اس پر انہوں نے یہ دعا کی، دعا میں ادب کو

ملاحظہ رکھایوں نہیں کہا کہ میرے لڑکے کو نجات دے دیجئے بلکہ یوں کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے (جن کے نجات دینے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے) یہاں مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا جن میں ان کے اہل و عیال بھی تھے پھر انہوں نے اپنے کافر بیٹے کو نجات کے وعدہ میں کیسے شامل سمجھا؟ اس کے متعدد جواب لکھے گئے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ گویہ لڑکا سردست ایمان والا اور مستحق نجات نہیں ہے۔ لیکن یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اس کو مؤمن بنادیں تاکہ یہ بھی وعدہ نجات کا محل بن جائے خلاصہ معروض کا اس کے مؤمن ہونے کے لئے دعا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انہیں جواب دیا گیا کہ اے نوح (علیہ السلام) تمہارا بیٹا ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں سے نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اس کے اعمال درست نہیں ہیں اور انہیں اعمال میں سے یہ ہے کہ اسے کفر پر اصرار ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا نہیں تو اس کے لئے نجات کی دعا کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں۔ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سوائے نوح مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں) تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے ایمان لا کر نجات پانے کا احتمال ہے فقہاء قدر کے فیصلہ کے مطابق یہ سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ اِنِّیْ اَعْطٰتُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ط (بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت بنو) قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَغْوٰی ذٰلِكَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لَیْ بِہِ عِلْمٌ (نوح علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے)

وَالَا تَغْفِرْ لَیْ وَ تَرْحَمْنِیْ اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ط (اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ کاروں میں سے ہو جاؤں گا)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور عتاب غرق ہونے کے بعد تھا تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں کہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دعا کی تھی تاکہ ایمان لانے والوں میں شمار ہو کر نجات پا جائے کیونکہ اس کا موقع رہا ہی نہ تھا اور اگر اس کے غرق ہونے سے پہلے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنے سے منع کر دیا تو یہ کیوں فرمایا ایمان لا کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اور سوال و جواب بیٹے کے جواب سَاوِیْ اِلَیَّ جَبَلٍ یَّعِصْمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ۔ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پتہ نہ چلا تھا بعد میں وہ غرق ہوا اور وَلَا تُخَاطِبُنِیْ فِی الدِّیْنِ ظَلَمُوْا جَوْفَیْ مَا یَہْدٰی اِسْمَیْلَہُ (نوح علیہ السلام) نے کہا کہ میں نے اس کی نجات کا سوال نہ کرنا۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

اہل ایمان کا باسلامت کشتی سے اترنا:..... قَبِلْ یٰ نُوحُ اٰھْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَکَاتٍ عَلَیْکَ وَعَلٰی اٰمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جو تم پر ہوں گی اور ان جماعتوں پر ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔

جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ پہاڑ سے اتر تمہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ وَ اٰمَمٌ سَمِعْتُهُمْ ثُمَّ یَمْسُحُہُمْ مِّنَّا عَذَابَ الْاَلِیْمِ اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جو آگے چل کر دارہ

ایمان سے نکل جائیں گی ان لوگوں کو ہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اٹھالیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا) پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جو زمین پر تم اتر رہے ہو سب مسلمان ہو لیکن ان اترنے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا آخرت میں تو ہر کافر کے لئے سخت عذاب ہے اور بعض امتوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم مانی

هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

خفی، سو آپ صبر کیجئے، بلاشبہ انجام کار متقین ہی کے لئے ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور ان کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد ﷺ آپ اور آپ کی قوم ان خبروں سے واقف نہیں تھے ان خبروں کا آپ کو علم ہونا جبکہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پرانی قوموں کے واقعات آپ کو کسی نے بتائے بھی نہیں یہ سمجھ دار انسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کو تسلی ہوئی چاہیے آپ صبر کریں جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کار یہی ہوا کہ جو لوگ متقی تھے یعنی کفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے اسی طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے، اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی۔ اہل مکہ اور دوسرے لوگ جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے چند دن کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہئے۔ جو متقین ہی کا حصہ ہے۔

فَوَاكِدْ ضَرُورِيہ

۱..... حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ طوفان نے ساری زمین کو گھیر لیا تھا۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَارًا (اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک بھی باشندہ مت چھوڑ) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین کو طوفان نے گھیر لیا تھا لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ طوفان صرف اسی علاقہ میں آیا تھا جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ ایک شاذ قول ہے۔ جو جمہور کے خلاف ہے جن علماء نے اسے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک سورہ نوح کی آیت میں جو الْاَرْضِ آیا ہے اور جو سورہ قمر میں وَفَجَّرْنَا الْاَرْضِ عُيُونًا فرمایا ہے ان دونوں میں الف لام عہد کے لئے ہے یہ احتمال بعید نہیں ہے لہذا ان کے قول کی یقین کے ساتھ تغلیط بھی نہیں کی جاسکتی۔ چونکہ اس کی تحقیق سے کوئی شرعی حکم متعلق نہیں لہذا کاوش میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد ہر طرح حاصل ہے

یعنی نصیحت اور عبرت و موعظت ہر طرح حاصل ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت ارض معمورہ ہی تھوڑی سی تھی۔ جتنی زمین پر انسانوں کی آبادی تھی اتنے ہی حصہ پر طوفان آیا اور چونکہ تھوڑے سے اہل ایمان کے علاوہ سب ہی بنی آدم ہلاک کر دیئے گئے تھے اس لئے اس کو عالمی طوفان کہنا بھی صحیح ہے، مگر بنی آدم کو ہلاک فرمانا تھا، وہ اتنی زمین پر طوفان آنے سے ہلاک ہو گئے جتنی زمین پر آباد تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۲..... حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ ط (کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں) اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں اگر نسبی اعتبار سے قرابت کا رشتہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی نبی یا ولی کا بیٹا ہو اور اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کا رشتہ اسے کوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خون رشتے کے لوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کافر تھے اس لئے انہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جیسا کہ کافروں نے بھی ان رشتہ داروں پر تلوار کشی کی جو اہل ایمان میں سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نکلے تو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا نرید ہولاء و لکن نبارز بنی عمننا من بنی عبدالمطلب (کہ ہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بنی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے چچا کے بیٹے ہیں) اس پر حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم نکلے جن میں سے حضرت علیؓ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت حمزہؓ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ شہید ہو گئے (بدر میں زخمی ہوئے تھے پھر مدینہ منورہ واپس ہوتے ہوئے راستہ میں وفات ہو گئی) لیکن ان کے شہید کرنے والے کو (جس کا نام عتبہ تھا) بعد میں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے قتل کر دیا۔ (المبدایہ)

جب کافروں کے جذبہ عداوت کا یہ حال ہے کہ قتل کرنے کے لئے اپنے عزیزوں کو خصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو اہل ایمان کیوں اہل کفر سے دشمنی نہ رکھیں اور کافروں کو اپنا کیوں سمجھیں۔ کوئی کافر اپنا نہیں خواہ کیسا ہی رشتہ دار ہو اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ میں اس کو واشگاف الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: فرماتے ہیں۔

پسر	نوح	ابداں	بنشست	خاندان	نبوتش	گم	شد
سگ	اصحاب	کہف	روزے	چند	پئے	نیکاں	گرفت
							مردم
							شد

۳..... جودی پہاڑ کہاں ہے جس پر کشتی ٹھہری تھی، اس کے بارے میں معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو جلدہ سے مشرقی جانب ہے جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے اور یہ شہر موصل کے مضافات میں ہے (جو عراق کے شہروں میں سے ہے) یہ جزیرہ ابن عمر برقعہ دی کی طرف منسوب ہے۔ محقق ابن جزری امام اتجوید والقراءۃ کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔

۴..... آیت کریمہ وَ قِيلَ لِيَٰ اَرْضُ اَبْلَعِیْ مَآءَ لَیْلِ میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت سی وجوہ اعجاز ہیں جن کو علامہ سکا کی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے جمع کیا ہے پھر حافظ شمس الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریۃ کفایۃ الالمعی فی آیۃ یَا اَرْضُ اَبْلَعِیْ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں علامہ سکا کی کی بیان کردہ وجوہ اعجاز پر اضافہ کیا۔ (ذکرہ حاجی خلیفہ فی کشف الظنون)

وَ اِلٰی عَادِ اٰخَاھُمْ هُوْدًا ۖ قَالَ یَقُوْمُوا عِبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ۚ اِنْ اَنْتُمْ

اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں تم صرف

إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝ يَقَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُمْ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

جھوٹ بولتے ہو۔ یہ میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر صرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

اور اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور میں توبہ کرو وہ تم پر خوب بارشیں بھیج دے گا اور تمہیں جوت سے حاصل ہونے والی قوت عطا فرمائے گا

وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ

اور تم مجرم بن کر روگردانی کرنے والے نہ بنو، وہ کہنے لگے کہ اے یہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو

وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۚ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ

چھوڑنے والے نہیں اور تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کوئی شرابی پہنچا دیا ہے۔ ہونا کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا

اللَّهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ۝

ہوں اور تم گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں ان چیزوں سے بری ہوں، جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک قرار دیتے ہو۔ سو تم سب کی کریم ہے۔ ہرے میں تاج یہ کہو پھر مجھے جہنم نہ دو۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جسکی پیشانی اس کی گرفت میں نہ ہو، بے شک میرا رب صراط

مُسْتَقِيمٍ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا

مستقیم پر ہے۔ سو اگر تم روگردانی کرو تو میں سب کچھ پہنچا دیکر ہوں جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور میرا رب تمہارا۔ سو اسی دوسری قوم کو

غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا

تمہارے قائم مقام کر دے گا، اور تم اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آج پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود

وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ

کو اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لا کر ان کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی اور یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی کی بات کا اتباع کیا۔ اب دنیا میں ان کے نیچے لعنت لگا دی گئی

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝

اور قیامت کے دن بھی جب وہ بار بار کفر سے لوٹے اور انہیں لعنت لگا دی گئی۔ اب دنیا میں ان کے نیچے لعنت لگا دی گئی۔

قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ضد و عناد اور کفر و تکذیب کی سزا کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کی سرکشی و نافرمانی اور ضد و عناد کی تکذیب کا تذکرہ فرمایا یہ لوگ بڑی قوت والے اور بڑے ذلیل ذول والے تھے ان کو اپنی قوت پر بڑا گھمنہ تھا۔

سورۃ الفجر میں ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّنَا لِلْعِصْيَانِ ذَاتَ الْعِمَادِ الْبُنْيُ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝ (کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کی قد و قامت ستون جیسی تھی جن کے شہروں میں ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔)

اور سورۃ حم سجدہ میں ان کے غرور اور گھمنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے فَاصْأَفْأَسْتَخْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوا مِنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً ۝ (لیکن قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ زور آوری میں ہم سے زیادہ بڑھ کر کون ہوگا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۝ (کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا فرمایا ان سے بڑھ کر قوت والا ہے) حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی شرک سے باز آنے کی تلقین فرمائی اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو اور یہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کو تم اللہ کا شریک بتاتے ہو یہ تمہارا افتراء ہے اور جھوٹ ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں اور ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں بسایا ہے ان کے بعد تم زمین میں رہتے سب سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل ذول بھی خوب دیا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو لیکن انہوں نے کہا کہ تم تو بے وقوف آدمی ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (سورۃ اعراف ۹۷) اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل و حجت تو لائے نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تمہیں اللہ کا رسول مانیں (یہ انہوں نے عناد کہا) اور ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ جو تم ہمیں کہتی باتیں کر رہے ہو تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یعنی آسیب وغیرہ پہنچا کر دیوانہ بنا دیا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اب تو میرے اور تمہارے درمیان کھل کر دشمنی ہو گئی تم میرے دشمن ہو اپنی دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا کر رکھو مجھے دکھ پہنچانے میں تم سے جو کچھ تمہارے حیلہ سازی ہو سکتا تم سب مل کر اس پر عمل کرو پھر مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، دیکھو تم میرا کیا باز سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تم اتنے سارے ہوتو شوکت والے ہو، میں اکیلا ہوں اللہ کا توکل وہ چیز ہے کہ جسے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی پیشانی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے، قاہر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھرتے ہو تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ اور مقبور و مجبور ہو تمہیں اس سے ڈرنا چاہئے بے شک میرے رب کی رضا صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتیں بھی یاد دلائیں اور آئندہ نعمتیں ملنے کے عملی طریقہ بتایا اور وہ یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو یعنی ایمان لاؤ تمہارا گزشتہ سب کچھ معاف ہو جائے گا اس کے حضور میں تو بے بھی کرو اللہ تعالیٰ تم پر خوب بارش بھیج دے گا جو ضرورت کے وقت خوب برسی رہے گی اور تمہاری جو موجودہ قوت و طاقت و زور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دے

گا۔ صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں اولاد پیدا نہ ہوتی تھیں مال و اولاد نہ ہونے سے قوت میں کمی ہو رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ہوگی اور ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے اور جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اسے نہ مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو زمین میں بسادے گا اپنے زور و قوت پر جو تمہیں گھمنڈ ہے یہ بیجا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا تم اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکو گے اور یہ نہ سمجھنا کہ جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، عذاب کافروں پر آئے گا اہل ایمان محفوظ رہیں گے اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچالے گا) ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تمہارا اللہ کی عبادت کریں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں (یہ ہم سے نہیں ہو سکتا) تم جو یہ بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ ایک تو انہوں نے کفر و شرک کو نہیں چھوڑا دوسرے اپنے منہ سے عذاب طلب کیا۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قَدْ وُفِّعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ (تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان پر عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور باقی قوم کو سخت عذاب میں مبتلا فرمایا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بھیجی جو سات دن رات اور آٹھ دن تک برابر چلتی رہی اور وہ ایسے رہ گئے گویا کالی کھجوروں کے تنے ہوں جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ہے اور سورۃ احقاف میں فرمایا

فَلَمَّارَ اَوْهٍ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ نَّابِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ط تَذْمِيْرُ كُلِّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرُوْا لَا يُوْتٰى اِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ط (سو جب انہوں نے بادل کو دیکھا جو ان کی وادیوں کے سامنے آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسانے والا ہے، یہ بات نہیں کہ وہ پانی برسائے گا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ سو وہ لوگ صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ ان کے رہنے کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہم اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں سورۃ حم سجدہ اور سورۃ الذاریات اور سورۃ الحاقہ میں بھی قوم عاد پر سخت ہوا کے عذاب آنے کا ذکر ہے۔ واقعہ عذاب بتا کر ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِيَمَةِ (اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی) یعنی وہ دنیا میں بھی ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ط (خبردار عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا) اَلَا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هٰؤُلَاءِ (خبردار اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لئے دوری ہے جو ہود کی قوم تھی) قوم ہود کی تکذیب اور ضد و عناد اور ہلاکت و بربادی کا واقعہ (سورۃ اعراف رکوع ۹) میں بھی گزر چکا ہے وہاں بھی دیکھ لیا جائے۔

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ ضِلْحَامٌ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرِہٖ ؕ هُوَ

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے اَنْشَاکُمْ مِّنَ الْاَمْرِضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْہَا فَاسْتَغْفِرُوْہُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ

تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور تمہیں اس میں آباد فرمایا سو تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کے حضور میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے

مُحِبِّ ۱۱) قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَلُنَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۱۲) قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ

ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور بلاشبہ ہم اس بات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے پھر شک تڑپ میں ڈالنے والا ہے۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم تم

بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً ۚ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۚ فَمَا

بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، پھر وہ کون ہے جو مجھے اللہ سے بچالے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ سو تم

تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۱۳) وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۚ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ

میرے لئے نقصان ہی کو بڑھا رہے ہو اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ بطور نشانی کے ہے سو تم اسے چھوڑے رکھو اللہ کی زمین میں کھاتی

اللَّهُ وَلَا تَمْسُوْهَا سَوْءٍ ۚ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۱۴) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي

پھرے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا پھر تمہیں جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ سو انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس پر صالح نے کہا کہ تم تین دن اپنے

دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۱۵) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلْحًا ۚ وَالَّذِينَ

گھروں میں بسر کر لو یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے

أَمِنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِيذٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۱۶) وَأَخَذَ الَّذِينَ

اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا

ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَثٍ ۱۷) كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا ۚ إِلَّا إِنْ شِئِدَا

انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے جیسا کہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ خبر دار قوم ثمود

كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ إِلَّا بَعْدَ السَّعْدَةِ ۱۸)

نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبر دار دوری ہے ثمود کے لئے۔

قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور قوم کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا

سورہ اعراف کے رکوع (۱۰) میں حضرت صالح (علیہ السلام) اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے وہاں مراجعت

فرمائیں مختصر طریقے پر یہاں بھی لکھا جاتا ہے حضرت صالح (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یہ قوم عاد کے بعد تھی سورہ اعراف

میں ہے کہ حضرت صالح (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا وَادْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ

مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا الْآيَةَ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْصُونَ فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ ۖ (اور تم یاد کرو جبکہ اللہ نے

تمہیں قوم عاد کے بعد آباد کیا اور زمین میں تمہیں رہنے کو ٹھکانہ دیا تم نرم زمین میں مکمل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔

حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو استغفار کرنے کے لئے یعنی ایمان لانے کے لئے فرمایا اور آئندہ باقی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میرا رب قریب ہے جو دعا کرو گے سنے گا اور مجیب بھی ہے، دعا کو قبول فرمائے گا اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان لوگوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میاں تم تو بڑے سمجھدار ہو نہارتے تھے ہم تم کو اپنا سردار بناتے اور اپنے کاموں میں تمہیں آگے آگے رکھتے تم نے جو یہ باتیں نکالی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے انہیں یکسر چھوڑ بیٹھیں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تم ہمیں جس بات کی دعوت دے رہے ہو، ہمیں تو اس کے صحیح ہونے میں شک ہے۔ شک بھی معمولی نہیں بڑا شک ہے جو بڑے تذبذب اور تردد میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت دی ہے یعنی نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تمہاری جاہلانہ باتوں کا اتباع کروں تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر میرا مواخذہ فرمایا تو اللہ کے سوا کون میری مدد کرے گا۔ تمہارا اتباع کرنے سے برابر میرا نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ ان لوگوں نے بڑی بیہودہ اور بے تکلی باتیں کیں اور یوں بھی کہا کہ اچھا اگر تم پیغمبروں میں سے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو (کافی سورۃ الاعراف) نیز انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو نشانی کے طور پر ہے اس کو چھوڑ دو تا کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور یہ بھی فرمایا کہ اس اونٹنی کے پانی پینے اور تمہارے موسیٰیوں کو پانی پینے کے لئے باری مقرر کی جاتی ہے۔ (وَلْيَسْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قَسَمَةً بَيْنَهُمْ نُحْلُ شَرْبٍ مُّخْتَصَرٌ) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کے درپے آزار نہ ہونا اور اسے قتل مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو جلد ہی عذاب آجائے گا۔

ان لوگوں نے اول تو خود اپنے منہ سے فرمائی معجزہ طلب کیا پھر معجزہ ظاہر ہو گیا تو ایمان نہ لائے بلکہ اوپر سے اس اونٹنی کے قتل کے مشورے کرنے لگے آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو تیار کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ط)

حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم تین دن اپنے گھروں میں رہ لو اس کے بعد عذاب آجائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ تین دن گزرنے کے بعد عذاب آگیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہے یہ اہل ایمان عذاب سے بھی محفوظ رہے اور ذلت سے بھی محفوظ رہے۔

قوم پر جو عذاب آیا اس کے لئے فرمایا (وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمٍ ط) (جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو جینے کے لئے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھروں میں اونڈھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں رہے ہی نہ تھے (لَا إِنَّ تَحْمُودًا كَفَرُوا إِنَّهُمْ) (خبردار قوم شہود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا) (لَا بُعْدًا لِتَتْمُودَ) (خبردار دروہی ہے شہود کے لئے) یہ قوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئی اور آخرت میں بھی۔

دعوت دی، قوم نے مخالفت کی دشمنی پر اتر آئے حتیٰ کہ آپ کے باپ نے بھی یوں کہہ دیا لَسِنَ لَمْ تَنْتَهُ لَا زُجَمْنَا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝ (اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا اور تو مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے) ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اللہ نے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی اور وہ اس میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور پھر اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھیجے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی نیز حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی تھی جہاں آج کل بحریت ہے۔ ان کی قوم نے بڑی سرکشی کی اور بیہودگی اور بد فعلی اور بدکاری کو اپنا مقصد زندگی بنا رکھا تھا۔ جب ان کی قوم پر عذاب بھیجے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جو انسانی صورتوں میں تھے انہوں نے آکر سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور جلدی سے اندر تشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت ان کے لئے مہمانی کے طور پر لے آئے یہ بچھڑا فریہ اور مونا تازہ تھا جیسا کہ سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے۔ بِعِجْلٍ سَمِينٍ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمانی کی (اول الناس ضیف الضیف كما في المشكوة ص ۳۸۵) آنے والے مہمان فرشتے تھے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ گوشت سامنے رکھا ہوا ہے لیکن ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہے کھاتے نہیں ہیں نہ صرف دل سے خوف زدہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی کہہ دیا اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ (کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم تمہیں ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا بیٹا ہونے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی پوتا ہونے کی بھی بشارت دے دی یہ بیٹا اتحق اور پوتا یعقوب علیہ السلام تھے بیٹے کی بشارت سنی تو کہنے لگے اَبَشَّرْتُ مُؤْنِي عَلَى اَنْ مَسْنِي الْكَبِيرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونِ ۝ (کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آچکا ہے سو کس چیز کی بشارت دے رہے)

قَالُوا اَبَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ (انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دی ہے سو تم ناامید ہو جانے والوں میں سے مت بنو) نیز ان فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں (تاکہ ان پر عذاب لے آئیں) وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی کھڑی تھیں انہیں ہنسی آگئی ہنسی کس بات پر آئی اسکے بارے میں صاحب (معالم المتزیل) نے کئی قول نقل کئے ہیں اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ انہیں اس بات پر ہنسی آئی کہ ہم ان مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیا لیکن کھاتے ہی نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے یوں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لئے مؤمنہ خاتون کو ان کی غفلت پر ہنسی آگئی کہ دیکھو وہ لوگ کیسے غافل ہیں عذاب قریب آچکا اور وہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی بشارت دی اور کہا کہ تم سے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اتحق (یعنی لوط علیہ السلام) ہوگا اور پھر اس لڑکے کا لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا وہ کہنے لگیں ہائے خاک پڑے (عورتیں تعجب کے وقت یہ لفظ بولا کرتی ہیں) کیا میں اب جنوں گی جب بڑھیا ہو چکی ہوں اور نہ صرف یہ کہ میں بڑھیا ہوں میرے یہ شوہر جو بیٹھے ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں، بوڑھے مرد بوڑھی عورت سے اولاد پیدا ہونی تو عجیب بات ہے، فرشتوں نے کہا ہم تو تمہیں اللہ کی طرف سے بشارت دے رہے ہیں تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے وہ جس سے چاہے اور جب چاہے اولاد پیدا فرما سکتا ہے اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور اس کے برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمُ أَهْلُ الْبَيْتِ ط (کہاے ابراہیم کے گھر والو! تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں) اِنَّهُ حَمِيدٌ

مَجْنُونٌ ۝ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور بزرگ ہے۔)

اس کے بعد اسی بیوی سے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اٰخِث (علیہ السلام) رکھا گیا اور بعد میں اس صاحبزادہ کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب (علیہ السلام) رکھا گیا۔ اس کی بیوی کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے چچا کی لڑکی تھی اور ہجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا اس سے حضرت اسمعیل (علیہ السلام) پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور اسمعیل وہی دونوں ماں بیٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ گئے تھے جس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ کِی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت لوط (علیہ السلام) کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعما مانگنے لگے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے کیونکہ ان کے اندر لوط (علیہ السلام) موجود ہیں اس کو یُجَادِلُنَا سے تعبیر فرمایا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جدال فرشتوں سے تھا کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اس لئے یوں فرمایا کہ وہ ہم سے جدال کرنے لگے، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا اِنَّ فِیْهَا لَوْطًا (اس بستی میں لوط موجود ہیں) اس پر فرشتوں نے جواب دیا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْهَا۔ ہمیں ان سب کا خوب علم ہے جو اس بستی میں ہیں لَنَنْجِیْنَهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا اَمْرًاۤ اَتَهٗ کَانَ مِنَ الْغَٰیْبِیْنَ (ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے بجز اس کی بیوی کے وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی)۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی خواہش تھی کہ عذاب نہ آئے انہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط (علیہ السلام) کے موجود ہونے کو رحم لانے کے لئے پیش کیا ان کے اسی جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ اِسْرَٰهٖمَ لَحَلِیْمٌ اَوَّٰہٌ مُّنِیْبٌ (کہ بلاشبہ ابراہیم (علیہ السلام) بردبار رحم دل تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے) اللہ کی طرف حضرت لوط (علیہ السلام) کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اسی لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو بٹنے اور واپس ہونے والا نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیِّئًاۙ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا ۚ وَ قَالَ هٰذَا یَوْمٌ عَصِیْبٌ ۝۷

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے۔ اور انکی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔ اور کہنے لگے آج کا دن مصیبت کا دن ہے۔

وَجَاءَ لَا قَوْمُهُ یُہْرَعُوْنَ اِلَیْہٖ ۚ وَ مِنْ قَبْلُ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاٰتِ ۚ قَالَ یَقُوْمُ هَٰؤُلَآءِ

اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ گئے، اور وہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے، لوط نے کہا اے میری قوم یہ میری

بَنَاتِیْ هُنَّ اَطْہَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَلَا تَخْزَوْنِیْ فِیْ ضِیْفِیْ ۚ اَلِیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ۝۸

بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِیْ بَنٰتِکَ مِنْ حَقِّ ۚ وَ اِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیْدُ ۝۹ قَالَ لَوْ اَنَّ لِیْ بِکُمْ

کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور تم تو جانتے ہو ہمارا کیا مطلب ہے لوط نے کہا کاش میرا تم پر

قُوَّةً أَوْ آوِيًّا إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ

زور چلا ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سو تم رات

بِأَمْرِكَ يَقْطِيعُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا

کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا بے شک اسے وہی عذاب پہنچے گا ۱۱۰ ہے

أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا سَافِلَةً

جو قوم کے سب لوگوں کو پہنچے گا، بے شک صبح کا وقت انکے عذاب کے لئے مقرر ہے کیا صبح قریب نہیں ہے۔ سو جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کے کچھ کو نیچے کر دیا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ مَّنْضُودٍ ﴿١٢﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿١٣﴾

اور ہم نے اس زمین پر پھٹکے کے پتھر برسا دیئے جو لگا تار کر رہے تھے جن پر آپ کے پاس سے ان کا گناہ ہوئے تھے اور یہ بستیوں ان ظالموں سے دور نہیں۔

فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا، ان کی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور

اہل ایمان کا نجات پانا

اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے کر اور ان کے مکالمہ اور مجادلہ سے فارغ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے جو انسانی شکلوں میں تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں اور مردوں کے ساتھ بد فعلی کی عادت تھی، وہ منع کرتے تھے تو باز نہ آتے تھے اور ان کا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو طعنہ دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورۃ اعراف کے رکوع ۱۰ میں گزر چکا ہے) فرشتے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رنج ہوا اور تنگ دل ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بد کرنے کا ارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں یعنی وہ عورتیں جو میری امت میں ہیں یہ تمہارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کرو اور اپنا کام چلاؤ، ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے، پھر یہ بھی دیکھ لو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اپنے مطلب برآری کا ارادہ کر کے مجھے ان میں رسوا نہ کرو کیا تم بھی کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے کیا تم میں کوئی اچھا آدمی صحیح رائے والا نہیں ہے؟

ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب اور سرور کار نہیں ہمارا جو مطلب ہے وہ تم جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی ضد دیکھی اور ان کی طرف سے نصیحت قبول کرنے سے ناامید ہو گئے تو کہنے لگے کہ کاش تمہارے مقابلہ میں مجھے قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑ لیتا یعنی میں کسی ایسی قوم کا فرد ہوتا جو کذب اور قبیلہ اور جتھہ والی ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا وہ عزت اور زور و آراء اور عزت والی قوم میں سے تھا۔ (درمنثور ص ۳۳۳ ج ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لوط پر رحمت فرمائے۔ وہ مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پکڑ

رہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۷۸ ج ۱۷)

فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ تمہارا کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ تک ان کی رسائی ہرگز نہ ہوگی اور یہ تو خود ہلاک ہونے والے ہیں ہم ان کی ہلاکت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور چونکہ اہل ایمان کو محفوظ رکھنا (اور اہل ایمان صرف حضرت لوط کے گھر والے ہی تھے) ضروری ہے اس لئے آپ رات کے وقت میں انہیں لے کر باہر چلے جائیے اور برابر چلتے جائیں تم میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ ساتھ نہ جائے گی (وہ کافر تھی) اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو بستی کے دوسرے لوگوں پر آئے گا اور یہ عذاب صبح کے وقت میں نازل ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام چونکہ بہت ہی زیادہ تنگ آچکے تھے اس لئے انہوں نے صبح تک مہلت دینا گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ ابھی عذاب آجائے (کما ذکر فی الدر المنثور عن ابن عباس) فرشتوں نے کہا: الْيُسُفُحُ الصُّبْحُ بِقُرَيْبٍ (کیا صبح قریب نہیں ہے) جب صبح ہوئی تو اللہ کا حکم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے بھیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ اٹھا کر پلٹ دیا۔ نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی زمین نیچے ہو گئی وہ سب لوگ اس میں دب کر مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھر بھی برسا دیئے جو کنکر کے پتھر تھے وہ لگاتار برس رہے تھے اور ان پر نشان بھی لگے ہوئے تھے بعض علمائے تفسیر نے فرمایا ہے ہر پتھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو مُسَوَّمَةٌ یعنی نشان زدہ فرمایا؟ کما ذکرہ فی معالم التنزیل وفيہ اقوال آخر

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس علاقہ میں موجود تھے ان پر زمین اٹھنے کا عذاب آیا اور جو لوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان پر پتھر برسے اور وہ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت مجاہد تابعیؒ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی باقی نہ رہا تھا ہاں ایک شخص زندہ بچ گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ چالیس دن کے بعد حرم سے نکلا تو ان کو بھی پتھر لگ گیا۔ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔

صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا اِيْ عَلٰى شَذَاذِهَا وَمَسَافِرِهَا یعنی ان میں سے جو لوگ مسافر تھے ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش بھیج دی جس سے وہ ہلاک ہو گئے پھر لکھا ہے۔ وَقِيلَ بَعْدَ مَا قَلْبُهَا اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا (یعنی جب تختہ الٹ دیا تو اوپر سے پتھر برسا دیئے گئے) یہ قول صحیح ہے جو قرآن کے سیاق کے مطابق ہے۔ اور یہ اس کے معارض نہیں کہ جو لوگ ادھر ادھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پتھر آئے ہوں اور وہ پتھروں کے ذریعے ہلاک کئے گئے ہوں، ان لوگوں پر جو پتھر آئے تھے ان کے بارے میں مِنْ سِجِّيلٍ فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ لفظ معرب ہے سنگ اور گِل سے مرکب ہے فارسی میں سنگ پتھر کو اور گِل مٹی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر ایسے تھے جو مٹی سے بنائے ہوئے تھے اسی لئے اس کا ترجمہ کنکر کیا گیا ہے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے جھانا وہ مراد ہے جو پک کر مثل پتھر کے ہو جاتا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے چند بستیاں تھیں جن کا نام مفسرین نے میعہ، صعرہ، عصرہ، دوما، سدوم، بتائے ہیں ان کے ناموں کے بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی حضرت لوط علیہ السلام اسی میں رہتے تھے ان کی قوم کے اعمال بد کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ یہ بستیاں نہر اردن کے قریب تھیں۔ ان بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ بحر میت جاری کر دیا گیا۔ جو آج بھی موجود ہے یہ پانی کہیں دوسری جگہ سے نہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے

انسانوں کو یا جانوروں کو یا کھیتوں کو کسی قسم کا انتفاع نہیں ہوتا۔ سورہ حجر میں زمین کا تختہ الٹنے کے تذکرہ سے پہلے یہ بھی فرمایا فَآخَذْنَاهُمُ الصَّنِيعَةَ مَشْرِقِينَ ۝ (سورج نکلنے نکلنے انہیں چنے نے پکڑ لیا) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چنانچہ نے بھی پکڑ اور ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا فرہ تھی وہ بھی ہلاک کر دی گئی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلی ہی تھی جب پوری قوم پر عذاب آیا تو وہ بھی انہی میں ہلاک ہو گئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ ساتھ تو نکلی تھی لیکن جب اس نے عذاب آنے کی آہٹ سی تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور اپنی قوم کی ہلاکت کا یقین کرتے ہوئے یوں کہا "ہائے میری قوم" اس وقت اسے ایک پتھر آ کر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم نے تفصیل سے سورہ انعام (۱۰) کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا اعلیٰ کرنے والوں کی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبہ کے علماء نے کیا سزا بتائی ہے، قصہ کے ختم ہونے پر فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ط (یہ بستیای ظالموں سے دور نہیں ہیں) یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے کفر پر مصر ہیں ان لوگوں کو حضرت لوط کے واقعہ سے عبرت لینا چاہئے یہ بستیای ان سے دور نہیں ہیں سورہ حجر میں فرمایا وَانْهَآ لِبَسِينٍ مُّقِيمٍ (یہ بستیای ایک آبادی پر ہیں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کو جاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا لازم تھا، سورہ طہ میں فرمایا وَانْكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِالْأَيْلِ افْلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (اور تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرا کرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے)۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُا غَيْرُهُ ۖ

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو بے شک میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں جو کھیر

مُحِيطٌ ۖ وَيَقُومُ أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

لینے والا ہو گا۔ اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں گھٹنا کر نہ دو اور

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

زمین میں فساد مچانے والے نہ ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر بھروسہ دینے

بِخَفِيفٍ ۖ قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي

والا نہیں ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں یا یہ کہ

أَمْوَالِنَا مَا نَشْأُوهُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۖ

ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے چھوڑ دیں، بے شک تم تو بڑے بردبار ہو نیک چلن ہو۔

مدین والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا

اور ان لوگوں کا لئے جواب دینا اور استہزاء کرنا

حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا تھا اصحاب ایکہ کا ذکر سورۃ الشعراء (ع ۱۰) میں ہے اور سورۃ اعراف (ع ۱۱) میں اور یہاں سورۃ ہود میں اور سورۃ عنکبوت (ع ۴) میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔

یہ لوگ بھی مشرک تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور ان سے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مال پورے پورے انصاف کے ساتھ دو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے تمہارے لئے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کٹوتی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگرچہ کم ہو اور حرام اگرچہ زیادہ ہو بے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لہذا تم حلال پر اکتفا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارا پیہرہ دار نہیں ہوں کہ تم سے جبراً وہ عمل کروا کر ہی چھوڑوں جس کا میں حکم دے رہا ہوں۔ وہ لوگ بیہودگی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ واہ میاں تم بڑے نمازی آئے کیا تمہاری نمازی یہی بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، نماز کا ذکر انہوں نے استہزاء اور تمسخر کے طور پر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہاری نماز عجیب ہے، ہم جو سامان بیچتے ہیں اس پر پابندی لگاتی ہے ہمارا مال ہے جیسے چاہیں بیچیں پورا ناپ تول کر دیں یا ناپ تول میں کمی کر کے دیں تمہیں اور تمہاری نماز کو اس سے کیا سروکار ہے تم تو بڑے بردبار نیک چلن معلوم ہوتے ہو، یہ بھی انہوں نے بطور تمسخر کہا۔ یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ یہی بات اس زمانہ کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ سود نہ لو اور سود نہ دو۔ رشوت کا لین دین نہ کرو بیمہ کمپنی میں رقم جمع نہ کرو۔ گناہ کی چیزیں نہ خریدو اور نہ انہیں فروخت کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا عجیب ڈھنگ ہے ہر شخص کا اپنا مال ہے جیسے چاہے تصرف کرے مولویوں کو لوگوں کے معاملات میں بولنے اور زیادہ مال کمانے کے سلسلہ میں روزے انکار کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ اول تو بات غلط کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، تمہارا مال کہاں سے ہو گا تم خود اپنے نہیں ہو تم اور تمہارے اموال سب اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، اس نے تمہیں مجازی مالک بنا دیا تو تم اپنے مال کہنے لگے، جس نے تمہیں اور تمہارے اموال کو پیدا فرمایا اسے اختیار ہے کہ جو چاہے احکام نافذ فرمائے اور جس چیز سے چاہے منع کرے اور جس چیز کی چاہے اجازت دے اور جس عمل سے چاہے روکے۔ مولوی اپنے پاس سے کچھ کہیں تو قصور وار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ وَمَا

شعیب نے کہا کہ اے میری قوم! اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک بڑی دولت عطا فرمادی ہے تو میں تمہیں حق کی دعوت دینا کیسے چھوڑ دوں اور میں یہ نہیں

اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ

چاہتا کہ میں اس طرح تمہاری مخالفت کروں کہ جن کاموں سے روکتا ہوں انہیں خود کرنے لگوں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے،

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۵﴾ وَيَقَوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ

اور جو کچھ مجھے توفیق ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور اسے میری قوم تمہیں میری مخالفت

يُضِيبُكُمْ مَثَلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿۶﴾

اس پر آمادہ نہ کرو کہ تمہیں اس طرح کا عذاب پہنچ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا۔ اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿۷﴾

اور تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کے حضور میں توبہ کرو بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے بڑی محبت فرمانے والا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہو سکے میں اصلاح چاہتا ہوں

اور میری مخالفت تم پر عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

حضرت شعیب علیہ السلام نے جب مدین والوں کو حق کی طرف بلایا تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو ان لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور بے نکتے جواب دیے اور تو حید قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل حق پر ہوں حق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تبلیغ کرنا اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا، اگر میرا قول فعل ایک دوسرے کے مخالف ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ دیکھو دوسرے کو نصیحت اپنے کو نصیحت، لیکن میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ اور جو کچھ میں نیک کام کرتا ہوں (جس میں نماز پڑھنا بھی داخل ہے) اور جو کچھ تبلیغ کرتا ہوں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا دیکھو تم ضد نہ کرو عناد پر کمر بستہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میری یہ مخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نہ بن جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا، ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی جسے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ان کے عذاب کے واقعات تمہیں معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرو بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ سے دونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دور نہیں اور خطہ ارضی کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے دور نہیں تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ کفر کو چھوڑو ایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی اسی طرح سے گزارو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس کے حضور میں توبہ کیا کرو إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (بے شک میرا رب بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے) جو شخص اس کے حضور میں توبہ کرے اس پر رحم فرماتا ہے اور اسے دوست رکھتا ہے۔

فائدہ..... وَزَرَّ قَنِيئِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا کی ایک تفسیر تو وہی ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی دولت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا معنی متبادل لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال مال عطا فرمایا ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر بھی ہوں اور اللہ نے مجھے حلال مال بھی عطا فرمایا ہے اور یہ حلال مال کسی طرح کی خیانت کئے بغیر مجھے مل

گیا ہے نہ میں ناپ تول میں کی کرتا ہوں نہ کسی طرح سے کسی کا حق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا

وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور بلاشبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو اور اگر

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِّيزٍ ۚ قَالَ يَقَوْمُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ

تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمارے نزدیک تم کچھ عزت والے نہیں ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک عزت میں بڑھ

مَنْ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَقَوْمُ اعْمَلُوا

کہ اللہ سے زیادہ ہے اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلاشبہ میرا رب ان کاموں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے

عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ

رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم غنقریب جان لو گے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور یہ بھی جان لو گے وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے۔

وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۚ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب کو اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ان کے

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِينَ ۚ كَانُوا

ساتھ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھروں اور اندھے گرے ہوئے رہ گئے گویا کہ

لَمْ يَنْغُثُوا فِيهَا ۚ إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ

وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ خبردار مدین کے لئے دوری ہے جیسا کہ ثمود دور ہوئے۔

اہل مدین کا بری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت برابر جاری رہی، قوم کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے اپنے کفر و شرک پر جتے رہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو جواب دیئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں یہ بات انہوں نے استہزاء یا تحقیراً کہی جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض باتیں نہ سمجھتے ہوں کیونکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس بیہودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہو لیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو ہمارے ہم مذہب ہیں ان کی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے گو کہ تمہاری کچھ عزت اور وقعت ہمارے نزدیک نہیں ہے بس تمہارے خاندان کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم حملہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں یہ اس بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو میری نسبت ہے (کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تمہیں کچھ خیال نہیں اور میرے خاندان کا تمہیں خیال ہے اگر میرا خاندان نہ ہوتا تو تم مجھے ہلاک کر دیتے کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میرے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پست ڈال دیا۔ اسے راضی رکھنے کا تمہیں بالکل خیال نہ آیا، بلاشبہ میرا رب تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آنے ہی کو ہے وہ ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کر دے گا اور بتا دے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، تم مجھے دعوائے بنوت میں جھوٹا بتا رہے ہو عذاب آنے سے واضح ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو۔ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول ہوں تم بھی منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے اپنی مہربانی سے بچالیا اور ظالموں کو چیخنے پکڑ لیا اس چیخ کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے یہ لوگ بھی اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہ ان میں رہے ہی نہیں یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمانا اور انہیں دیگر نصیحتیں فرمانا پھر ان لوگوں کے سوال و جواب اور بالآخر ان کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورۃ اعراف (ع ۱۱) میں گزر چکا ہے وہاں بعض باتیں زائد ہیں جو یہاں مذکور نہیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ ایک یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ وہاں فرمایا ہے اَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ (انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا) اور یہاں فرمایا ہے وَاخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ (ظالموں کو چیخنے پکڑ لیا) لیکن اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ ان پر دونوں طرح کا عذاب آیا تھا زبردست چیخ آئی اور زلزلہ بھی آیا۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں جو بعض احادیث مروی ہیں وہ سورۃ اعراف کی تفسیر میں ذکر کر دی گئی ہیں۔

وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسٰى بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا سو ان لوگوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا اور فرعون کی

وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ فَاورَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ الْوَرْدُ

بات صحیح نہ تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا پھر وہ ان کو دوزخ میں اتار دے گا اور وہ بری جگہ ہے جس میں

الْمَوْرُوْدُ ۝ وَاتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

ان لوگوں کا اترنا ہوگا اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون اور آل فرعون کی بغاوت،

اور دنیا و آخرت میں آل فرعون پر لعنت

ان آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی بربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا وہ ان لوگوں کے پاس معجزات اور روشن دلیل لے کر آئے ان کے یہ معجزات سورۃ اعراف کے رکوع (۱۳/۱۴) میں مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ

الظالمین: مبعوث تو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے لیکن خاص طور سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوموں کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں عامۃ الناس انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر یہ لوگ حق قبول کر لیتے ہیں تو عوام بھی حق کو مان لیتے ہیں قوم کے سردار اگر حق کے منکر ہوں تو عوام دو وجہ سے حق قبول نہیں کرتے اول تو اس وجہ سے کہ سردار لوگ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتے اگر وہ حق قبول کریں تو یہ لوگ ان پر سختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے باز رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عامۃ الناس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس راہ پر ہیں ہمیں بھی اس راہ پر ہونا چاہئے اگرچہ ہوتا سہی رہا ہے کہ ضعیفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ دوسروں کے مقابلہ میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ سرداروں کو خطاب کریں تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہدایت پر آجائیں۔

فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اور اسی کی رائے پر چلتے رہے ان کے عوام بھی انہیں کے پیچھے رہے فرعون ہی سب کا قائد تھا، دنیا میں کفر و ضلال کا قائد بنا قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا قائد بنے گا یعنی انہیں آگے لے کر چلے گا خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اپنی قوم کو بھی دوزخ میں اتار دے گا۔ یہ لوگ دنیا میں ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے یہ لعنت برائے انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورۃ بقرہ ۴۷ اور سورۃ اعراف ۱۶ میں اور سورۃ یونس (۹۷) میں گزر چکا ہے۔

یہ جو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روشن دلیل سے بعض حضرات نے ان کی عصا اور بعض حضرات نے ید بیضاء مراد لیا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقَّصْنٰهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝۱۰ وَّمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ

یہ بستیوں کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض بستیاں قائم ہیں اور بعض بالکل ختم ہو گئیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن

ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنٰتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔

لَسَا جَاۤءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَّمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيۡبٍ ۝۱۱

جب آپ کے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے اس کی گرفت دردناک اور سخت ہے

سورۃ ہود کے رکوع ۳ سے لے کر یہاں تک سات احادیث کرام علیہم السلام کی امتوں کی بربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو ان بستیوں کی خبریں سناتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیاں دنیا میں موجود ہیں، کچھ تو کھنڈروں کی صورت میں ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ انکے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسرے لوگ ان میں رہنے لگے وَسَكُنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اور کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہو گیا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات مخاطبین نے پہلے بھی سن رکھے ہیں اور آپ نے بھی بتا دیئے اور صرف زبانی کہا سنا نہیں ہے ان میں سے بعض بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور یہ لوگ ادھر کو گزرتے بھی ہیں انہیں ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔

انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور جب عذاب کا وقت آ گیا تو ان کے معبودوں نے جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی ان کے کام نہ آئے ان کی عقیدت اور تعظیم اور عبادت کی وجہ سے ان کے پرستاروں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملا، ان کی عبادت کی وجہ سے اسباب ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتا رہا بالآخر ہلاک اور برباد ہوئے۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور آپ کے رب کا پکڑنا اسی طرح ہے جب وہ امتیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوں، بے شک اس کا پکڑنا دردناک ہے سخت ہے۔ بلاشبہ اس میں اس شخص کے

لَا إِلَهَ إِلَّا لَمْ يَخَفْ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝

لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام آدمی جمع کئے جائیں گے اور یہ دو دن ہوگا جو سب کی حاضری کا دن ہے

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۝ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر تعویذی مدت کے لئے جس وقت وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا وہ ان میں سے شقی ہوگا اور سعید ہوگا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ

سو جو لوگ شقی ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کی چیخ و پکار ہوگی وہ اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ آسمان

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

اور زمین قائم رہیں گی یہ کہ آپ کے رب کی مشیت ہو بے شک آپ کا رب جو کچھ چاہے پورے طور سے کر سکتا ہے اور لیکن وہ لوگ جو سعید ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مُجْدُودٍ ۝

اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گی یہ کہ آپ کے رب کی مشیت ہو، یہ بخشش بھی منقطع نہ ہوگی،

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا

سوائے غلطی جس چیز کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اسکے بارے میں شک میں نہ پڑنا یہ لوگ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور

لَنُؤَفِّيَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝

ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔

قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، پھر یہ فرمایا کہ آخرت کے دن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور یہ حاضری کا دن ہے یہ جبری حاضری ہوگی کوئی شخص

اگر یہ چاہے کہ میں حاضر نہ ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا، حاضر ہونا ہی پڑے گا مزید فرمایا کہ ہم اس دن کو تھوڑی مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں جس وقت اس کا آنا اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین ہے اس وقت آجائے گا اس سے پہلے نہیں آئے گی لیکن فوری اور ابھی نہ آنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آتی ہی نہیں اس میں ان جاہلوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال سے سن رہے ہیں کہ قیامت ایک دن آئے گی ابھی تک تو آئی نہیں، یہ بات کہہ کر جاہل لوگ قیامت کے دن کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کسی چیز کا اپنے مقررہ وقت تک مؤخر ہو جانا اگر چہ تاخیر زیادہ ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وقوع نہ ہوگا پھر فرمایا يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِسَاذِنَةِ اللَّهِ (جس وقت وہ دن آجائے گا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا) یہ ابتدائی حالت کا بیان ہے جیسے ہی صور پھونکا جائے گا لوگ حیران پریشان اور بے ہوش ہو جائیں گے اس وقت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ کسی کو بھی بولنے کی تاب نہ ہوگی سورۃ ابراہیم میں فرمایا الْأَنفُسُ يَوْمَ تُشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْفَتْهُمْ (وہ انہیں اسی دن کے لئے مؤخر فرما رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گیں۔ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کی نظر ان کی طرف واپس نہ لوٹے گی اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے)

پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لہذا اس آیت میں اور ان دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھر اقرار کرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے، اس کے بعد حاضرین محشر کی دو قسمیں بتائیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ شقی یعنی بد بخت ہوں گے اور بہت سے لوگ سعید یعنی نیک بخت ہوں گے۔ پھر ہر فریق کا مقام بتایا جو لوگ بد بخت ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے جس میں وہ چیخ و پکار کرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے "چیخ و پکار" زفر اور شہیق کا ترجمہ کیا گیا ہے زفر گدھ کی ابتدائی آواز کو اور شہیق اس کی آخری آواز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ ان کا چیخ و پکار ناگدھوں کی آوازوں کی طرح ہوگا۔ اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو کچھ عطا فرمایا جائے گا وہ دائی ہوگا کبھی منقطع نہ ہوگا۔

آخر میں فرمایا کہ اے مخاطب! جس چیز کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں یعنی غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کے اس عمل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرنا یہ لوگ اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ان کے باپ دادا ان سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں پورا پورا مل جائے گا جس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔

فوائد ضروریہ

۱۔ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی کچھ لوگ شقی (بد بخت) اور کچھ لوگ سعید (نیک بخت) ہوں گے یعنی ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری اہل کفر کی ہوگی۔ اہل ایمان سعید یعنی نیک بخت ہوں گے اور اہل کفر شقی یعنی بد بخت ہوں گے سورۃ شوریٰ میں فرمایا فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دوزخ میں ہوگی) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوں گے۔ اہل کفر تو کبھی دوزخ سے نہ نکلیں گے۔ البتہ جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے وہ اس میں سے نکال لئے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے جس کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا ہوگا اور بہت سے گنہگار وہ ہوں گے جن کی معافی عذاب بھگتے بغیر ہی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بلا شفاعت ہی معاف فرمائیں گے۔ اور شفاعتیں بھی قبول فرمائیں گے، انجام کے اعتبار

سے سارے مؤمن جنت میں اور سارے کافر دوزخ میں رہ جائیں گے۔ کافر کبھی بھی دوزخ سے نہ نکالے جائیں گے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور اہل جنت شروع داخلہ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے نہ اس میں سے نکالے جائیں گے نہ اس میں سے کہیں جانا پسند کریں گے۔ سورۃ حجر میں فرمایا۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا لَهُمْ فِيهَا بِمُخَوِّجِينَ ط اور سورۃ کہف میں فرمایا خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَفْغُونَ عَنْهَا جَوْلًا ط جب سارے اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈھے کی شکل میں لاکر ذبح کر دیا جائے گا اور یہ ندا دے دی جائے گی کہ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خَلُودٌ لَامُوتٍ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خَلُودٌ لَا مَوْتَ كہ اے جنتیو! اب موت نہیں اور اے دوزخیو! اب موت نہیں۔ (رواہ البخاری ص ۶۹۱ ج ۲ مسلم ص ۳۸۲ ج ۲)

قرآن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خَلِيدِينَ فِيهَا اَبَدًا فرمایا ہے اسی طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا ہے (دیکھو سورۃ نساء (رکوع ۲۳) اور سورۃ احزاب (رکوع ۸) اور سورۃ جن (رکوع ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے ہمدردی پیدا ہو گئی اور انہوں نے خواہ مخواہ آیات کریمہ اور احادیث شریف کا انکار کر کے اپنی جان کو گمراہی میں پھنسا دیا۔

بہت سے لوگ اس گمراہی کی تائید کے لئے لکیر پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ اور دوزخ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے۔ (آمین)

(۲)..... آیت بالا میں اہل شقاوت کی سزا اور اہل سعادت کی جزا بیان کرنے کے بعد دونوں جگہ خَلِيدِينَ فِيهَا کے ساتھ مَا ذَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے یہ اہل عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب یہ الفاظ بول کر دوام اور ہمیشگی مراد لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسمان وزمین مراد ہیں جو چیز ان کے نیچے ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیز ان کے اوپر سقف یعنی چھت کے طور پر ہوگی اس سے آسمان مراد لیا ہے جنت و دوزخ کے آسمان وزمین ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان میں داخل ہونے والے بھی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات کسی درجہ میں سمجھ میں آتی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے اَرْض کا لفظ قرآن میں بھی وارد ہوا ہے۔ (کما فی سورۃ الزمر) وَأَوْرَثْنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُ اَمِّنَ الْجَنَّةِ خَبْرًا نَشَاءُ اور سروں کے اوپر جو کچھ ہوگا اسے اوپر ہونے کی وجہ سے سنا بھی کہا جاسکتا ہے لِأَنَّ كُلَّ مَا ظَلَمْتَ فَهُوَ سَمَاءٌ لِّمَنْ سَمَوْتَ جَمْع کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے اس لئے جب تک وہاں تعدد سماء ثابت نہ ہو اس وقت اس بات کے سمجھنے میں تامل ہے۔

(۳)..... مَا ذَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ کے ساتھ دونوں جگہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ بھی فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے یہاں بڑی بحث کی ہے مستثنیٰ منہ کون ہے استثناء متصل ہے یا منقطع؟ اور استثناء کا مطلب کیا ہے احقر کے نزدیک سب سے زیادہ رائج بات وہ ہے جو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل ص ۴۰۲ ج ۲ میں فرمادے نقل کی ہے انہوں نے فرمایا کہ هَذَا اسْتِثْنَاءُ اسْتِثْنَاءِ اللّٰهِ وَلَا يَفْعَلُهُ جَسَاسٌ كَمَا مَطْلَبُ يَہ کہ یہ خلود سے استثناء تو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لے لیکن وہ نکالے گا نہیں (کیونکہ ہر فریق کے خلود و دوام کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے) فرمادے کہ اس قول کو صاحب روح المعانی نے بھی بحوالہ امام بغوی نقل کیا ہے پھر بعض فضلاء سے نقل کیا ہے کہ اس استثناء کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی شخص یوں نہ سمجھ لے کہ دوزخیوں کو عذاب دینا اور جنتیوں کو جنت میں نعمتیں دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے اس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے نہ وہ عذاب دینے پر مجبور ہے اور نہ اکرام و انعام پر، اگر وہ کسی دوزخی کو دوزخ سے نکالے یا کسی جنتی کو جنت سے باہر لائے تو وہ یہ کر سکتا ہے اسکی مشیت اور ارادہ اور اختیار کبھی نہ سلب ہوا نہ سلب ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا،

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۖ وَإِنْ كَلَّا لَيُوفَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا

اور بلاشبہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ اور بے شک جتنے لوگ ہیں آپ کا رب انہیں انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا بے شک

يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۖ فَاستَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، سو آپ استقامت پر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی استقامت پر رہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھیں بے شک وہ

بَصِيرٌ ۖ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

تہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی

ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ ۖ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ۖ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ

مددگار نہیں، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔

ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۖ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ

یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے اور آپ صبر کیجئے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت شریف کا تذکرہ، آنحضرت ﷺ اور آپ کے
متبعین کو استقامت پر رہنے کا حکم

ان آیات میں اولاً موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی (یعنی توریت شریف) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا اس میں آنحضرت ﷺ کے لئے تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کر رہے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی تو اسے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔

پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (آپ کے رب کی طرف سے اگر پہلے سے ایک بات طے کی ہوتی نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جو عذاب بھیجئے کی ایک اجل مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر اس کا تعین نہ کر دیا گیا ہوتا تو جلدی عذاب بھیج کر انکا فیصلہ کر دیا جاتا اور معذب اور ہلاک ہو چکے ہوتے۔

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۖ (اور بلاشبہ وہ لوگ قرآن کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے تذبذب اور تردد میں ڈال رکھا ہے) ان کا وہی حال ہے جو ان لوگوں کا تھا جن کیلئے توریت شریف نازل کی گئی لہذا آپ رنج نہ کریں۔ پھر فرمایا، وَإِنْ كَلَّا لَيُوفَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ (اور بے شک آپ کا رب انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ

بڑے گناہ ان کے اعمال سے باخبر ہے (طاہرات اور معاصی کی سب تفصیلات اسے معلوم ہیں۔ اس کے علم سے کسی کا کوئی عمل باہر نہیں وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے مصاحبین کو خطاب فرمایا فَاَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَغْلَظًا (سو آپ استقامت پر رہنے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت پر رہیں) صحیح طور پر قائم رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے اور سیدھے راستہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔ اور اس پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے تابعین چلتے رہے ہیں صراط مستقیم کو پوری طرح پکڑ لینا اور تمام احکام الہیہ کو پوری طرح بجالانا ادھر ادھر مائل نہ ہونا اور برابر آخر دم تک اس پر چلتے رہنا استقامت ہے اس آیت میں سید المرسلین ﷺ کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے بالکل اسی طرح اہتمام اور پابندی کے ساتھ چلتے رہیں اور ساتھ ہی وَمَنْ تَابَ مَغْلَظًا بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک و کفر سے توبہ کی ہے اور ایمان کو قبول کیا ہے وہ لوگ بھی استقامت کے ساتھ چلتے رہیں رسول اللہ ﷺ توبہ استقامت تھے ہی پھر بھی آپ کو اس کا تاکید فرمادیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مامور فرمایا کہ استقامت اختیار کریں ہمیشہ پابندی سے مامور پر عمل کریں اور منہیات سے بچیں۔ قال صاحب الروح ص ۱۵۳ ج ۲ اوہی کلمۃ جامعۃ لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الاخلاق فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينہ صلی اللہ علیہ وسلم وبين سائر المؤمنين والامور الخاصة به علیہ الصلوٰۃ والسلام من تبليغ الاحكام والقيام بوظائف النبوة و تحمیل اعباء الرسالة وغير ذلك۔ درحقیقت استقامت بہت بڑی چیز ہے اور کام بھی سخت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ بڑھتے ہیں اور استقامت کو چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے ہر مومن بندہ کو اس کے لئے فکر مند رہنا چاہئے۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی ؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے دین اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے دریافت کرنا نہ پڑے آپ (ﷺ) نے فرمایا قُلْ اَمْسِتْ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ کہ تو اُمتِ باللہ کہہ دے (یعنی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے) پھر اپنی اس بات پر استقامت رکھ لے اسی اس پر مضبوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا رہ (رواہ مسلم) سوال بھی مختصر تھا اور جواب بھی مختصر، لیکن اختصار کے ساتھ اس میں سارا دین بیان فرما دیا۔ درمنثور ص ۳۵۱ ج ۳ میں ہے کہ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شمر و اشمر و (تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ) نیز حضرت حسن نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔

سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے (یعنی آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے) آپ نے فرمایا سورۃ ہود اور سورۃ واقعہ اور سورۃ والمرسلات اور سورۃ عم قیسما، لون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۸) ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور احوال مذکور ہیں۔ ان احوال کی فکر مندی نے آپ کو اتنا متاثر کیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اکابر سے اس سلسلہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ اے رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس میں جو استقامت کا حکم ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع حاشیہ المشکوٰۃ) یہ خواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اور

احوال مذکور ہیں ان کی وجہ سے بڑھاپا آگیا کیونکہ وہ سب امور اور امر بالا استقامت سب بڑھاپے کا سبب بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ پر خشیت الہی کا غلبہ تھا استقامت کے باوجود آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی استقامت کا حکم دیا ہے۔ وہ پوری نہیں ہوئی اس پھندی نے آپ کی صحت کو متاثر کر دیا۔

حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَلَا تَطْعَمُوا اس میں حد سے نکل جانے کی ممانعت فرمائی، استقامت کا حکم دے کر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے آگے بڑھو گے تو اس سے استقامت میں فرق آئے گا۔ یہ حدود سے آگے بڑھ جانا ہی تو بدعات اعتقاد یہ اور بدعات اعمالیہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس حد سے نکلنے ہی کو غلو کہا جاتا ہے اسی غلو نے تو نصاریٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آمادہ کر دیا، اور بہت سے مدعیان اسلام کو اس پر آمادہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آپ کے بشر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہیں جو انہوں نے اپنی طبیعت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بنا کر اور دین سمجھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے) وہ اہل استقامت کو پورا پورا بدلہ دے گا اور حد سے بڑھ جانے والے (اہل اعتداء اور اہل ابتداء) سزا کے مستحق ہیں اللہ کے احاطہ علمی سے کوئی باہر نہیں۔

ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی) اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، یہ جھکنا تمہیں جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ کسی کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کی جتنی بھی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں آیت کا مفہوم ان سب کو شامل ہے اگر کوئی شخص کافروں، ملحدوں، زندیقوں کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے کسی کفر والے اعتقاد کو اپنا لے تو یہ دوزخ کے دائمی عذاب کا سبب ہے (الا ان يتوب قبل موته) چونکہ انسان بروں کی صحبت سے برا ہو جاتا ہے زندیقوں کی صحبت میں زندیق ہو جاتا ہے اسی لئے ایسے لوگوں کی صحبت سے سختی سے منع کیا جاتا ہے اعتقادات کے علاوہ اعمال میں بھی کافروں اور فاسقوں کی طرف جھکنے اور مائل ہونے سے پرہیز کرنا لازم ہے ان لوگوں کی دوستی اور مصاحبت رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے فاسق و فاجر کی صحبت فاسق و فاجر بنا کر چھوڑتی ہے فاسقوں کے ساتھ رہ کر ان جیسا بننا پڑتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے عموماً گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ مشابہت بھی دوزخ میں لے جانے والی ہے، کافروں فاسقوں جیسا لباس پہننا، انکی طرح شکل صورت بنانا، ان کی معاشرت اختیار کرنا، سیاست میں ان کے طور طریق اپنانا، جمہوریت کا معتقد ہونا، کافروں کے وضع کردہ طور طریق اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلنا اور ان کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے آیت شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس قسم کے سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ اَللّٰهُ مِنْ اَوْلِيَّاءُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی) اس میں تنبیہ اور تہدید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ (اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے) حضرات مفسرین کرام نے اس سے پانچوں نمازیں مراد لی ہیں حضرت مجاہد تابعیؒ نے فرمایا کہ دن کے دونوں طرفوں سے صبح اور ظہر اور عصر مراد ہے اور رات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فجر اور ظہر سے دن کے ایک طرف

کی نمازیں مراد ہیں اور عصر اور مغرب سے دن کی دوسری طرف کی نمازیں مراد ہیں اور زُلْفَا مِّنَ اللَّیْلِ سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آیت شریفہ میں صرف فجر اور عصر کا ذکر ہو چونکہ فجر کو اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے اور عصر کا روزہ بار کا وقت ہوتا ہے اس لئے ان کی پابندی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ زُلْفَا مِّنَ اللَّیْلِ سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے (اور اس کی تاکید اس لئے فرمائی کہ یہ سونے کا وقت ہے اور نماز تہجد بھی مراد لی جاسکتی ہے کیونکہ وہ رات کے مختلف حصوں میں ادا کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آیت میں پانچوں ہی نمازوں کا ذکر ہو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ روم کی آیت فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ طَرَفِي النَّهَارِ سے صبح اور عصر کی نماز اور زُلْفَا مِّنَ اللَّیْلِ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور ظہر کی نماز سورۃ الاسرا کی آیت اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ الشَّمْسِ میں مذکور ہے۔

نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں..... پھر فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط (بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں) حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے مدینے کے دور والے حصہ میں ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور یہ چھیڑنا جماع کرنے کی حد تک نہیں پہنچا میں حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمادیں۔ حضرت عمرؓ وہیں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمائے تو بھی اپنی پردہ پوشی کر لیتا تو اچھا تھا (لیکن) رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، آنحضرت ﷺ نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا وہ اسے بلا کر لایا، آپ نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنادی۔ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِیْ یُحْسِنُ ط (ترجمہ اوپر دیکھ لیں) حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اسی کے لئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہیں (رواہ مسلم کتابی المشکوٰۃ ص ۵۸) عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا یوں تو ہر نیکی گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے جو بھی کوئی نیکی کر سکتا ہو کرتا رہے۔ حضرت ابوذر ؓ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور گناہ کے بعد نیکی کر۔ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲) اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا میرے لئے توبہ کا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا نہیں! فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲) توبہ تو اصل اسی کا نام ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو اور گزشتہ گناہوں پر بچھتاوا ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی پختہ نیت ہو لیکن نیکیاں توبہ کی قبولیت میں معاون ہو جاتی ہیں اسی لئے توبہ کے لئے نماز مشروع کی گئی ہے یوں تو ہر نیکی گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہو جس میں وہ پانچ وقت غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس صورت میں تو اس کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۶۷ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان

کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ ج ۱)

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۹ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کیلئے حج کیا سو اس میں فحش باتیں نہ کیں اور گناہ نہ کئے تو ایسا واپس ہوگا جیسا اس دن (گناہوں سے پاک و صاف) تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ (صحیح البخاری ص ۲۰۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جائیں یہ دونوں عمرے انکا کفارہ ہو جاتے ہیں اور حج مبرور (جو مقبول ہو جائے) اسکی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ (صحیح البخاری ص ۲۳۸ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہو جائیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کئے جائیں (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ۱)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں نماز کا وقت ہو گیا پھر اس نے اس کا وضو اچھی طرح سے کیا اور اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح کیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور یہ ثواب ہمیشہ (یعنی ہر نماز کے موقع پر) ملتا رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۵ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں آئے اور اس کا یہ عمل کرنا صرف نماز ہی کے لئے ہو تو جو بھی قدم رکھے گا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کا ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے تک (اس کو یہی ثواب ملے گا)۔ (صحیح مسلم ص ۲۳۲ ج ۱)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ (ذی الحجہ کی نویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے پکی امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یوم عاشورا (محرم کی دسویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے پکی امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۷ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرما دیئے جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی ج ۱۹۱ ج ۱)

فائدہ..... جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے اس سے چھوٹے گناہ مراد ہیں اور صحیح مسلم کی بعض روایات میں مَسَالِمُ یُؤْتِ کَبِيرَةٍ کے الفاظ بھی آئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کا کفارہ نیکیوں سے نہیں ہوتا ہے۔

فائدہ..... علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے چھوٹے گناہ کم ہوں اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو چھوٹے گناہوں کے کفارہ کے بعد اس کے بڑے گناہ کی تخفیف کر دی جاتی ہے اگر بڑے گناہ نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہوں کہ تخفیف ملے تو تہمت متعارف ہو چکے ہوں تو پھر نیکیوں کے ذریعہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔

پھر فرمایا ذَلِكْ ذِكْرِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا (یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے) یعنی یہ قرآن ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذلک سے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جنہیں نصیحت ماننے کی طرف توجہ ہے وہی نصیحت ماننے ہیں اور جو لوگ کٹ جیتی کرتے ہیں ان کے حق میں نصیحت ہلگرنہیں ہوتی۔

آخر میں فرمایا وَاَصْبُرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ آپ صبر کیجئے جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اسے انجام دیتے رہئے آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ تو برابر اجر کے مستحق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

سو جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱﴾

بجز چند آدمیوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچالیا اور جن لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی وہ اسی بیش و عشرت کے پیچھے پڑے جس میں وہ تھے اور یہ لوگ جرم تھے

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، جو بستیوں کو بطور ظلم کے ہلاک فرما دے حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر آپ کا رب

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۳﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ

چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اللہ نے

خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴﴾

انہیں اسی لئے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں جماعتوں سے بھر دوں گا۔

گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے

سے روکتے، ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فساد سے روکنے کے کام میں لگے انہیں ہم نے نجات دے دی یہ ترجہ اس صورت میں

ہے جبکہ لَوْلَا اپنے اصلی معنی میں ہو اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لَوْلَا نفی کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ کچھ امتوں میں ایسے اہل

رائے اور اہل فہم نہ تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ان میں صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، ادھر تو نبی

عن المنکر کرنے والوں کا فقدان اور ادھر مال والوں کے پاس مال کی فراوانی ان لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی کفر اختیار کیا اور اپنی مستیوں اور لذتوں میں پڑے رہے اور جرم کا ارتکاب کرتے رہے لہذا ان کو ہلاک کر دیا گیا بس چند ہی آدمی بچے جنہیں ہم نے نجات دے دی۔ لوگ ایمان پر اور ایمانی تقاضوں پر قائم تھے منکرات سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے تھے۔ اس میں اس امت حاضراً کو تنبیہ ہے کہ کفر کو چھوڑیں اور عیش و عشرت کے پیچھے نہ لگیں اور قوموں کے ذمہ داروں کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ اپنی سمجھ اور بصیرت کو کام میں لائیں اور لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکیں۔ علامہ قرطبی غفرلہ ص ۱۱۲ ج ۹ میں لکھتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ بَقِيَّةُ آيِ أَصْحَابِ طَاعَةٍ وَدِينٍ وَعَقْلٍ وَبَصَرٍ يَنْهَوْنَ قَوْمَهُمْ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ لِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَعْقُولِ وَارْتَدُّوا مِنْ الْأَيَاتِ وَهَذَا تَوْبِيخٌ لِكُفَّارٍ وَقِيلَ لَوْلَا هُنَّ لِلنَّفْسِ آيٌ مَا كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ (یعنی اولوالبقیۃ کے معنی ہیں کہ گزشتہ امتوں میں ایسے اطاعت گزار، دین دار اور صاحب فہم و بصیرت لوگ کیوں نہ ہوئے کہ اپنی قوم کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمائی تھی اور انہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں)

پھر فرمایا: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ یعنی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے وہ جو عذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سبب کفر اور شرک ہوتا ہے اور کبھی معاصی بھی ہوتے ہیں ان معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں قدرت ہوتے ہوئے انہیں نہ روکا جائے جب لوگ اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا اور نہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ ؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس کسی بھی قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان میں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو اور وہ قدرت ہوتے ہوئے اس کی حالت کو نہ بدلیں تو مرنے سے پہلے اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۴۰ ج ۲)

اور حضرت ابوبکر صدیق ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھر وہ قدرت ہوتے ہوئے گناہگاروں کی حالت نہ بدلیں تو اللہ ان سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۴۰ ج ۲)

آیت کا معنی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ احقر نے جو مطلب ترجمہ و تفسیر میں اختیار کیا ہے وہ اقرب الی الفہم ہے اس آیت کا دوسرا مفہوم علامہ قرطبی نے زجاجؒ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں قال الزجاج يجوز ان يكون المعنى ما كان ربك ليهلك احداً وهو يظلمه وان كان على نهاية الصلاح لا نه تصرف في ملكه اهـ (زجاج نے کہا ہے ہو سکتا ہے یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اگرچہ وہ آدمی انتہائی نیک ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (الآیۃ)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سب ایک ہی دین پر ہوتے، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور سب تکوینی طور پر قہراً و جبراً مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ حق اور باطل دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اور جسے ایمان قبول کرنا ہو وہ اپنے اختیار سے قبول کرے اور جسے کفر پر رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پر رہے، جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ط إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا (اور آپ فرمادیتے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے) پس جب حق قبول کرنے پر جبر نہیں کیا با اختیار بنا دیا تو شیاطین کی کوششوں اور نفوس انسانیت کے تقاضوں پر چلنے والے کافر رہیں گے اور اس طرح سے اہل حق اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہاں جس پر اللہ کی مہربانی ہو وہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور حق ہی پر رہے گا وَلِلَّهِ

خَلَقْنَهُمْ (اور لوگوں کو اسی لئے پیدا فرمایا کہ وہ مختلف رہیں) اور اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں ہوگا جیسا کہ سورہ شوریٰ میں فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (الایہ) (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا)۔ آخر میں فرمایا وَ تَمَثَّلَ كَلِمَةً رَبَّكَ (الایہ) اور آپ کے یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جس میں سب دوزخی موجود ہوں گے۔

اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو سورۃ المجدہ میں فرمایا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُنْدًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے لیکن میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جو اس میں اکٹھے موجود ہوں گے) جب یہ فیصلہ ہے تو اہل کفر کا وجود بھی تکوینی طور پر ضروری ہے کفر والے انسانوں میں سے بھی ہوں گے اور جنات میں سے بھی ہوں گے دونوں جماعتوں کے کافروں سے جہنم بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں اور سورہ ص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا کہ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (میں تجھ سے اور ان سب جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا جو تیرا اتباع کریں گے)۔

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِيَتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

اور رسولوں کے قصوں میں سے یہ قصے ہم ایسے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا ہے

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ

اور اہل ایمان کے لئے نصیحت ہے اور آپ لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو ہم بھی

عَمِلُونَ ۝ ۚ وَانْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ

عمل کرنے والے ہیں۔ اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کیلئے آسمان کی اور زمین کی غیب کی چیزوں کا علم، اور اسی کی طرف تمام امور جمع ہو گئے،

كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

سو آپ اس کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کا باعث ہیں

سورہ ہود کا اکثر حصہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے آیت کے ختم پر ارشاد ہے کہ اے رسول ﷺ ہم جو حضرات انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے آپ کو سناتے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ جو قصے آپ سے بیان کئے گئے ہیں ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب حق ہے سچ ہے اس میں اہل ایمان کے لئے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے مطلب یہ ہے کہ قصوں کا بیان کرنا قصہ گوئی کے طور پر نہیں ہے ان قصوں سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا اور اہل ایمان کو نصیحت اور یاد دہانی کرنا مقصود ہے، جو لوگ ان قصوں کو پڑھیں اور سنیں محض ایک قصہ پڑھ کر اور سن کر فارغ نہ ہو جائیں بلکہ ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، پھر فرمایا کہ اے رسول! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے

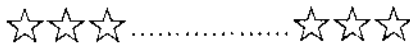
ہیں اللہ کی بات میں نے پہنچا دی تم نہیں مانتے تو تم جانو، انکار اور کفر پر اصرار کے نتیجہ میں جو تمہیں سزا ملے گی اس کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ غیب کی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام امور اسی کی طرف راجع ہیں یہاں دینا میں تمہاری سمجھ میں حق بات نہیں آتی تو آخرت میں سمجھ لو گے جب اللہ تعالیٰ شانہ اپنے علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا لیکن اس دن کا سمجھنا کچھ فائدہ نہ دے گا وہاں کہیں گے۔ لَيْسَ لَنَا نُزُولٌ وَلَا نُعْذَابٌ (ہائے کاش ہم واپس کر دیئے جاتے اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ اخیر میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کو اور مؤمنین کو اور کافرین سب کو خطاب ہے اللہ کو سب کے اعمال کا علم ہے وہ اس کے مطابق اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا اور کافروں کو ان کے کفر کی اور ان کے اعمال بد کی سزا دے گا۔

جمعہ کے دن سورۃ ہود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھا کرو۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۸۹ ابن الداری)

وَهَذَا آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَحُسْنِ الْخِتَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَّةِ الْكِرَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ.

کی

سورۃ یوسف

۱۱۱ آیتیں ۱۲ رکوع

آیاتہا ۱۱۱ (۱۲) سُورَةُ يُوسُفَ بِمَكِّيَّةٍ (۵۳) رُكُوعَاتُهَا ۱۲

سورۃ یوسف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّحْمٰنُ تِلْكَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

الرحمن یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو،

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ

ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعہ سے ہم آپ سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ

مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا

مغض بے خبر تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يَبْنٰى لَكَ تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ

اور سورج مجھے سجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے والد نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت

فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًا ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَلْاِنْسَانَ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

بتانا ورنہ وہ تمہارے لئے کوئی تدبیر کریں گے، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور تمہارا رب اسی طرح تمہیں منتخب

وَيُعَلِّمُكَ مِّنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلٍ يَعْقُوْبَ كَمَا

فرما لے گا، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور وہ تم پر اور یعقوب کی آل پر اپنی نعمت پوری فرما دے گا، جیسا کہ اس نے

اَتَمَّهَا عَلٰى اَبْوِيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

اپنی نعمت اس سے پہلے تمہارے دونوں دادوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری فرمادی، بے شک آپ کا رب جاننے والا محنت والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید

یہاں سے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے اس سورت میں تفصیل کیا ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا اور اسکو احسن اقصص بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آپ اس قصہ کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اس کا علم صرف وحی کے ذریعہ ہوا ہے۔ لوگوں کو آپ کا بتانا آپ کے نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے سنیں گے اور غور کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب ہی تھے۔ انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ تھی اگر قرآن غیر عربی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لازم تھا کہ اس کی تصدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لانا نہ تھا وہ ضد اور عناد پر ہی اڑے رہے اور کفر پر جسے رہے۔ یہودیوں کیلئے بھی عبرت تھی اور سمجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کسی سے پڑھا نہیں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا جس نے آپ کو انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عموماً یہودی کافر ہی رہے، اور ان میں سے بعض نے سورۃ یوسف علیہ السلام (تفسیر) سن کر اسلام قبول کر لیا۔

تفسیر درمنثور میں بحوالہ دلائل النبوة للشیخ محمد بن اسماعیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس وقت آپ سورۃ یوسف علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے فرمایا کہ یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اسے بڑا تعجب ہوا اور یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں، (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دکھ لیا پھر آپ کی قرأت سننے لگے آپ سورۃ یوسف علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوا اور پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ (درمنثور ج ۲ ص ۴)

حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے (یہ وہی یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور یہ حضرت اخیوت علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اخیوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے)

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ دوسری بیوی سے تھے، ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے پہلی بیوی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے والد کے ذہن میں اس کی یہ تعبیر آگئی کہ یوسف عروج والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ اسے سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا وہ اس خواب کو سن کر گیارہ کے عدد پر غور کریں گے تو سمجھ لیں گے کہ تم کو اللہ بلندی دے گا اور وہ لوگ تمہارے مقابلہ میں نیچے رہیں گے، خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر بیٹھیں جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے (اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی کسی کو گوارا ہو یا نہ) بہر حال وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے وہ ضرور بلند ہوگا۔ لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بھگانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخر یہ مخالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد بری بلا ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی

نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر دے والی عیاذ باللہ،

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اول تو یہ نصیحت کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمائے گا اور تم پر اپنا انعام پورا فرمائے گا جس میں نبوت کا عطا فرمانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کامل فرمائے گا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام کامل فرمایا تھا اِنْ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (بے شک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے) اس کے فیصلے علم اور حکمت کے موافق ہیں۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝ اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبُّ اِلَىٰ

باشبہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں سوال کرنے والوں کیلئے دلائل ہیں، جبکہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے

اَبْنَا مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ اِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝ اِقْتُلُوا يُوسُفَ وَاِطْرَحُوْهُ اَرْضًا

باپ کو زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم سب مل کر پوری ایک جماعت ہیں، باشبہ ہمارے والد کھلی غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کر دیا اسے کسی زمین میں ڈال دو، ایسا کرنے سے

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا

تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم صلاح والے بن جاؤ گے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو

يُوسُفَ وَ اَلْقَوْهُ فِي غِيَبَتِ الْبَحْرِ يَلْتَظِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کو قافلہ والوں میں سے کوئی مسافر اٹھالے، اگر تم کو کرنا ہی ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دو

یا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دو

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ ﷺ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کیا تھا قرآن کریم میں واقعہ بیان کر دیا گیا ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے سنا دیا لہذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطور امتحان سوال کیا ہو اور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دوسروں کو سنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے (اور اس جماعت کا ہمارے والد کو فائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یہ دونوں چھوٹے بچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں) ہمارے ابا جان کا جو محبت کا رخ ان دونوں کی طرف ہے یہ صحیح نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والد اس بارے میں صریح غلطی پر ہیں، والد کا رخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم یوسف کو ان کے سامنے سے ہٹا دیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو اس کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خبر

نہ پہنچے، جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہو جائے گا تو سارا رخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھ مل سکے گا جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہو جائیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیامین میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کو جدا کر دینا ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا) مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو البتہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو قتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے اور زمرے والے تو گمراہی کرتے ہیں کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن لے گا یا پانی نکالنے کے لئے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہے لہذا وہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی۔ مفسر ابن کثیر نے قتادہ اور محمد بن اسحق سے نقل کیا ہے کہ یہ رائے سب سے بڑے بھائی نے دی تھی جس کا نام ردیہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا تھی اور مصر میں با اقتدار بنانا تھا لہذا قتل تو کر ہی نہیں سکتے تھے بڑے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکر آگئے آئے گا۔

مفسر ابن کثیر نے محمد ابن اسحق سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجوہ سے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع رحمی، والد کو تکلیف دینا، معصوم چھوٹے بچے پر شفقت نہ کرنا، بوڑھے باپ پر ترس نہ آنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گناہوں پر مشتمل ہیں۔

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر لکھا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر زمرہ سے تونہ کا کام لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جاؤ، اس مضمون کی طرف مفسر ابن کثیر نے ص ۱۴۷ ج ۲ میں اشارہ فرمایا فاضلمر و التوبۃ قبل الذنب۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا

لنحن نطمئن به ۝ اے ہمارے باپ! کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے فیہ خواہیں آپ اس کو قتل نہ کرو۔ ساتھ ہی ایک

یَسِّرْهُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ

تاکرو دوبارہ ساتھ کھاؤ اور کھیلو اور ہم انکی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ محبوب نے کہا کہ بے شک مجھے یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم

يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا

اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہماری پوری جماعت ہے تو ہم بالکل ہی ہمارے

إِذَا الْخَسِرُونَ ۝

ہارنے والے ہو جائیں گے۔

بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی والد سے درخواست کرنا

اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے

ان لوگوں کا مشورہ تو بوجہی چکا تھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہو باپ تو اپنی

انظروں سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارا لے جانے کے لئے کم از کم والد کی اجازت تو ہونی چاہئے، لہذا والد کی خدمت میں آکر یوں کہنے لگے کہ ہم لوگ جنگل جاتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی ہیں کھیلنے بھی ہیں، یوسف بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں آخر کیا بات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے اس کے بارے میں آپ کو ہم پر ذرا حسد اطمینان نہیں، بالکل کو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا، ان کے والد نے کہا کہ دیکھو وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا ہوں، اول تو یہ کہ تمہارا اسے ساتھ لے جانا ہی مجھ پر شاق ہے اور میرے رنج و غم کا باعث ہے اگر تم اسے لے گئے جب تک اسے واپس نہ لے کر آؤ گے میرا دل کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر رنج و غم چھایا ہوا رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، تم تو بکریاں چرواؤ اور تیرا اندازی کرو اور کوئی بھیڑ یا آکر اسے کھا جائے، پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا غائب ہونا بہر حال ان کے نزدیک والد کے لئے رنج و غم کا باعث تھا اور ان کی قلبی تکلیف کا احساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ دوسری بات کا انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑ یا کھا جائے اگر ہمارے ہوتے ہوتے اسے بھیڑ یا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کسی اہمیت کے نہ رہے اور ہم تو سب کچھ گنوا دینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے مطلب یہ تھا کہ ہم اسکی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑ یا کھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے لمبے ترنگے قوت اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی کچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی اپانچ بن کر رہ گئے، آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال تو نہ فرمائیے۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا

پھر جب یوسف کو لے گئے اور اس پر مشفق ہو گئے کہ اسے اندھیرے کنوئیں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کے پاس وحی بھیج دی کہ تم ضرور انہیں یہ بات بتاؤ گے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نُسْتَبِثُ وَ

اور وہ نہیں جانتے گے، اور وہ لوگ شام کے وقت روئے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اباجی بلاشبہ بات سچ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے

تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا

آگے بڑھنے کے لئے دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اسے بھیڑ یا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور

عَلَى قَبْصِهِ بَدْمِ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

اس کے آگے بہت بڑا جھوٹا قول لے آئے، البتہ آپ نے کہا جلد بات یہ ہے کہ تمہارے غصوں نے تمہیں ایک بات بتا کر دی ہے جو میں سچی کہوں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، اور جو چھوٹا بچہ کرتے

عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد و طلب کرتا ہوں۔

بھائیوں کا حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا اور کرتہ پر جھوٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفوس نے سمجھایا ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو کسی طرح سمجھا بھجھا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جنگل میں لیجا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہ یہ جانیں گے بھی نہیں کہ یہ جو شخص ہمیں جتا رہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، چنانچہ وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا اھل علم منہم ما فعلکم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون ۵ (کیا تمہیں اس کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تم انہیں ان کی یہ حرکت بتا دو گے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی تھی اور یہ خبر بھی تھی کہ تم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے کہ ان سے خطاب کر سکو گے۔ برادران یوسف شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اباجی! ہم سب تو آپس میں دوڑا لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہ اس جگہ بھینس یا نہ آئے گا لیکن بھینس آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہی سچے ہوں آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ کنویں میں ڈالنے، چپے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتار لیا تھا اس میں کسی جانور کا خون لگا لیا تھا یہ کرتہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دیکھئے یہ یوسف کا کرتہ ہے اس میں ان کا خون لگا ہوا ہے، بھینس نے پھانز چیر کر کے یوسف کو کھا لیا اور اس کے کرتہ میں یہ خون لگ گیا یہ کرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں، عیب کرنے کو بھی بھر جائے کرتہ میں خون تو لگا لیا لیکن یہ دھیان نہ آیا کہ اسے پھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرتہ تو کہیں سے پھنسا ہوا نہیں ہے، بھینس نے کھایا ہوتا تو کرتہ پھٹ جاتا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ بھینس نے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ تمہارے نفوس نے ایک بات سمجھا دی ہے اور ایک بہانہ بنا کر لے آئے ہو اور میں اب کر بھی کیا سکتا ہوں، اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا (صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو) اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا (معلوم ہوا کہ مؤمن بندہ مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرِي هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرَوهُ بَصَاعَةً

اور ایک قافلہ آ گیا انہوں نے اپنا قافلہ پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا دلو ڈالا وہ کہنے لگا کیا یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَنِينَ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

اور اللہ خوب جانتے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت پر بیچ دیا جو قیمتی کے چند درہم تھے اور یہ لوگ اس سے بے رغبت تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور فروخت کیا جانا

ادھر تو یہ ہوا کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ یوسف کو بھینس یا کھا گیا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ راہ گیسوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا یہ قافلہ اسی کنویں کے قریب آ کر ٹھہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو

ان کے بھائیوں نے ڈالنا تھا قافلہ والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجا وہ آدمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا، ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آ رہا ہے اور لڑکا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ واہ! کیسی خوشی کی بات ہے یہ لڑکا نکل آیا، یہ پانی لے جانے والا شخص لڑکے کو ہمراہ لے گیا اسے دیکھ کر قافلہ کے دوسرے افراد بھی حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اسے چھپا کر رکھو اور اپنی سوداگری کی پونجی میں شامل کر لو جب مصر پہنچیں گے تو اچھے داموں کے عوض بیچ دیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھر ادھر لگے ہوئے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں فوراً بات بنائی اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا ہے اور اب ہم اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے اب اسے تم ہی لوگ رکھ لو اور ہمیں اس کی قیمت دے دو ان لوگوں نے قیمت پوچھی تو معمولی سی قیمت بتائی اور گنتی کے چند درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا، اگر وہ چاہتے تو بڑی قیمت مانگ لیتے لیکن چونکہ ان کو نالانا تھا اور اس علاقہ سے دور کرنا تھا اور ان کی طرف سے بے رغبت تھے اس لئے چند درہم پر ہی اکتفاء کر لیا جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ تھوڑا بہت جو کچھ مل جائے وہی بہت ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس (۲۰) درہم میں بیچا تھا اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چالیس (۴۰) درہم میں بیچا، ان اقوال میں کوئی چیز مستند نہیں ہے اور نہ ان درہم کے تعداد جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف ہے البتہ یہاں دو حدیثیں ذکر کرنا ضروری ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا۔

۱..... وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر دھوکہ دیا۔

۲..... جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا پھر ان کی قیمت کھا گیا۔

۳..... جس نے کسی شخص کو مزدوری پر لیا پھر اس سے کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۲۵۸ از بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

۱..... جو شخص کچھ لوگوں کا امام بنا اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔

۲..... جو آدمی ایسے وقت میں نماز پڑھے جبکہ اس کا وقت چلا تا رہا ہو۔

۳..... جو شخص کسی کو غلام بنا لے (رواہ ابوداؤد، وابن ماجہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا

(جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے) لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید دو بڑے گناہ کئے۔ اول تو یہ جھوٹا بیان دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور دوسرا یہ کہ آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لی، یہی قطع رحمی تو اس پر وہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتٍ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی عورت سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے ہمارے کام آجائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔

وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِّيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ

اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قوت دے دی اور تاکہ اسے خوابوں کی تعبیر دینا بتا دیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ۝

بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر میں اکرام کے

ساتھ رکھنا، اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔

خریدنے والا عزیز مصر تھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تک پہنچنے میں چند سال لگے اولاً عزیز مصر ہی کے گھر میں رہے، عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچہ کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا، اس کے لینے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں (بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر لا ولد تھا اس لئے اس نے یہ بات کہی) عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطفیر بتایا ہے اور اس قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا ہے اس کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام راعیل تھا جس شخص کو چند روز پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام و انعام اور راحت و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ جل شانہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِّيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ (اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قوت عطا کی)

عزیز مصر کے دل اور گھر میں تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو ہی گیا تھا اس کے یہاں معزز ہونے کی وجہ سے مصر کے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ان کی بڑی حیثیت بن گئی تھی وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں) اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا تھا وہی آگے بڑھ کر مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے) اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے جس کو چاہے بلندی دے اس کے فیصلے کو کوئی نالنے والا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا ظاہری پرورش کے ساتھ امور انتظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہو گئی عزیز مصر خزانہ مصر کا منتظم تھا بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خزانہ مصر سپرد کر دیئے گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں رہنا ہوا تو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھ میں آ گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا) حکمت اور علم سے نبوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بعد میں نبوت عطا کی گئی کنویں میں ہوتے ہوئے جو وحی بھیجی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی دل میں ڈالنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) صفت احسان بہت بڑی چیز ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو شخص بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔

وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْبُيُوتُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلا یا اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تمہارے لئے تیار ہوں،

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳﴾

انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بے شک تیرا شوہر میرا مربی ہے اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب برآری

کے لئے پیش ہونا اور آپ کا پاک دامن رہنا

سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہے وہیں پہلے بڑھے جوان ہوئے بہت زیادہ حسین تھے عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی، اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ میں تمہارے لئے تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقع تھا خود بھی نو جوان تھے اور عورت پھسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں عزیز مصر کی بیوی ہے پھر وہ ایک طرح سے اس کے پروردہ بھی تھے وہ گھر کی بڑی تھی اور آپ چھٹ پنے سے اس کے ساتھ رہے تھے، جو عورت گھر کی سردار تھی اس کا حکم رد کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے گناہ سے بچنے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے بچ جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی درخواست پر معاذ اللہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں وہی مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تو میرے آقا اور مربی کی بیوی ہے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے مجھے آرام کی جگہ دی ہے، عزت سے رکھا ہے، میری شرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں (اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرمادی کہ تو بھی اللہ سے پناہ مانگ اور اپنے شوہر کی خیانت نہ کر مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے سے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے تجھے بھی عفت و عصمت اختیار کرنا لازمی ہے) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (بلاشبہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے) یہ ظلم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کا حق شناس نہ بنوں تو مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافرمانی ہے اور دنیاوی اعتبار سے جو میرا مربی ہے اس کی بھی خیانت ہے یہ دونوں ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریعہ نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہو یا آخرت کی یہ ظالموں کو نہیں مل سکتی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اِنَّهُ رَبِّي میں جو ضمیر منصوب ہے یہ عزیز مصر کی طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں یہ معنی لینے سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے لئے لفظ رَبِّي کیسے استعمال فرمایا لیکن اگر اِنَّهُ کی ضمیر عزیز مصر کی طرف راجع ہو تب

بھی اشکال یوں ختم ہو جاتا ہے کہ رب بمعنی مالک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے (کما ذکرہ صاحب القاموس) اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ ولا یقل العبد رسی یہ ممانعت اس اعتبار سے ہے کہ لفظ رب عام مجاورات میں اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے لہذا سداً للباب ممانعت فرمادی گئی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ؕ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ

اور اس عورت نے ان کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کو

وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْخٰلَصِيْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصُهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَا

پور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور دونوں آگے پیچھے دووازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرت چیر دیا اور دونوں نے

سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

اس عورت کے سردار کو دروازہ کے پاس پایا، وہ کہنے لگی جو شخص تیرے گھر والوں کیساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔

قَالَ هِيَ رَاوَدْتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَآهِدٌ مِّنْ اٰهْلِهَا ؕ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ

یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی مطلب براری کیلئے پھسایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ دینے والے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرت اسے سے چھڑا گیا ہے

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَٰذِبِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

تو عورت نے سچ کہا اور یہ شخص جھوٹے لوگوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرت پیچھے سے چھڑا گیا تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یہ جھوٹ میں سے ہے۔

فَلَمَّا رَا قَمِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنْ كَيْدُكُنَّ عَظِيْمٌ ۝ يُّوْسُفُ اَعْرِضْ

پھر جب اس کے کرتے کو دیکھا گیا کہ پیچھے سے چھڑا گیا ہے تو کہنے لگا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی فریب کاری میں سے ہے بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، یوسف اس بات کو

عَنْ هٰذَا سَنَاسْتَغْفِرُ لِيْذَنْبِكَ ؕ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِيْنَ ۝

جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر، بلاشبہ تو ہی گناہگاروں میں سے ہے۔

۳۳

دونوں کا دروازہ کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو بچانا اور عزیز کو دروازہ پر پانا،

اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کا رہتانا اور استغفار کا حکم دینا

ان آیات میں عزیز مصر کی بیوی کی بدنیتی اور اس کے مطابق عزم مصمم کرنے کا ذکر ہے نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور ان کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا جو اس کے عمل سے صاف ظاہر ہے اس نے دووازے بند کر لئے اور صاف لفظوں میں هَبْتُ لَكَ (آج میں تیرے لئے حاضر ہوں) کہہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے لیکن قرآن مجید میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ؕ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا

بہا بھی مذکور ہے اس وہم بہا کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے وہم بہا تو لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ط یہ ایک جملہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی اس لئے ارادہ نہیں کیا، ہم نے اوپر جو ترجمہ کیا ہے وہ اسی قول کے مطابق ہے اور ہمارے نزدیک یہی راجع ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہم بہا سے گناہ کا ارادہ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ بشری طور پر جو ایسے موقع پر میلان طبعی ہو جاتا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جو معصیت کے درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں خیال آ گیا اس صورت میں کسوا کا جواب محذوف مانا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو میلان طبعی کے مطابق کام کر گزرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل دکھائی جو اقدام کرنے سے مانع ہو گئی۔

وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں صاحب روح المعانی ص ۲۱۴ ج ۱۲ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر ہو گئی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ہاتھ مار دیا و ذکرہ الحاکم ایضا فی المستدرک (ج ۲ ص ۳۴۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مثل له یعقوب فضرب صدره فخرجت شہوتہ من اناملہ اور بحوالہ حلیہ ابی نعیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اس عورت نے عمل بد کا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جو گھر کے ایک کونے میں تھا حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو یہ کیا کرتی ہے وہ کہنے لگی کہ میں اپنے اس معبود سے شرماتی ہوں کہ میں ایسا کام کروں اور یہ مجھے دیکھتا رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرما رہی ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے (یعنی بے جان ہے کچھ جانتا ہی نہیں) پھر بھلا میں اپنے رب سے کیوں نہ شرماؤں جو ہر شخص کے ہر عمل کو جانتا ہے تو مجھ سے اپنی مطلب براری نہیں کر سکتی، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں لیکن کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا تھا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا بُرْهَانَ رَبِّی سے وہی مراد ہے، نبوت اور معرفت الہیہ ہی ایک ایسی دلیل تھی جس نے انہیں چونکا دیا اور گناہ سے بچا دیا، یہ بات دل کو لگتی تو ہے لیکن اس صورت میں رائی بمعنی عرف لیا جائے گا یعنی رائی سے رؤیت بصری نہیں بلکہ رؤیت قلبی بمعنی علم و معرفت مراد ہوگی۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے عام طور پر اہل ایمان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل میں آئے تو دل کھٹک جاتا ہے اور ہر ایک مؤمن کے دل میں اللہ کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس راستے کے شروع میں ایک دروازہ ہے جس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر توجہ نہ کرو اور راستے کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پر افسوس ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی توضیح فرمائی، اور وہ یہ کہ صراط مستقیم اسلام ہے، اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں جو پکارنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان ص ۴۵ ج ۵) جب ہر مؤمن کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے

صدق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں عبارت محذوف ہے صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے یوں نقل کیا ہے کہ جرت افعالنا و قدارنا کذلک لنصرف یعنی ہماری قضاء قدر کے مطابق ایسا ہوتا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں قال صاحب الروح و قدر ابو البقاء نراعیہ کذلک والحوفی اربناہ البراہین کذلک و جوز الجمیع کو نہ فی موضع رفع فقیل ای الامر او عصمتہ مثل ذالک ہ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے برے مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہا تو وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے پیچھے سے عورت بھی دوڑی۔ بالآخر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرت کا پچھلا دامن پکڑ لیا چونکہ بھاگتے ہوئے آدی کا دامن پکڑا تھا اس لئے کرت پھٹ گیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ قدیقدا کثر لبائی میں پھاڑ دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی لئے ہم نے چیرنے کا ترجمہ کیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کی طرف بڑھے تو دروازہ بند پایا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، دروازے کھلتے چلے گئے (اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی کوشش و طاقت کے بقدر اس سے بچے جب حج حج اٹلے بچنے کا عزم کرے گا اور اپنی ہمت اور قدرت کے بقدر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دروازے مختلف جہات میں تھے اس عورت نے بند تو سمجھی کو کر دیا تھا لیکن کسی ایک دروازے میں کوئی ایسی کھڑکی تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھیان ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بچنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔

آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پہنچے تو ادھر سے مذکورہ عورت کا شوہر آ رہا تھا اس سے مذہم بھیر ہو گئی عورتوں کی چالیں تو مشہور ہی ہیں ظاہری خفت منانے کے لئے اور اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کہ اس نے مجھ پر بدینتی سے مجرمانہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو سزا دی جانی ضروری ہے سزا بھی اس نے خود ہی تجویز کر دی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا ھٰی دَاوُدُ نَبِیُّ عَنْ نَفْسِیْ کہ اس نے مجھے پھسلا یا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان بزرگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ مجرم بن کر رہنا مؤمن کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے صحیح صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگانے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑے تو بھی جائز ہے)

صورت حال دیکھ کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ برسوں سے اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیش نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرف بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سمجھے اور اپنی بیوی کی تصدیق کرے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول و بلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہو لیکن وہ خاموشی اختیار کر گیا، البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اسی عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچہ تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یوں کہا کہ

یوسف کے کرتہ کو دیکھو آگے سے پھاڑا گیا ہے یا پیچھے سے؟ اگر پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ عورت اپنے اس دعوے میں جھوٹی ہے کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر ان کا کرتہ آگے سے پھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ عزیز مصر کو تو اصل صورت حال سمجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتہ پر نظر ڈالی دیکھا تو کرتہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے بس اس کی سمجھ میں آگیا اور فوراً اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خود اور نام رکھیں دوسرے کا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی عورت کو جھٹلادیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کر دی، گواہی دینے والے نے جویوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرار اختیار فرمائی اور عورت نے ان کے کرتہ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تبھی تو کرتہ پھٹا اس کے پھٹنے کا ظاہری سبب اور کوئی نہ تھا، یہاں جو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں تو ایک ہی عورت تھی جمع کی ضمیر کیوں لائی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے مزاج اور طبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہے اکیلی یہی عورت مکر اور فریب والی نہیں عموماً عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اسی لئے آخر میں یوں کہا **إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ** (بلاشبہ تمہارا مکر بڑا ہے) اردو کے محاورہ میں اس مکر کو عورتوں کے چھل اور چالوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے چھل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اک مرتبہ عید کی نماز کو جاتے ہوئے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے **سَارِيتِ اَذْهَبَ لِّلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اَحْدَاكُنْ** (ہوشمند آدمی کی عقل کو ختم کرنے میں میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا)۔ (رواہ البخاری ص ۱۹۷ ج ۱) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **ما تَرَكَتْ بَعْدِي فَتْنَةٌ هِيَ اَضَرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ** (کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لئے ضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو)۔ (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۲۶۷) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فَتْنَةٍ بَنِي اِسْرَآئِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ** (کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو) یعنی ان دونوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ان کے فریب میں نہ آجانا (کیونکہ بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا اس کی ابتداء عورتوں ہی سے تھی) (رواہ مسلم ص ۳۵۳ ج ۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ** (کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ۴۴۳) شیطان ان کے ذریعہ بہکا تا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔

جس گواہ نے گواہی دی اس نے یہ تو نہیں کہا میں نے دیکھا ہے کہ عورت نے یوں کیا بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو عورت کے مجرم ہونے پر دلالت کرتی تھی یعنی کرتے کا پھٹنا ہونا اس کو گواہی سے تعبیر فرمایا **قَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ وَ سَمِي شَهِيدًا لِأَنَّهُ أَدَّى تَأْذِيْتَهُ فِي**

أَن ثَبِتَ بِكَلَامِهِ قَوْلَ يَوْسُفَ وَ بَطَلَ قَوْلُهَا وَ قِيلَ سَمِي بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى الشَّاهِدِ وَ هُوَ تَخْرِيقُ الْقَمِيصِ

یہ گواہی دینے والا کون تھا اس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے بتانے والوں (یعنی فرشتوں) نے بتایا کہ جو عورت فرعون کی بیٹی اور اس کی اولاد کی کنگھی کیا کرتی تھی یہ اس کی خوشبو ہے، ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اس پر اس نے **بِسْمِ اللّٰهِ** کہا فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا، کیا تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہنے لگی کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتا دینا فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو

یہ بات بتادی، اس پر فرعون نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو بلایا (تا کہ انہیں قتل کر دے، اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک حاجت ہے وہ پوری کر دینا، فرعون نے کہا وہ کیا حاجت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو دفن کر دینا فرعون نے اس کا اقرار کر لیا پھر اس کے بچوں کو لایا گیا اور ایک ایک کر کے قتل کر کے گڑھے میں یا آگ میں ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری بچہ رہ گیا جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ اے میری ماں صبر کیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں اس کے بعد اس عورت کو اس چھوٹے بچہ کے ساتھ ڈال دیا گیا، یہ بیان فرما کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چھوٹے بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے ہونے کے زمانہ میں بات کی ہے، ان میں سے ایک تو یہی بچہ تھا یعنی کنگھی کرنے والی کا بچہ، دوسرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دینے والا، تیسرا جبریل (راہب کی برأت ظاہر کرنے والا) چوتھے یحییٰ بن مریم علیہ السلام (قال الحاکم لهذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخر جاہ ووافقه النہی مستدرک حاکم ص ۳۹۶/۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت دی اور اس نے گواہی دے دی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے اس گواہی دینے والے کے بارے میں من اہلہا بھی فرمایا ہے کہ یہ گواہ اس عورت کے خاندان سے تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اس عورت کی خالہ کا بیٹا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

معاملہ کی صورت حال سمجھنے کے بعد عزیمت مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور اس نے درخواست کی کہ یوسف اغرض عنہ هذا اے یوسف! اس بات سے اعراض کرنا یعنی اسے یہیں تک رہنے دینا اور آگے مت بڑھانا کسی سے نہ کہنا، پھر اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِي لَدُنْ بَلَدِي (کہ تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر) اِنَّكَ تَكُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (بلاشبہ تو خطا کرنے والوں میں سے ہے) معاملہ کی صورت حال سے اور گواہ کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے، اصل گناہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے اور پرہیز کرنے اور راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہو سکا لیکن گناہ کے لئے جو اس نے پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ پیچھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی لہذا اپنی نیت اور عمل دونوں کے اعتبار سے گناہ گار ہوئی، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا نہ دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا نہ سنانا ہے اور زبان کا زنا نہ بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا نہ پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا نہ چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اسے سچایا جھوٹا کر دیتی ہے یعنی گناہ کی آخری حد کا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے کوششیں گناہ میں شمار ہو جاتی ہیں۔ (مکملہ الصالح ص ۲۰)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے پھر استغفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگرچہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا یہ فرمانا درست ہے کہ مشرکین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا گناہ ہونا ان کے ہاں معروف و مشہور ہے ہندوستان کے مشرکین میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا

اور چند عورتوں نے کہا جو شہر میں رہتی تھیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو مطلب حاصل کرنے کے لئے بھلائی ہے، اس غلام کے عشق نے اس کے دل میں پوری طرح جگہ

فِي ضُلَّيْ مُبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ

پکڑ لی ہے، بے شک ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں پھر جب اس نے ان عورتوں کی کمر کی باتیں سنیں تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے ایک مجلس تیار کی جس میں تکیہ لگا کر بیٹھیں اور ان

وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكَنًا وَقَالَتْ اخْرِجْ عَلَيْنَهُنَّ ۝ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ

میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ، سو جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گئیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ

کہنے لگیں حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے وہ عورت کہنے لگی سو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی اور واقعی میں نے اس

رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی سو وہ بچ گیا اور اس نے وہ بات نہ مانی جس کا میں اسے علم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ ضرور بے عزت ہو گا۔

شہر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب دینے کے لئے

عورتوں کو بلانا، پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

عزیز مصر نے تو معاملہ کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس قصہ کو یہیں تک رہنے دینا آگے مت بڑھانا لیکن خبر کسی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا بڑے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلا رہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو یہ عورت شوہر والی ہے اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پر جو اس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں برابر نہ مرتبہ میں برابر، دونوں میں سے کوئی

برابری بھی ہوتی تو ایک بات تھی قَدْ شَغَفَهَا

حُبًّا بس جی اس غلام کی محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اسے اس محبت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور کس طرف مائل ہو رہی ہوں اِنَّا نَسْرَهَا فِي ضُلَّيْ مُبِينٍ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گئی ہے۔

عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو مکر سے تعبیر کیا کیونکہ وہ ظاہر میں تو اسے بے وقوف بنا رہی تھیں اور اندر سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس پر لعن طعن کریں گے تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں بھی اس غلام کا مشاہدہ کرادے گی (ذکرہ صاحب الروح عن البعض) بہر حال جب عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کا علم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ وہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھاپی لیں ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہ قسم کے بستر چھادے اور تکیے لگادیئے تاکہ وہ آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں جب وہ آئیں تو انہیں بٹھادیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی چھری دینے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے

دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کاٹتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ سنترہ کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی تھی تاکہ وہ اسے چھری سے کاٹ کر کھائیں اس قول کی تائید مُتَحَنَّا کی قرأت سے ہوتی ہے جس کا معنی اترنج یا سنترہ کیا گیا ہے یہ قرأت عشرہ میں سے تو نہیں ہے البتہ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے قرأت شاذہ سے کسی ایک محفل معنی کی تائید ہو سکتی ہے، عین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنا ہی چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آؤ اندر سے نکلو اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں ششدر ہو گئیں اور ایسی مبہوت اور حیران ہوئیں کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں سنترہ وغیرہ جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے، یہ ان عورتوں نے اس لئے کہا فرشتے کا بے مثال حسین و جمیل ہونا ان کے یہاں معروف و مشہور تھا جیسے کہ شیطان کی بد صورتی کو سبھی جانتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لئے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ اھو قد اعطی شطر الحسن (یعنی ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے) (رواہ مسلم ص ۹۱)

جب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور ایسی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہ تم نے دیکھا یہ غلام کیا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھ لو تم تو اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں، یہ بات کہہ کر اس عورت نے اپنی صفائی پیش کر دی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہا نہیں جاسکتا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے اسے پھسلایا تھا لیکن یہ بچ گیا اس طرح اس نے اس بات کا صاف اقرار کر لیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی میرے پچھندہ سے نکلا نہیں ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے حکم پر عمل نہ کیا تو اسے ضرور بالضرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالضرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۚ

یوسف نے کہا کہ اے میرے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے جیل جانا محبوب ہے اور اگر آپ مجھ سے انکی جال بازی کو دفع نہ کریں گے

وَإَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

تو میں ان کی طرف ہٹاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کی جال بازی کو یوسف سے ہٹا دیا، بلاشبہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

پھر انہیں ان کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک یوسف کو جیل میں رکھیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لئے جیل جانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازہ کے قریب دیکھ کر یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا ذرا ناک مزادی جائے، پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مبہوت رہ گئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر طعن و تشنیع کر رہی تھیں خود تمہارا کیا حال بنا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بظاہر دو ہی راستے تھے اول یہ کہ حسب سابق اسی گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکرداری کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھنسانے کے لئے مصر تھی اس کے گھر میں رہنے سے اندیشہ تھا کہ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیل میں چلے جائیں انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا اور یہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تاکہ خود عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہو جائیں، چونکہ دوسری عورتیں بھی حسن و جمال دیکھ کر قائل ہو گئی تھیں اس لئے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں استعمال کرنے کی تدبیریں بتانے لگیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگیں، اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئندہ دعوت دیں گی مجھے اس میں مبتلا ہونے کی بہ نسبت یہ محبوب اور مرغوب ہے کہ جیل میں چلا جاؤں اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اور عورتوں کے مکر و فریب کو دفع فرمائیے تاکہ میری حفاظت ہو اگر آپ نے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ فرمایا اور مجھے ان سے نہ بچایا تو تعاضاۓ بشریت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا عہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی تو عورتوں کے اتنے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا يعملون بما يعلمون لان من لا جدوی لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء (یعنی جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ جو شخص اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا، اس کے موافق عمل نہیں کرتا تو وہ اور بے علم دونوں برابر نہیں)

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں عورتوں کے مکر و فریب سے بچا دیا یعنی ایسی صورت پیدا فرمادی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوا یا (یعنی نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے لیکن شہر میں جو چرچا ہو گیا اور باتیں عورتوں سے نکل کر مردوں تک پہنچ گئیں اس کے دبانے کے لئے یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔

وہ کوئی آیات اور نشانیاں تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کا یقین کیا گیا تھا ان میں سے ایک تو یہی تھا کہ ان کا کرت پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور دوسرے گود کے بچے کا بولنا یہ بہت بڑی نشانی تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھاگنے کے وقت کوئی خراش بھی آگئی تھی یہ بھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی نشانیاں ہوں جو تذکرہ میں نہیں آئیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اگر وہ مطلق حفاظت کی دعا کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو سکتی تھی اللہ جل شانہ کو اس پر قدرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا لیکن وقتی پریشانی کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف نہ گیا اور اپنی حفاظت کے لئے جیل میں جانے کی دعا کر لی، تفسیر قرطبی (ص ۱۸۳ ج ۹) میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جیل مجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوسف تم نے خود اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی اگر تم عافیت کی دعا کرتے تو تم کو عافیت دی جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرے اور کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لئے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کرے مطلقاً مصیبت سے بچنے کے لئے دعا کر لے پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے محفوظ فرمائے اس طرح کے متعدد واقعات سنے گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کر کے دعا کر لی پھر جب اس دعا کا ظہور ہوا تو پشیمان ہوئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیادہ بیمار تھے ان کی آواز بہت زیادہ ضعیف تھی اور چوڑھ کی طرح پتلے ہو گئے تھے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے تو اس کے بدلہ میں اسی دنیا میں تکلیف پہنچا دیجئے یہ سن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ تمہیں عذاب کی کہاں سہارا ہے تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اَللّٰهُمَّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا) راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ (رواہ مسلم ص ۳۳۳ ج ۲)

ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا (کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے) لہذا اب تو عافیت کا بھی سوال کر لے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۳، از ترمذی) مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو عافیت سے بہتر ہو (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۹، از ترمذی)

البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا مضبوط پختہ عزم و ارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بچنے کے سلسلہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے گا اندیشہ ہو تو بشارت کے ساتھ قبول کر لے اور گناہ نہ کرے۔

وَوَدَّخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنَ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي

اور یوسف کے ساتھ دو جوان جیل میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں کہ شراب پھونک رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں اپنے کو

أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾

اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پر وہانیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے بلاشبہ تم آپ کو نیک آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہیں۔

جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا

جیسا کہ اوپر معلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے سے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چہرے پر تو نور ہوتا ہی ہے پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مختار ہوتا تو آپ کو جیل سے رہا کر دیتا ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے پر رکھوں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ص ۲۲۶ ج ۲)

یہ دو جوان جو نئے نئے انہی دنوں جیل میں داخل ہوئے تھے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا اور دوسرا خباز یعنی روٹی تیار کرنے والا تھا، منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو، پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی پھر ساقی تو منکر ہو گیا اور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا کہ آپ پینے کی کوئی چیز نہ پیجئے کیونکہ اس میں زہر ہے، بادشاہ نے ساقی سے کہا کہ تو یہ جو کچھ میرے پلانے کے لئے لایا ہے اس میں سے پی لے اس نے پی لی تو کوئی نقصان نہ ہوا پھر بادشاہ نے خباز سے کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھالے وہ انکاری ہو گیا پھر وہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا وہ جانور کھا کر ہلاک ہو گیا بادشاہ نے ساقی اور خباز دونوں کو جیل میں بھجوا دیا (بھیجنا تو چاہئے تھا صرف خباز کو لیکن تحقیق اور تفتیش کی ضرورت سے ساقی کو بھی بھیج دیا) ان دونوں کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے اسی اثناء میں ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے (جو خواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساقی تھا) اور دوسرے شخص (خباز) نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے لے جا رہا ہے اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں، دونوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کی باتی ہوتی تعبیر درست ہی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فرمایا لیکن پہلے توحید کی تبلیغ فرمائی۔ (من معالم التنزیل)

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ

یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے،

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي

بلاشبہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ دادوں

ابراہیم واسحق و یعقوب ۖ مَا كَان لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا اتباع کیا ہے، یہ ہمارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور دوسرے لوگوں پر

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥﴾ يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اٰرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ

اللہ کا فضل ہے، اور لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اسے میرے جیل کے دونوں ساتھیو کیا بہت سے مجہود جدا

خَيْرُ اِمْرِئٍ اِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا

بہتر ہیں یا اللہ! بہتر ہے جو تنہا ہے زبردست ہے۔ تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں

اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ اِلٰهَ اِلٰهٌ اِلَّا اللهُ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں فرمائی، حکم بس اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور توحید کی دعوت دینا

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان سے فرمایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، عالم مبلغ اور داعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتا رہے اور راستہ نکالے اور ایسے موقع پر تو خاص طور سے موقع نکل آتا ہے جس کسی بے راہ کو مبلغ اور داعی کی ضرورت پڑ جائے، جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو نصیحت جانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا اور موقع مناسب جان کر توحید کی تبلیغ فرمادی، بظاہر تو یہ خطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو توحید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا کیونکہ ان دو شخصوں سے جو بات فرمائی وہ دوسرے قیدیوں بلکہ جیل کے عملہ سے چھپنے والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں سمیعہ بعضہ جمع فرمایا سمیعہا بصیغہ تشبیہ نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور دادا پردادا اسحق و ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دین پر ہوں جو موحّد تھے اور توحید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فرمائی کہ ہمیں یہ کسی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں، جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی رازق اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو پھر یہ کون سی عقلتندی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، مزید فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور جو کچھ علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات مانیں اور ہماری طرح موحّد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ توحید کی دعوت دینے میں شریک ہو جائیں، ہر وہ شخص جسے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی ہو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

شرک کی مزید قباحت اور مذمت بیان کرتے ہوئے خود انہی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقلی طور پر انہیں فکر مند بنا دیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کی بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم

نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کر رکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ماتھا ٹیکے پھر مٹونے کے بت کو بھی سجدہ کرو اور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکنا اور پتیل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر کھڑے ہو اور پتھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوت کرو یہ کیا سمجھداری ہے؟ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں پھر ان کی عبادت سراپا بے وقوفی نہیں، تو کیا ہے صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا لازم ہے میں نے اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو اور غور کرو۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں یہ صرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کئے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنالیا ہے انہیں تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جو اس کی طرف سے ہو اس نے تو ان چیزوں کے معبود ہونے کی دلیل نازل نہیں فرمائی یہ جو کچھ غیر اللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تراشیدہ باتیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ

اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر میں

رَأْسُهُ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝

سے پرندے کھائیں گے جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینا

توحید کی دعوت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلائے گا (یہ وہی شخص تھا جو بادشاہ کا ساتھی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا) اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو سولی دی جائے گی۔ یعنی سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے گا اور سولی سے اتارے جانے سے پہلے (جو وہ لٹکا رہے گا) اس کے سر میں سے پرندے نوح نوح کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب دریافت کیا ان کی یہ تعبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر دے دی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل لگی کے طور پر سوال لے کر آئے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے اب تو وہی فیصلہ ہوگا جو تعبیر کے ذریعہ بتایا جا چکا ہے۔ (روح المعانی ص ۲۴۲ ج ۱۲)

اس بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزا مل جائے گی۔ (ابن کثیر ص ۲۸۹ ج ۲)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

اور جن دو جوانوں نے خواب کی تعبیر دریافت کی تھی ان میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف نے گمان کیا کہ وہ رہا ہونے والا ہے اس سے کہا کہ تو اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا بھروسہ

فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

شخص کو شیطان نے اپنے آقا سے تذکرہ کیں بھلا دیا سو یوسف جیل میں چند سال رہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا

سے میرا تذکرہ کر دینا اور آپ کا مزید چند سال جیل میں رہنا

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے اور ایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فرمایا کہ رہائی پا کر جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقعہ مذکورہ میں قصور وار تو عزیز مصر کی بیوی تھی لیکن جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا گیا تھا جو بے قصور تھے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے جزوی معاملات کی سربراہ مملکت یعنی بادشاہ کو بھی اطلاع ہو اور اگر اسے خبر بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ جسے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے بے قصور ہونے کا علم بھی ہو اس لئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب جانا کہ بادشاہ کو اپنی شخصیت سے متعارف کرا دیں خواہ مخواہ جیل میں پڑا رہنا وہ بھی بغیر کسی قصور کے کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ تکنیکی طور پر جو کوئی مصیبت آجائے اس پر صبر کرنا چاہئے لیکن اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کی جائے یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی مصیبت سے چٹکارہ کا ایک ذریعہ ملا اسے استعمال فرمایا یعنی جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ جیل سے رہائی پا کر اپنے آقا کی خدمت میں پھر لگا دیا جائے گا اس سے فرمایا کہ تو اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے وہ شخص جیل سے رہا تو ہو گیا اور آقا کی خدمت میں بھی لگ گیا لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا سے ذکر کرے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے قرآن مجید میں فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ فرمایا ہے کتنے سال جیل میں رہنا ہوا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صاحب روح المعانی نے سات سال اور بارہ سال کے اقوال لکھے ہیں لفظ بضع تین سے لیکر نو تک کے عدد پر دلالت کرتا ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال قرآن کے بیان سے بہر حال یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر دینے سے نجات پانے والے قیدی سے اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی چند سال جیل میں رہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَبِّتُ

اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات گائیں موٹی ہیں جنہیں سات دلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیس ہری ہیں اور اُنکے علاوہ خشک بالیس ہیں

يَأْيَاهَا الْبَلَاءُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ

اسے دربار والو مجھے میرے خواب کے بارے میں جواب دو اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو یوں ہی خیال خواب ہیں، اور ہم خوابوں کی

يَتَأْوِيلُ الْأَحْلَامَ بِعِلْمَيْنِ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

تعبیر دینا جانتے نہیں ہیں اور وہ شخص بول اٹھا جو دو قیدیوں میں رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کر دوں گا

فَأَرْسَلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ

لہذا تم لوگ مجھے بھیج دو۔ اے یوسف اے سچے ہمیں ایسی سات موٹی گایوں کے بارے میں جواب دیجئے جنہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں

وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَبِّحُ ۖ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ تَزَرَعُونَ

اور سات ہری بالوں اور انکے علاوہ خشک بالوں کے بارے میں بتائیے۔ تاکہ میں ان لوگوں کی طرف واپس ہو جاؤں امید ہے کہ وہ بھی جان لیں گے یوسف نے کہا کہ سات سال

سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَبَا حَصَدْتُمْ فَذُرُّوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ

لگا ہوا متواتر کھیتی کرو گے پھر جو تم کھیتی کاٹ لو تو اسے اس کی بالوں میں چھوڑے رکھنا مگر تھوڑا سا جس میں سے تم کھاتے رہو، پھر اس کے بعد سخت سات سال

بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ

آئیں گے جو اس سب کو کھائیں گے جو تم نے ان کے لئے پہلے بچا کر رکھا ہو گا بجز اس کے جو تم چھوڑو گے، پھر اس کے بعد

ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔

مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر دینا

اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے رہا ہونے کا وقت آ گیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا یہ ایک عجیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موٹی موٹی گائیں ہیں انہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ سات ایسی بالیں جو خشک ہیں یہ خشک بالیں ہری بالوں پر لپٹ رہی ہیں ان کے لپٹنے سے وہ ہری بالیں بھی خشک ہو گئیں، بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دو اگر تم تعبیر دینا جانتے ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو یہ خواب تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے ادھر ادھر کے خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم تعبیر دینا جانتے بھی نہیں ہیں آپکے خیالات پریشانی کی وجہ سے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ باتیں اس شخص کے کان میں پڑ گئیں جو جیل سے رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگا لیا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جو اس خواب کی صحیح تعبیر دے دے گا آپ لوگ مجھے بھیج دیں میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو خواب کی تعبیر دی تھی اس نے سمجھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر وہی صاحب دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر دی تھی اس شخص کو لوگوں نے روانہ کر دیا جیل میں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کا خواب بتایا تعبیر کی درخواست کی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کے تعبیر دے دی وہ شخص واپس آیا اور درباریوں کو خواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب

فرمایا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آ رہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قحط ہوگا یہ قحط کے سات سال گزشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جائیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جو خوب ہرے بھرے ہوں گے اور خوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دلی گایوں سے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قحط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گزشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہو جائے گا تھوڑا سا جو اگلی پیداوار کی ختم ریزی کے لئے چھوڑے رکھو گے وہی بچ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قحط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ پہلے سات سالوں میں جو لگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے جب اس کھیتی کو کاٹو تو بس کھانے کی ضرورت بقدر ہی بالیوں میں سے دانے نکالنا باقی دانے بالوں میں ہی رہنے دینا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جو غلہ رہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا کیز نہیں کھاتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قحط کے سات سال گزر جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے جس میں خوب بارش ہوگی اور اس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان پھلوں میں انگور بھی ہوں گے جنہیں لوگ نچوڑ کر شراب بنا لیں گے بعض حضرات نے لفظ **نَعَصْرُونَ** کا معنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ انگور ہی کو نہیں نچوڑیں گے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی نچوڑیں گے مثلاً زیتون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیرہ ذالک، مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنتُونِي بِهٖ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جا پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں

قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۚ اِنَّ رَبِّيْ يَكْفِيْهِنَّ عَلِيْمٌ ۝۱۰ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اِذَا رَاوَدْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۝۱۱

نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرا رب ان کے قریب کو خوب جاننے والا ہے، اس نے کہا کہ اے عورتو! تمہارا کیا واقعہ ہے جبکہ تم نے یوسف سے اپنی مطلب براری کی خواہش کی، انہوں

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ اِنَّنِیْ حَضَمْتُ الْحَقَّ اَنَا رَاوَدْتُهُ

نے جواب میں کہا حاشا للہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یوسف کی طرف کوئی برائی منسوب کر سکیں، عزیز کی بیوی نے کہا اس وقت حق ظاہر ہو گیا میں نے اسے اپنے مطلب

عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۲ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنُهٗ بِالْغِيْبِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِیْ كَيْدَ الْخٰیثِيْنَ ۝۱۳

براری کیلئے، پس لایا اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے جو اس لئے کہ وہ جان لے کہ تمہارے اسے جیسے اکی خیانت نہیں کی اور بادشاہ اللہ خیانت کرنے والوں کے قریب کو نہیں ملے دیتا۔

بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرنا اور آپ علیہ السلام کا تحقیق حال کے بغیر

جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور جو شخص تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھا اس نے واپس جا کر تعبیر بتا دی تو لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اور بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے

صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیداوار کو محفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ اسے کیزا نہ کھا جائے اس پر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آدمی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور طلب کیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ مجھے جس واقعہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے اس واقعہ میں کس کا قصور تھا قاصد سے کہا کہ تو واپس جا اور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے دریافت کرے کہ اس موقع پر اصل صورت حال کیا تھی ان کا قصور تھا یا میرا قصور تھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر سمجھ گئی تھیں) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی تھیں تو اپنی سردار کی بات مان لے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی (کافی روح المعانی ص ۳۳۵ ج ۱۲) جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ صحیح صورت حال بتاؤ وہ کیا واقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف مائل ہو رہی تھیں اور انہیں پھسلا رہی تھیں؟ ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کر سکیں، اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کا علم تو صحیح ہے ہم ایسی بات کہہ کر غلط بات اللہ کے علم کی طرف کیسے منسوب کریں؟ لفظ حاشا للہ میں اسی مضمون کو بتایا ہے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کر دی تو عزیز مصر کی بیوی بول پڑی کہ اس وقت حق ظاہر ہو گیا یوسف بے قصور ہے میں قصور دار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلا یا تھا یوسف نے جو یہ کہا ہی رَاوَدْنِي عَنْ نَفْسِي (کہ اس عورت نے مجھے پھسلا یا) اس میں وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برأت اور عفت و عصمت عورتوں کے اپنے اقرار سے ثابت ہو چکی ہے تو فرمایا ذَلِكُمْ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کہ میں نے جو جیل سے نکلنے میں دیر لگائی اور صورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے بادشاہ کو آمادہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْغَافِلِينَ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا (چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پر خود اس کے اپنے اقرار سے اس کا خائن ہونا ثابت ہو گیا)۔

(پارہ نمبر ۱۳)

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا بلاشبہ نفس برائی کرنے کا خوب زیادہ علم دیتا ہے۔ بجز اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے بلکہ میرا رب غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا نفس انسانی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ نفس امارہ کے شر سے بچ سکتا ہے بلکہ اس کا نفس ہی برائی کا حکم نہیں دیتا (وہوشان الانبیاء علیہم السلام) میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تذکیہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا سورۃ نجم میں ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی اپنے نفسوں کی پاک بازی بیان نہ کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔

فائدہ..... جب بادشاہ کا قاصد آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی بلکہ اس واقعہ کی تحقیق کرنے کی فرمائش کی جو عزیز مصر کے گھر میں پیش آیا تھا اور اس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سر منڈھنے کی کوشش کی تھی، اس میں دو حکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام تبلیغ و اصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہو جائے اور تہمت کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی لوگ کہیں گے کہ وہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو اور تمہارا اپنا یہ حال ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو اپنی ذات کو گناہوں سے اور شکوک و شبہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے بچ کر رہنا چاہئے اور اگر کوئی تہمت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہو کر رہنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جو لوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے اگر کوئی شخص تہمت لگا دے تو اس کی تردید کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بنی رہے بہت سے لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اجماعی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹ کی سزا پالے گا ہمیں تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول تو عوام الناس کی خیر خواہی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کو نفیبت اور تہمت میں مبتلا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مطعون اور متہم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دینی بات لے کر جائیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اپنی حیثیت کو صاف ستھری رکھیں اور دوسروں کا بھی فائدہ اسی میں ہے تاکہ وہ غیبت سے محفوظ ہو جائیں اور انہیں داعی کی طرف سے جو بات پہنچے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں حضرات معلمین مصلحین مرشدین مبلغین کو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہئے۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا خواب میں گیارہ ستاروں اور

چاند سورج کا ان کو تجدد کرنا اور بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کا آنا کہ یہ بات تم انہیں بتاؤ گے اس سے ظاہر تھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑا اعزاز ملے گا لیکن ساتھ ہی ان پر تہمت بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جو دھبہ لگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہو جائے بادشاہ جو بار بار ہے یہ اعزاز ملنے کا بیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقع مل رہا ہے تو اپنی حیثیت کو صاف کر دینا چاہئے تاکہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑے ان کے دلوں میں یہ تکدر نہ آئے کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ایسا ایسا مشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے بارے میں عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہو تو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اور مفوضہ کے ادا کرنے میں ہشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کا مضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا (یعنی اس وقت جیل سے نکل کر اس کے ساتھ چلا جاتا) (رواہ البخاری ج ۱ ص ۴۷۸)

رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ علی سبیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت جزئی ہے۔ حاشیہ بخاری (ج ۱ ص ۴۷۹) میں شاہ اتحق صاحب سے نقل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں جیل سے جلدی نکل کر توحید کی دعوت میں اور احکام الہی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے پیچھے کچھ نہ دیکھتا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس آؤ میں اسے خالص اپنے لئے رکھوں گا پھر جب ان سے بات کی تو کہا بے شک آج تم ہمارے پاس با عزت

اَمِيْنٌ ۝ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

ہو معتبر آدمی ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں چاہئے والا ہوں، اور ہم نے اسی طرح یوسف کو

فِي الْاَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَّشَاءٍ ۚ وَلَا نَضِيعُ اَجْرَ الْحَسَنِيْنَ ۝

زمین میں با اختیار بنا دیا اس میں جہاں چاہے رہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

وَلَا اَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے۔

بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا

اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہی حضرت یوسف عليه السلام کو اپنے پاس بلانے کی فرمائش کر دی تھی اور اس مقصد کے لئے قاصد کو ان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھا لیکن حضرت یوسف عليه السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنا گوارا نہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی

لگائی ہوئی تہمت سے برأت نہ ہو جائے اسی لئے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ معاملہ کی تحقیق کرے اور عورتوں سے پوچھے کہ صحیح صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کر دی عزیز کی بیوی بھی اقراری ہو گئی کہ میرا قصور تھا یوسف کا قصور نہیں تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لہذا جب بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا تو اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعبیر مل جانے کی وجہ سے اور پھر تعبیر میں معیشت کے انتظام کی طرف جو اشارہ فرمایا تھا اس کے جان لینے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوصلے سے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل سے نہیں جاؤں گا یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور متقی اور صالح بھی ہے اور بہت اور حوصلے والا بھی ہے لہذا اسے اپنے پاس بلانا چاہئے اور اپنے مشوروں اور انتظامی امور میں اس کو خاص درجہ دینا چاہئے، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ میں اسے خالص اپنے ہی لئے مقرر کر لوں گا جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ مصر سے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگے اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیمت و وقعت بڑھ گئی اسے جو اپنے خواب کی تعبیر پہنچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اول کے سات سال سرسبزی اور شادابی کے ہوں گے اور اس کے بعد والے سات سال ایسے ہوں گے جن میں قحط پڑے گا اس کے لئے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلہ اگانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہو اس میں سے بقدر ضرورت ہی کھائیں بچیں اور جو باقی بچے اسے محفوظ رکھیں اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلے کو بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اور اسی طرح اس کو ذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قحط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آسے گا اس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مند غلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد بھی کریں اور تھوڑی بہت قیمت بھی ان سے وصول کریں اس طرح سے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہو جائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ شاہ مصر اس مشورہ سے بہت خوش اور مطمئن ہوا لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیسے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اِنْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْہُمْ بلاشبہ میں حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں، چونکہ مالیات کا انتظام کرنے میں ایسی بیدار مغزی کی ضرورت ہے جس سے مال کی حفاظت ہو سکے چور بھی نہ لے سکیں اور نیچے کے لوگ بھی بیجانہ اڑا سکیں اور بے وقت بے محل اور بے ضرورت بھی خرچ نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرچ کرنے کے مواقع سے بھی باخبر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف ہوں وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں (یعنی سرزمین مصر میں) باختیار بنادیا يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (وہ اس میں جہاں چاہے اپنا رہنا سہنا کرے) نَصِیْبُ بَرِّ خَمْسًا مِّنْ نَّشَاءَ (ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچادیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے شامل حال ہو جائے وہ کیسی ہی مصیبت میں ہو مصیبت سے نکل کر اچھے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہو تو کوئی چیز اسے آڑے نہیں آسکتی اور مانع نہیں بن سکتی وَلَا نَصِیْبُ اٰجَرِ الْمُحْسِنِ (اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے) محسنین کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وَلَا جُزْءُ الْاِجْرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ (اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے، اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ محسنین کو جو کچھ انعام عطا فرما دے بلاشبہ وہ اپنی جگہ انعام ہے لیکن آخرت کا ثواب اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے، اسی کا طالب رہنا چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام: منتظم مالیات اور منتظم معاشیات تو بنائی دیئے گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوا مفسرین نے لکھا ہے کہ دیگر امور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپرد دیئے تھے اور خود گوشہ نشین ہو گیا تھا۔

یہاں مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جو شخص عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپرد کر دی گئی تو تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا (یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد نہ ہوگی) اور اگر تجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ (رواہ البخاری)

اور ایک حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا ساله ولا احدا حرص علیہ (اللہ کی قسم ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو نہیں لگاتے جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص کرے) (رواہ البخاری) جب مسئلہ اس طرح سے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لئے عہدہ کا مطالبہ کیوں فرمایا؟ حضرات علمائے کرام نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عامۃ الناس کی خیر خواہی کے لئے عہدہ کا سوال کیا انہیں معلوم تھا کہ سات سال تک ایک زبردست قحط آنے والا ہے جب عام قحط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کو بیچ کر کھا جاتے ہیں، بادشاہ کا کفر ہے اس کا عملہ بھی کافر ہے قحط کا سامنا ہے اس میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کافروں سے امید نہیں جو غریبوں پر رحم کھائیں اور کوئی ایسا شخص سامنے نہیں جو معیشت کا انتظام سنبھال سکے۔ لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ذات کو پیش کر دیا یہ تو ٹھیک ہے کہ عام حالات میں خود سے عہدہ طلب نہ کیا جائے اور جو عہدہ طلب کرے اسے نہ دیا جائے لیکن جہاں کہیں ایسی صورت پیش آجائے کہ مبتلی بہ محسوس کرے کہ میرے علاوہ فرائض کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے علم کے ذریعہ میں اس کام کو انجام دیتا رہوں گا۔ تو ایسے شخص کے لئے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ عہدہ کی ذمہ داری خود سنبھال لے اور آگے بڑھ کر لے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھی اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے انہیں ہر وقت اللہ کی مدد کی امید تھی اور عہدہ پر فائز ہو کر توحید کی اشاعت اور تبلیغ حق کا راستہ کھلنے کا بھی بہت اچھا موقعہ تھا اس لئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عہدہ قبول فرمایا بلکہ خود سے اس کا بار اٹھانے کی پیش کش کر دی اور بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ بھی فرمادیا، اس سے معلوم ہوا کہ اپنا علم و فضل کسی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں حظ نفس نہ ہو اور تزکیہ نفس مقصود ہو۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافر کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور کافر کی حکومت کا جزو بننا حضرت یوسف نے کیسے گوارا فرمایا جبکہ کافر حکومت کا کرکن بننے میں تو انہیں کفر یہ کو برکت کرنا بلکہ ان کو نافذ کرنا پڑتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انتظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابدید کے مطابق انتظام کریں اور غلہ تقسیم کریں اپنے متعلقہ عہدے میں خود مختار ہونے کی صورت میں تو انہیں کفر یہ اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہ ہوا اپنا مفوضہ کام انجام دیتا رہے ایسی صورت میں کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ قال صاحب الروح ج ۱ ص ۵ کو فیہ دلیل علی جواز مدح الانسان نفسه بالحق اذا جہل امره وجواز طلب الولاية اذا كان الطالب ممن یقلر علی اقامة العدل واجراء احکام

الشريعة وان كان من يد الجائر والكافر وربما يجب عليه الطلب اذا توقف على ولايته اقامة واجب مثلا و كان متعينا لذلك (یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی آدمی کی خوبیوں سے ناواقف ہوں تو اس کے لیے اپنی مدح کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا جائز ہے اور یہ کہ اگر کوئی شخص عدل کے قیام اور احکام شریعہ کے نفاذ پر قادر ہو تو اس کے لیے عہدہ طلب کرنا جائز ہے خواہ ظالم یا کافر ہی سے طلب کرنا پڑے۔ بلکہ بعض اوقات تو عہدہ طلب کرنا اور اس کا سوال کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ مثلاً کسی واجب کا قیام خاص اس کو عہدہ ملنے پر موقوف ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میرے علاوہ کوئی اس فرض کو پورا نہ کر سکے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے عہدہ طلب کرنا واجب ہے) وقال النسفی فی المدارک (ج ۲ ص ۲۷۷) وانما قال ذلك ليتوصل الى امضاء احكام الله واقامة الحق وبسط العدل والتمکن مما لا جله بعث الانبياء الى العباد ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. قالوا وفيه دليل على انه يجوز ان يتولى الانسان عمالة من يد سلطان جائز وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ماري و كان في حكم التابع له (یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدے کی طلب اس لئے کی تاکہ وہ ملک میں احکام الہیہ کا اجرا کریں حق و قائم کریں عدل کا بول بالا کریں اور ان متناصدی تکمیل کریں جن کے لیے انبیاء اکرام مبعوث کئے جاتے ہیں۔ نیز وہ جانتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص ان فرض کو پورا نہ کر سکے گا۔ اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے عہدہ طلب کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ کا کارکن بننا اور اس کے تحت کام کرنا جائز ہے۔ چنانچہ سلف صالحین ظالم بادشاہوں کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرتے رہے ہیں۔ کہا گیا کہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رائے کے مطابق فیصلے کرتا تھا اور وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ کیا کہ وہ ان کا تابع تھا۔)

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ

اور یوسف کے بھائی آئے سو وہ ان کے پاس اندر چلے گئے سو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہیں پہچان رہے تھے اور جب یوسف نے انہیں سامان تیار

بَجَهَّازَهُمْ قَالَ اَتْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرُونَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا

کر دیا تو فرمایا کہ تمہارا جو ایک بھائی ہے اسے میرے پاس لے آنا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٦﴾ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٧﴾ قَالُوا

زیادہ مہمان نوازی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں بھائی کو میرے پاس نہ لانے تو تمہارے لئے میرے پاس کوئی خدمت نہیں ہے جو میں تمہیں ناپ کر دوں اور میرے پاس مت آنا۔ بھائیوں

سَأُرَاوُدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٨﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

سے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں درخواست کریں گے اور ہمیں یہ کام ضرور ملے گا۔ اور یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا کیا ان کی پہنچی ان کے کھادوں میں رکھ دو اپنے گھر

يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٩﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ

والوں نے پاس پہنچ جانے تو اسے پہچان لیں شاید وہ پھر واپس آ جائیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے تو کہنے

قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۳۵﴾

کہہ کہ اب ابا جان ہمیں گھدہ دینے کی ممانعت کر دی گئی ہے سو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ انکس اور بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنوالے ہیں

قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ

ان کے والد نے کہا کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، سو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے،

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۳۶﴾

اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان دے کر آپ کا یہ فرمانا کہ آئندہ اپنے

علاقائی بھائی کو بھی لانا اور ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھوا دینا

سرسبزى و شادابى کے سات سال گزرنے کے بعد قحط آگیا یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا آس پاس کے علاقوں میں بھی تھا ملک شام بھی مصر کے ساتھ ملتا ہے یہاں بھی قحط تھا اور غلے کی ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی سرزمین فلسطین میں رہتے تھے جو شام کا ایک حصہ ہے ان لوگوں کو بھی علم ہوا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے اور حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن حکومت کا یہ دینا مفت میں نہیں ہے غلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر کے لئے روانہ ہو گئے ساتھ ہی مال بھی لیا تاکہ اس کے ذریعہ غلہ حاصل کر سکیں وہ زمانہ اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرنے کا تھا یہ لوگ سفر کر کے مصر پہنچے پتہ چلا یا کہ غلہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے یہ لوگ غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں پہنچ گئے جہاں وہ اندر کے کرد میں تشریف رکھتے تھے حکموں کے جو افسر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ خود تو اشیاء و اجناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نہیں کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں لیکن منظوری افسر اعلیٰ ہی سے لی جاتی ہے کہ کس کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑا، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں یہ دس بھائی تھے جو پہلی والدہ سے تھے (حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی بنیامین نامی ان کے ساتھ نہیں تھا) بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جسے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کسی شخص کے ہاتھ بیچ دیا تھا وہ آج اتنے بڑے عہدہ پر ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے یہ کہلوایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جسے ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فی آدمی ایک اونٹ غلہ بھر کر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایک علاقائی (باپ شریک) بھائی ہے اس کو ہمارے والد نے اس وجہ سے پاس رکھ لیا اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اس سے ان کی وابستگی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس لئے اس کا حصہ بھی دے دیا جائے یعنی ایک اونٹ کا غلہ زیادہ مل جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو شخص حاضر ہوتا ہے ہم اسی کو دیتے ہیں۔

برادران یوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آنا ہو تو اپنے علاقائی بھائی کو بھی بلے آنا دیکھو میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہارا بھائی آئے گا تو ان شاء اللہ اس کو بھی

پوار حصہ دوں گا اور ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ پہنکنا، قطعاً زمانہ تو تھا ہی فی اونٹ جو غلہ ملا تھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جو پونجی لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے غلہ خریدا ہے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے کجاووں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیں گے تو یہ انہیں نظر آ جائے گا اور اسے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم غلے کی قیمت میں دے کر آئے ہیں جب اس پونجی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اس لئے کی کہ وہ کسی طرح پھر واپس آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں اول تو ان سے آنے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو اسے آئندہ سفر میں لے کر آنا اور دوسرے یہ وعید بھی سنا دی کہ اگر تم اس بھائی کو نہ لائے تو تم میں سے کسی کو اپنا حصہ نہ ملے گا تیسرے یہ کہ جو پونجی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ انہیں کے سامان میں رکھوادی علمائے تفسیر نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ انہیں اس کا یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پونجی کے علاوہ مزید مال بھی ہوگا ممکن ہے مزید مال نہ ہو اگر یہ مال واپس چلا جائے گا تو اسی کو لے کر دوبارہ واپس آسکیں گے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب انہیں یہ خیال ہوگا کہ جس شخص نے ہمیں غلہ دیا اور پونجی بھی واپس کر دی وہ کریم النفس ہے محسن ہے ایسے شخص کے پاس تو پھر جانا چاہئے، اور بعض حضرات نے ایک نکتہ اور نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت والد صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آگئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہوئی چاہئے تھی اور اغلب ہے کہ بھول کر آگئی ہو لہذا حق بہ حق دار رسید کے تقاضے کے مطابق وہیں پہنچانی چاہئے جہاں سے واپس آئی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ کسی کا حق ان کی طرف رہ جائے؟ لہذا وہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ ضرور بھیجیں گے اور اس طرح سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ قطعاً کے زمانے میں غلہ قیمتاً دیا جائے گا اور اس میں کوئی استثناء نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پونجی کیسے واپس کر دی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی پونجی انہوں نے اپنے پاس سے شامی خزانے میں جمع فرمادی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجد اس پونجی کو ضرور واپس بھجوادیں گے اس لئے ایک اعتبار سے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا، بہر حال جو بھی صورت ہو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پاک تھے معصوم تھے خیانت سے دور تھے انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہم تک ہر بات کا پانچ ضروری نہیں۔

یہ لوگ غلہ لیکر واپس اپنے وطن پہنچ گئے اور اپنے والد سے کہا کہ اباجی اس مرتبہ تو غلہ لے آئے ہیں لیکن جو شخص غلہ دینے کا مختار ہے اس نے ہمیں غلہ دینے کی پابندی لگا دی ہے اور بندش کر دی ہے ہاں صرف ایک صورت میں غلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لاسکیں اس کے حصے کا تو غلہ ملے ہی گا ہمارے حصہ پر جو پابندی لگا دی گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ بھروسہ رکھیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان کے والد نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اب تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ سب

سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تمہارے اوپر میں بھروسہ نہیں کرتا اب جاؤ تو اسے لے جانا میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ قال صاحب الروح استفهام انکاری الاکما امتکم ای الائتما نا مثل انتما نی ایاکم علی اخیہ یوسف من قبل و قد قلت ایضا فی حقہ ما قلت ثم فعلتم بہ ما فعلتم فلا تبق بکم ولا بحفظکم وانما افوض امری الی اللہ (ص ۱۱ ج ۳) قلت و باعتبار ان لفظہ هل جاء ت للاستفهام الانکاری الذی یدل علی النفی جینی بحرف الاستثناء ای لا امنکم علیہ الاکما امتکم علی اخیہ من قبل و ذلک لم ینفعنی فکذلک لا ینفعنی الان و قدتر جمنا الایۃ بالحاصل فافہم۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا

اور جب انہوں نے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے کہ بابا جی! اور ہمیں کیا چاہیے یہ ہماری پونجی ہے ہماری

رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْزُ اَهْلَنَا وَنَحْفُظُ اَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيْرُ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝۵ قَالَ

طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھروالوں کیلئے لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے آئیں گے، یہ غلہ توڑا سا ہے، انہوں نے کہا

لَنْ اُرْسِلَہٗ مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْنَ مُوْتَقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنِيْ بِہٖ اِلَّا اَنْتَ یَحَاطُ بِکُمْ ۝۶

کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے مضبوط عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے

فَلَمَّا اتَوْہُ مُوْتَقٰتُہُمْ قَالَ اللّٰہُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ۝۷

سو جب انہوں نے اپنے والد کو اپنا عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تمہارا نگہبان ہے۔

برادرانِ یوسف کا اپنی پونجی کو سامان میں پا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر کی درخواست کرنا

اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

باپ بیٹوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مصر میں غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جو صاحب غلہ تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کیلئے یہ شرط لگا دی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بابا جان ہمیں اور کیا چاہئے ہم غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آدمی کی طرف پھر جانا چاہئے لیکن شرط کے خلاف جانا بے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس مرتبہ بھی جائیں اور غلہ لائیں اور جب بھائی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک فرد زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اونٹ کا بوجھ بھی لے آئیں گے کیونکہ بنیامین کے حصے کا بھی غلہ ملے گا جو غلہ اب لائے ہیں یہ تو تھوڑا سا ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا لا محالہ دوبارہ جانا ہی پڑے گا ان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا بھروسہ کیا ہے تم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کر رہے ہو لیکن میں اسے جب ہی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کر خوب مضبوط عہد کرو یعنی قسم کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے قسم کھالی لہذا یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں

پر نگہبان ہے وہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے لیکن ساتھ ہی آلائی لحاظ بلکہ بھی کہہ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو بھائی کی خوب حفاظت کرنا اور حفاظت میں کمی نہ کرنا لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی ہلاک ہو جاؤ یا اس کی حفاظت سے واقعہ عاجز ہو جاؤ تو اس پر میں کیا مواخذہ کر سکوں گا معذوری اور مجبوری پر تو مواخذہ نہیں ہو سکتا) اس میں یہ بات بتا دی کہ مجبوری کی حالت مواخذہ سے مستثنیٰ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ اب تم پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اس بھروسہ کا انجام تو یہ ہوا کہ یوسف سے جدائی ہو گئی لیکن اب یوسف کے بھائی کو لے جانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسہ نہیں کروں گا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دوں گا پھر جب سامان سے پونجی نکل آئی اور وہ بارہ ندائے کے لئے مصر جانا مشورہ سے طے ہوئی گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اندکی غیب و غم کا قسم چاہو کہ اس کی حفاظت کرو گے، اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صاف اللہ ہی پر تھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امید تھی اسباب ظاہر کے غور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قسم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ

اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے حکم

مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمُ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَمَّا

کو تم سے ذرا بھی نال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور چاہئے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں اور جب وہ اسی

دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ

طرح داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم سے ذرا بھی انہیں کوئی چیز بچانے والی نہ تھی مگر یعقوب کے ہی

فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

میں ایک حاجت تھی جسے اس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا

اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دو بارہ مصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا چلنے لگے تو ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹو! تم سب ایک دروازہ سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت اس لئے فرمائی کہ یہ لوگ خوبصورت تھے ان کو نظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے بحیثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پہنچیں تو اس میں حسد کا بھی اندیشہ تھا اس لئے انہوں نے متفرق دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت اور وصیت فرمائی نظر کا لگ جانا حق ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے بد نظری سے بچنے کے لئے کوئی جائز تدبیر اختیار کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی وصیت تو فرمادی لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مَنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (اور میں اللہ کے حکم کو تم سے ذرا بھی مال نہیں سکتا) مطلب یہ تھا کہ یہ جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی فرمائش کی ہے یہ ایک شخص ظاہری تدبیر ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہ اگر کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اسے کوئی کون نہیں کر سکتا۔ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ (حکم تو بس اللہ ہی کا ہے) عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَعَلِیْہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ نظر بد سے محفوظ رہنے کی ظاہری تدبیر تو میں نے بتادی جو سبب ظاہری کے طور پر ہے لیکن میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ یہ گیارہ بھائی جب ملک مصر پہنچے تو جس شہر میں ان کو جانا تھا اس میں اپنے والد کے فرمان کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے ان کا یہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اللہ کی کسی قضا اور قدر کو ماننے والا نہ تھا بس اتنی سی بات تھی کہ یعقوب کے دل میں جو ایک حاجت تھی وہ پوری ہوگئی یعنی انہوں نے نظر بد سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا تھا اس پر عمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَاِنَّہٗ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰہُ (اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا) وہ یہ سمجھتے تھے کہ تدبیر ایک ظاہری سبب ہے مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وَلٰكِنْ اَخْشَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت سے اپنی تدبیر کو مؤثر حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰی یُوسُفَ اٰوٰی اِلَیْہِ اَخَآہٗ قَالَ اِنِّیْٓ اَنَا اَخُوکَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا

سو جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اس سے کہا کہ میں بے شک تیرا بھائی ہوں لہذا تو اس کا رنج مت کر جو کہ

کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَہَظْہُمْ بِجَہَازِہُمْ جَعَلَ السَّقَیَۃَ فِی رَحْلِ اَخِیْہِ ثُمَّ اَدَّٰنَ

یہ لوگ کرتے رہے ہیں پھر جب انہیں سامان دے کر تیار کر دیا تو ایک پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے کباہہ میں رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے

مُوَدِّنٌ اٰیَتُہَا الْعِیْرُ اِنِّکُمْ لَسْرِقُوْنَ ۝ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَیْہُمْ مَاذَا تَفْقَدُوْنَ ۝ قَالُوْا نَفَقْدُ

نے پکار کر کہا کہ اے قافلہ والو بلاشبہ تم چور ہو، وہ لوگ کہنے لگے اور ان کی طرف آگے بڑھے کہ تم کس چیز کو گم پارہے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا

صَوَاعَ الْمَلِکِ وَلَیْمُنْ جَآءَ بِہٖ حِمْلٌ بَعِیْرٍ وَّاَنَا بِہٖ زَعِیْمٌ ۝ قَالُوْا تَاللّٰہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا

پتہ نہ نہیں مل رہا ہے، اور جو شخص اسے لے کر آئے اس کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کو

جُنَا لِنَفْسِکَ فِی الْاَرْضِ وَمَا کُنَّا سْرِقِیْنَ ۝ قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُہٗٓ اِنْ کُنْتُمْ کٰذِبِیْنَ ۝

معلوم ہے کہ ہم لوگ اس لئے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں اور نہ ہم چور ہیں، وہ کہنے لگے کہ پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے؟

قَالُوْا جَزَاؤُہٗٓ مِّنْ وَّجْدٍ فِی رَحْلِہٖ فَہُوَ جَزَاؤُہٗٓ ۝ کَذٰلِکَ یَجْزِی الظّٰلِمِیْنَ ۝

کہنے لگے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے کباہہ میں یہ پتہ نہ پایا جائے سو خود اس کی ذات ہی اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

برادران یوسف کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں، پھر ان کو روکنے کے لئے کجاوہ میں پیانا نہ رکھ دینا، یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا، اور برادران یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانا نہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے

یہ گیارہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے جن میں بنیامین بھی تھے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کو پیش کر دیا اور کہا کہ لیجئے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اس آدمی پانچ کمروں میں ٹھہر گئے گیارہ بھائی بنیامین بچ گیا اس کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، اور بنیامین سے فرمایا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، یہ لوگ اب تک جو عمل کرتے رہے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچی اسکے بارے میں رنجیدہ نہ ہونا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے صرف نظر کرو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہمیں اور تمہیں جمع فرما دیا بھائیوں کو اکرام کے ساتھ ٹھہرایا ان کو سامان دیا لیکن چپکے سے پانی پینے کا ایک برتن جس سے غلہ ماپ کر دیتے تھے اپنے بھائی کے کجاوہ میں رکھ دیا جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے تھے غلہ ماپ کر دیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے انہیں پتہ نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قافلہ والوں میں سے کسی کے سامان میں رکھ دیا ہے ان لوگوں کو حیرانی ہوئی اور باز پرس کا بھی ڈر ہوا لہذا ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو، یہ سنتے ہی برادران یوسف حیران رہ گئے انہیں اپنی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی چوری کرنے کا گمان نہ تھا لہذا وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کیا چیز گم ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہمیں مطعون اور متہم کیا جا رہا ہے، ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیانا نہیں مل رہا جس کے ذریعہ غلہ ناپ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اس پیانا کو لے کر آئے ہم اسے ایک اونٹ بھر کر مرید غلہ دیں گے جو ہماری گم شدہ چیز کے لانے کا اکرام ہے ہوگا۔ جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص یہ پیانا لے کر آئے گا اسے واقعی انعام دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہ اب چوری کی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعد تم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکلے اور تمہارے پاس سے ہمارا گمشدہ پیانا برآمد ہو گیا تو بتاؤ اس کے چرانے والے کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیانا آئے اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ ہی کذلک نسخری العظیمین کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چور کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے (کہ چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے)۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے خیمے کی تلاش لینے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے خیموں کی تلاش لینے سے ابتدا کی، پھر اس پیانا کو اپنے بھائی کے خیمے سے برآمد کر لیا۔

كَذٰلِكَ يُوسُفُ ۞ مَا كَانَ لِيَآخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

یوسف کو اسی طرح تدریجاً بتا دی ، بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجات کے

مَنْ نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

اعتبار سے بلند کرتے ہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر زیادہ جاننے والا ہے۔

برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے سامان سے پیمانہ نکل آنا

اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو روک لینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا گمشدہ پیمانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کو اس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسی طرح چور کو سزا دیا کرتے ہیں یعنی یہ اس شریعت کے مطابق ہے جس پر ہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی تلاشی لینا شروع کر دی ، پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاووں کو دیکھا پھر جب اپنے حقیقی بھائی کے کجاوہ کو ٹولا تو اس میں سے پیمانہ کو نکال لیا ، رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالا تا کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی آپس کی سازش ہے بنیامین کے کجاوہ سے پیمانہ نکل آیا تو سب بھائی حیران رہ گئے یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی کیونکہ شاہ مصر کے قوانین میں کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے اور انہیں علوم عطا فرمائے انہی علوم میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی جو ان کے اپنے بھائی کو روکنے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے) مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور جسے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فرمایا وہ برس ہا برس سے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گھل رہے تھے تھوڑی بہت جو تسلی بنیامین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی انہیں مزید تکلیف پہنچانے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پروگرام اپنے والدین اور بھائیوں کو جلد ہی بلانے کا تھا اور بھائی کو روک لینا اس لئے تھا کہ والد ماجدان دونوں کو تلاش کرنے کے لئے بھیجیں اور یہ لوگ تیسری بار پھر آئیں اگر بھائی کو نہ روکتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بھیجے پر بھی یہ لوگ نہ آتے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ مردہ کہہ ہی چکے تھے اب کم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لازم ہی تھا لا محالہ انہیں اپنے والد کے فرمان پر تیسری بار آنا پڑا جیسا کہ آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے ، یہاں بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آزاد کو غلام بنانا کیسے درست ہوا؟ یہ سوال کوئی ذہنی نہیں ہے کیونکہ حقیقی غلام نہیں بنایا تھا صرف روکنے کا بہانہ تھا پھر یہ استرقاق شریعت یعقوبی کے مطابق تھا جو اس زمانہ میں شریعت اسلامیہ تھی جسے ان کے بھائیوں نے كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ کہہ کر ظاہر کر دیا تھا ، اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا استرقاق جائز ہو ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسرے کو چوری کا الزام لگانا کیسے درست ہوا؟ جو شخص بری ہوا سے الزام

لگا نامعاصی کبیرہ میں سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کجاوہ میں بیٹا نہ رکھ دیا تھا البتہ کارندوں نے پیالہ نہ پا کر چوری ہونے کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں سے کسی نہ کسی شخص نے پیالہ رکھ لیا ہے، لیکن یہ اشکال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ یہ تو معصوم ہی تھا کہ بیٹا نہ رکھنے کے بعد جب برآمد ہوگا تو چھوٹے بھائی پر چوری طرح چوری کرنے والی بات مگ جائے گی اور اس طرح اس کی بے پروئی ہوگی بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے تنگ ہو گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جانے کے لئے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک گوارا کر لیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے ایسا ہوا۔

یہاں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جائے والی تھی اور آئندہ سب پر آشکارا ہو جائے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ یہ ان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بھائی کو روکنے کا راستہ بھی نکل آیا اور پھر وہ الزام جلد ہی دفع بھی ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ

برادران یوسف کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے سو یوسف نے اس بات کو اپنے پی میں چھپایا اور اس کو

يُبْدِيهَا لَهُمْ ۖ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ

ظاہر نہیں کیا، کہا کہ تم زیادہ برے ہو اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس نے

لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

والد ہیں جو زیادہ بڑے ہیں سو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے یا شیخ ہم آپ کو چھارنا و کارندوں میں سے دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ تم میں

أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ ۖ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۝

اس سے چاہ دے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہو اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں، اگر ایسا کریں تو بلاشبہ ہم ظالم کرنے والے ہو جائیں گے۔

برادران یوسف علیہ السلام کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے

اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دینا

جب بنیامین کے کجاوہ سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائیوں کو سخت ندامت ہوئی، کچھ تو غصہ اور کچھ سخت مٹانے کا جذبہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، اس بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تولی جس میں ان کی ذات پر حملہ تھا لیکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتا رہے ہو حالانکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو، ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی نہیں لیکن تم نے اتنا برا کام کیا کہ آدمی غائب کر دیا۔ یعنی مجھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس سے لے آئے پھر ان کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند درہم کے عوض آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا یہ تو دل میں کہا اور علانیہ طور پر فرمایا

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچ قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانا لے کر چھپا لیتے تھے اور فقط کوہے دیتے تھے اسی کو بھائیوں نے چوری بنا لیا ممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، اسرائیلی روایات میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا علامہ قرطبی نے (ص ۱۳۳۹ ج ۹) ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا ہی نہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات بالکل ہی جھوٹ کہی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا اور اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا فرمایا یہ سب دل ہی دل میں تھا لیکن برادران یوسف پہلے ہی اپنے والد سے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چھیٹے لڑکے کو گم کر چکے تھے اور اب یہ دوسرا واقعہ پیش آگیا کہ بڑے عہد و پیمان کے ساتھ ان کے دوسرے پیارے کو لائے تھے اب وہ بھی گرفتار کر لیا گیا اور روک لیا گیا حیران تھے اور پریشان تھے کہ والد کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں پھر ایک تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ عزیز سے عرض کریں کہ یہ جو ہمارا سوتیلا بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا یہ اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کو اس سے بہت زیادہ محبت اور انس ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کے واپس نہ پہنچنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں سے کسی بھی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کر نیوالوں سے ہیں لہذا آپ کر مفرمائیے اور ہماری یہ تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہونا ان کو اتنا زیادہ کھل رہا تھا کہ غلام بن کر رہنے کو تیار تھے)۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی غیر مجرم کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں نہیں فرمایا کہ جس نے ہمارا سامان چرایا ہم اسی کو رکھیں گے) کیونکہ چوری تھی ہی نہیں (بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو رکھ سکتے ہیں)۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ

پھر جب یوسف سے تاملید ہو گئے تو وہاں سے علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے

عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى

تم سے اللہ کی قسم لے کر نکاحہ دیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں تصور کر چکے ہو، سو اب میں اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک میرا

يَاۤذَن لِّىْ اَبِىّ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِّىْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۰ اِرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا

باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ نہ فرمادے اور وہ فیصلہ دینے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ دینے والا ہے، تم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان

يَاۤاَبَانَا اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝۱۱

سے کہو کہ اے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی باتوں کے حافظ نہیں تھے۔

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَزِيزَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٠﴾

اور آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں اور بلاشبہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔

برادرانِ یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم لوگ جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ناامید ہو گئے کہ وہ کسی طرح سے بنیامین کو واپس کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ جو پیش کش کی تھی کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسے ظلم قرار دے دیا تو وہاں سے ہٹ کر اب مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کسی نے یہود اور کسی نے شمعون اور کسی نے روئیل بتایا ہے اس نے باقی بھائیوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والد سے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط قسم لی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤ گے (لَنَأْتِيَنَّيَا بِهِ) اب یہاں یہ صورت حال پیش آگئی کہ بنیامین کو عزیمت کرنے سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو اب والد صاحب کے پاس کس منہ سے جائیں پہلے ہی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ رنج تھا اور اب یک نہ شد و شد بنیامین کی جدائی کا مسئلہ سامنے آگیا لہذا میں تو اب یہاں سے ٹلنے کا نہیں اگر والد صاحب کو پوری صورتحال معلوم ہو جائے اور وہ مجھے آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے (مثلاً ہمارا بھائی واپس مل جائے) تب ہی میں یہاں سے جاسکتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بڑے بھائی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے یوں بھی کہا کہ تم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے انہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گواہی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برآمد ہوا) وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ہم جو قسم کھا کر اس کی حفاظت کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیار تک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آجائے گا اور ایسی صورت حال بن جائے گی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہو جائیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کی کہ ہم جو بنیامین کو اپنے ہمراہ نہ لاسکے یہ اسی استثناء والی صورت میں داخل ہے جو والد صاحب نے إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ کہہ کر خود ہی بیان کر دی تھی۔ مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بنیامین کے سامان سے پیانہ نکلا اس نے اسے خود رکھ لیا تھا یا مقامی لوگوں میں سے کسی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

بڑے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والد صاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تر بات یہ ہے کہ یہاں سے غلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہماری بستی کے رہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے وہ تو یہیں اسی بستی میں موجود ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ مانیں نہ مانیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سچے ہیں۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفوس نے تمہیں ایک بات بھڑائی ہے سو میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں گا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بلاشبہ وہ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِصَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ

علم والا ہے حکمت والا ہے، اور ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ یوسف پر افسوس ہے، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں سو وہ

كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝

گھٹتے رہتے تھے، بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں،

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رنج اور غم کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تم نہیں جانتے، اے میرے بیٹو! تم جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو

مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝

تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بلاشبہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

برادرانِ یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ

یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب سارا ماجرا سنایا اور بنیامین کے پکڑے جانے کا واقعہ بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین

نہ آیا انہوں نے وہی الفاظ دہرا دیئے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پر فرمائے تھے یعنی بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا کہ

میرے نزدیک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بنیامین نے چوری کی ہو اور اسے وہیں دھریا گیا ہو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ تمہارے

نفوس نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے جو مجھے سمجھا رہے ہو، واقعہ کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور فَصَبِّرْ جَمِيلٌ میں صبر ہی کروں گا جس

میں شکایت نہ ہو (اور کربھی کیا سکتا ہوں؟) میرے دل کی تو یہی آواز ہے کہ ان شاء اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یوسف اور اس کا بھائی

بنیامین اور تیسرا بھائی (جو تمہارے ساتھ نہیں آیا) ان تینوں کو اللہ تعالیٰ میرے پاس پہنچا ہی دے گا اسے پورے حالات کا علم ہے اور ان

سب واقعات کے پیش آنے میں حکمتیں ہیں یہ فرما کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ

یوسف کی جدائی پر افسوس ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور شدت غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے

ہوئے رہتے تھے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو بھولتے ہی نہیں اسے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر

رہ جائیں گے یا بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے رونے سے کیا بحث ہے میں اپنے رنج و غم

کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، وہ تمہیں نہیں دیا گیا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف اور اس

کے بھائی سے ضرور ملاقات ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، جو لوگ کافر ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کی بات کی تصدیق نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ

یوسف کو بھڑیا کھا گیا) اسی طرح بنیامین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی سچا نہیں مانا، حالانکہ وہ بظاہر اس بیان میں سچے تھے، جو کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس علم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے گیارہ ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اس کی تعبیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہونا ضرور ہے کہ یوسف موجود ہو اور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیامین بھی تھے اور وہ بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا) اور ماں باپ سجدہ کریں گے لہذا یوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے، سب کو ایک دن جمع ہونا ہی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہو گیا ہو یا بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی ہو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اسی علم و یقین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اور اس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ (اس میں تیسرے بھائی کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اور اپنے قصد و ارادہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ

سو جب یہ لوگ یوسف پر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز! ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم یہ ایسی پونجی لائے ہیں جو رد کیے

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۵۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

جانے کی شق ہے سو آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کی جزا دیتا ہے، یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا

کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے، کہنے لگے واقعی کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں

يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَقْدَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا بلاشبہ بات یہ ہے جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیک کرنے والوں کا اجر

الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ﴿۶۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ

ضائع نہیں فرماتا، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی اور بلاشبہ ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿۶۲﴾

ملامت نہیں اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔

برادرانِ یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور غلہ طلب کرنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا

حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرمانے پر ان کے بیٹے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیامین اور بڑے بھائی کو مصر ہی میں چھوڑ آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو انہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظر تھا، جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ ملنے کا سوال اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کے لئے وہ قیمت بھی نہیں جو قیمت کہنے کے لائق ہو کچھ لائے تو ہیں جو نکمی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہ اسے آپ قبول کریں لیکن پھر بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے (مفسرین نے اس بارے میں کئی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پونجی کیا تھی جسے وہ خود ہی نکمی چیز بتا رہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ کھوٹے درہم تھے جن کی قیمت پوری نہیں ملتی تھی)۔

غلہ طلب کرنے کے ساتھ انہوں نے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا بھی کہا مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری پونجی نکمی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے آپ اسے قبول فرمائیں اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ مزید بلا قیمت بطور صدقہ عطا فرما دیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمانے کے ساتھ یہ کرم فرمائیے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیجئے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقْ بمعنی تَفَضَّلْ ہوگا یعنی مہربانی فرما کر ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے لیکن إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطا فرماتا ہے)۔

وہ لوگ اپنی معروض پیش کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال فرمایا هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ جبکہ تم جاہل تھے) بھائیوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں ربط بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قحط سالی کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تو بہت بڑی تکلیف نہیں کسی نہ کسی طرح زندگی گزار رہی رہے ہو پھر یہ تکلیف ابھی قریب زمانہ ہی سے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جو اپنے والد کو یوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے اور بنیامین کے ساتھ جو یوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤ تمہارے والد کے لئے اور سارے گھر والوں کے لئے کون سی تکلیف زیادہ ہے یہ عارضی غلے کی کمی زیادہ تکلیف دہ ہے یا وہ تمہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کو انہوں نے استفہام تقریری کی صورت میں ان پر ڈال دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات سن کر انہیں بڑا اچھٹا ہوا کہ عزیز مصر کو یوسف کا قصہ کہاں سے اور کیسے معلوم ہوا؟ اور مزید یہ کہ اسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اس کا ذرا احتمال نہ تھا کہ یہ سوال کرنے والا شخص یوسف ہو سکتا ہے اور

یوسف ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہوتا بھی سوال کرنے والا شخص یوسف ہی ہے، لہذا وہ کہنے لگے **ءَاِنَّكَ لَآتٰتُكَ يُوْسُفُ** (کیا واقعی تم یوسف ہو؟) حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا **اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِي** (میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے) **قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا** (بلاشبہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا) گویا اشارہ یوں فرمادیا کہ تم نے تو ظلم و زیادتی میں کس نہ چھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، مؤمن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور مصیبت کے ٹل جانے کے بعد بھی جو نعمتیں ملتی رہتی ہیں ان پر نظر رکھتا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے پھر یہ شکر نعمتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا **لَنَنْ شَكَرُكُمْ لَا وَنَذُنْكُمْ** (البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا) مزید فرمایا **اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ** (جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بتادی کہ تقویٰ اور صبر کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مصائب سے نجات دلانے والی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صبر اور تقویٰ اختیار کیا اس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہ اس میں ایک طرح سے اپنی تعریف تھی، اور بھائیوں سے یوں نہیں کہا کہ تم متقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کر انہیں تنبیہ فرمادی کہ تمہیں متقی ہونا چاہئے تمہار حقیقت تقویٰ بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آئی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سورہ نحل میں فرمایا **اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ** (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں) سورہ طلاق میں فرمایا **وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** (اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو) نیز فرمایا **وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا** (جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور اس کے لئے بڑا اجر مقرر فرمادے گا) نیز فرمایا **وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهُ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا** (اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا)۔

صبر بھی بہت بڑی چیز ہے صابر آدمی کو وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ جاتی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** (اے ایمان والو! طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ بلاشبہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے) سورہ زمر میں فرمایا **اِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** (صبر کرنے والوں کو بلا حساب پورا پورا اجر دیا جائے گا) جسے صبر کی نعمت مل گئی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **مَنْ يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللّٰهُ وَمَا اَعْطٰى اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ** (رواہ البخاری و مسلم کانی مشکوٰۃ ص ۱۶۳) (جو شخص صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں کی گئی) بعض اہل معرفت کا قول ہے **الصبر امر من الصبر واحلى من الثمر** (صبر ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے اور پھلوں سے زیادہ میٹھا ہے) حضرت یوسف و یعقوب علیہما السلام نے صبر کیا اس کا پھل پایا اہل ایمان کو صبر اختیار کرنا چاہئے صبر میں اجر بھی ہے اور وہ دفع مصائب اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر جو ہمیں غلہ دیتا رہا ہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنوئیں میں ڈالا

تھا، پہلے دو بار جو غلہ لینے کے لئے آئے تھے یوسف علیہ السلام کو نہ انہوں نے پہچانا تھا اور نہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ شخص ہمارا بھائی یوسف ہو سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ یہ یوسف ہے تو آنکھیں نیچی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو اللہ نے احسان فرمایا اس کے اقرار کیا تھا اپنے جرم کے اعتراف کے بغیر چارہ نہ رہا لہذا ان کی زبان سے یہ نکلا **لَقَدْ اَثَرْتُكَ اللَّهُ عَلَيْنَا** **وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ** (اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دیدی اور فضیلت اور برتری سے نوازا دیا اور بلاشبہ ہم خطا کار ہیں) یہاں صرف اقرار جرم کا ذکر ہے معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے لیکن بلند اخلاق کریم النفس لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جرم کا اقرار کر لینا ہی معافی مانگنے کے درجہ میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو معاف کیا ہی تھا اللہ تعالیٰ سے بھی ان کیلئے مغفرت کی یوں دعا کی **يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** (اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔)

رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ (۱۳) سال جن مصیبتوں کے ساتھ گزارے اور قریش کی طرف سے مکہ میں جو تکلیفیں پہنچیں حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ سب واقعات معروف و مشہور ہیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اہل مکہ کو خوف تھا کہ دیکھئے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو قریش کے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تو تموار ہمارا خاتمہ کر دے گی اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھیں پھر کعبہ شریف کی چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہو کر قریش مکہ سے دریافت فرمایا تم کیا کہتے ہو اور تمہارا (میرے بارے میں) کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں اور ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، حلیم ہیں اور رحیم ہیں تین بار یہ سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جیسے یوسف نے کہا تھا **لَا تَشْرِبْ عَلَيَّ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** (اس کے بعد وہ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔) (دلائل النبوة للبيهقي ص ۸۵ ج ۵)۔

سیرت ابن ہشام میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اذہبوا فانتم الطلقاء (جاؤ تم سب آزاد ہو)۔

ع

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ ابْنِي يَاتِ بِصِيْرًا ۚ وَاتُونِي بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۳۱

نیرا یہ کرتے لے جاؤ سو اسے میرے والد کے چہرہ پر ڈال دو وہ جینا ہو جائیں گے، اور میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ،

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّيْ لَاجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفْتِنْدُوْنِ ۝۳۲ قَالُوْا

اور جب قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کے والد نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بھیجی ہوئی باتیں کرنے والا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، وہ لوگ کہنے لگے

تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝۳۳ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ

اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں، پھر خوشخبری لانے والا آ پہنچا تو اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا لہذا وہ پھر سے آنکھوں والے ہو گئے اور بیٹوں

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَا اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۴ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا

سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تمہارا جانتا ہوں تم نہیں جانتے ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اے اباجی ہمارے گناہوں کی مغفرت

ع

ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾

کے لئے دعا کیجئے بلاشبہ ہم خطا کرنے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں مغفرت اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا بلاشبہ وہ غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس آ جانا

اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطاوار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا

جب بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مذکورہ بالا گفتگو ہو چکی تو واپسی کا موقع آ گیا (اور مقصد بھی حل ہو گیا کیونکہ اپنے والد کے حکم سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کیلئے سفر کر کے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے) جب چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یہ میرا کرتہ ہے جاؤ میرے غم میں روتے روتے والد کی آنکھیں چلی گئیں اب تم میرا یہ کرتہ ان کے چہرہ پر ڈال دینا انشاء اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور وہاں پہنچ کر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔

یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوئے قافلہ روانہ ہو گیا ابھی سرزمین مصر میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جو ان کے پاس موجود تھے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بات تو میں نے کہہ دی لیکن تم لوگوں سے ڈر رہے کہ میری بات کو سچی نہیں مانو گے اگر تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ اور یوں نہ کہو کہ بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو تم میری تصدیق کر سکتے ہو (ای لو لا تفنید کم ایای لصدقت منی کذا فی الروح) ان کے بعض رشتہ دار وغیرہ جو وہاں پر موجود تھے کہنے لگے کہ آپ تو اپنی اسی پرانی خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں یوسف کی محبت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب یوسف کی ملاقات کی کہاں امید ہے اور کہاں یوسف کا کرتہ ہے جس کی خوشبو آپ کو محسوس ہو گئی ہے یہ بہکی بہکی باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں ہیں، جب قافلہ وطن واپس پہنچ گیا اور کنعان میں داخل ہو گیا تو بھائیوں میں سے جس نے وہ کرتہ لے کر اپنے والد کو بشارت دینے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ڈال دیا چہرہ پر کرتہ کا پڑنا تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس فرمادی اس پر انہوں نے حاضرین سے کہا (جن میں وہ بیٹے بھی تھے جو مصر سے واپس آ گئے تھے) کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جب بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ تو یوسف کی یاد میں گھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کہا تھا کہ ہم واقعی خطا کار تھے اپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی یہ بات دہرا دی اور ساتھ ہی بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس لئے سَأَسْتَغْفِرُ فَرَمَیَا اور دعا کو مؤخر کیا۔ امام ترمذی نے دعا حفظ قرآن کی جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم شپ جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا (آگے حدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ مذکور ہیں)

کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے لئے استغفار کروں گا اس سے یہی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا۔ (درمنثور ص ۳۶ ج ۴)

صاحب روح المعانی نے حضرت شععی تابعیؒ سے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسفؑ کیساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے چاہا کہ یوسف سے بھی دریافت کر لیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یا نہیں، انکے معاف کرنے کا علم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کیلئے دعا کی جائے۔

فائدہ..... حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات و دیگر تمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو اور اس کی حکمت کا تقاضا ہو تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے معجزات ظاہر ہو جاتے تھے اور ان کے بعد ان کے تبعین سے کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اس میں ان حضرات کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں مگر مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اور حضور اقدس ﷺ کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی اس وقت معجزہ کا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے چہیتے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال پر مطلع نہ ہونا (کہ وہ وہیں اپنے علاقہ کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں) اور مصر سے جب ان کا کرتہ لے کر قافلہ چلا تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شیخ سعدیؒ نے ایک اچھے انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جو لطیف بھی ہے اور پر لطف بھی، فرماتے ہیں۔

یکے پر سید زان گم کردہ فرزند	کہ اے روشن گہر پیر خرد مند
از مصرش بوئے پیرا بن شنیدی	چرا در چاہ کنعاش نہ دیدی
بگفت احوال ما برق جہان است	دے پیدا دیگر دم نہان است
گہے بر طارم اعلیٰ نشینم	گہے بر پشت پائے خود نہ ینم

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوْيِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ ﴿١٢﴾

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اور کہا کہ مصر میں انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائیے،

وَرَفَعَ أَبُوْيِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَأْبَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۚ

اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اوپر بٹھایا اور وہ لوگ اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور یوسف نے کہا کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنۢ

میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہاتی علاقہ سے لے آیا اس کے بعد کہ

بَعْدَ أَنْ تَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی لطیف تدبیر فرماتا ہے بے شک وہ جاننے والا ہے

الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطْرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۖ تَدَانَتْ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوْفَنِي مُسْلِمًا ۖ وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

حکمت والا ہے۔ اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور
والارض تداونت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین
زمین کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں مجھے اس حالت میں موت دینا کہ میں فرماں بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔

پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا، ان کے والدین
اور بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسری بار جب اپنے بھائیوں کو مصر سے رخصت کیا تھا اور اپنا کرتہ دیا تھا کہ اسے میرے والد کے چہرہ پر
ڈال دینا اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا، جب یہ لوگ واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد ماجد کے
چہرہ انور پر پیرا بن یوسف کو ڈال دیا جس سے ان کی بینائی واپس آگئی اور پھر اپنے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی اور انہوں نے
دعا کر دی تو اب مصر کی فراگی کا ارادہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور گیارہ بیٹے اور ان کی ازواج و اولاد نے رخت سفر باندھا اور
مصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پہنچنے کی خبر ملی، تو شہر سے باہر آ کر ایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان کا
استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے نزدیک جگہ دی اور پھر شہر میں داخل ہونے کے لئے فرمایا کہ اَدْخُلُوا مِصْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمْنِیْنَ کہ
مصر میں اندر چلے آنا اللہ تعالیٰ امن چین سے رہنے، جب شہر میں اندر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اکرام اور احترام
سے ٹھہرانے کا انتظام فرمایا اور جس تخت شاہی پر خود جلوہ افروز ہوتے تھے اس پر اپنے والدین کو بٹھایا جس سے ان کی رفعت شان کو ظاہر کرنا
مقصود تھا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں
شروع تھا۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہماری
شریعت میں غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ رکوع نمبر ۴۴ میں گزر چکی ہے۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب
کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سمجھ لی تھی کہ اگر یہ خواب یوسف کے بھائیوں نے سن لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا
مصدق اپنے ہی کو سمجھ لیں گے اس لئے کچھ ایسی تدبیر کریں گے کہ یوسف کی ہلاکت ہو جائے یا وہاں سے دور ہو جائے بھائیوں کے کان
میں ان کے خواب کی بھٹک پڑی تھی یا یونہی دشمنی پر اتر آئے تھے بہر حال وہ تو یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر اور پھر چند درہم کے عوض
فروخت کر کے اپنے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یوسف کو نہ گھر واپس آنا ہے نہ اسے کوئی برتری اور بلندی حاصل
ہوئی ہے یمن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو آخر وہ دن آگیا کہ یہ لوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیمی سجدہ بھی کیا
سجدہ کرنے والوں میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چاند اور سورج والدین ہوئے جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے والد سے عرض کیا کہ اے باجان یہ میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر سچی فرمادی
قرآن مجید میں وَرَفَعَ کَبُوْدَہٗ عَلٰی الْعَرْشِ فرمایا ہے، معنی حقیقی کے اعتبار سے عربی زبان میں اَبُو نین ماں باپ کے لئے بولا جاتا ہے ان
میں حضرت یعقوب علیہ السلام تو حقیقی طور پر والد کا مصداق تھے لیکن ان کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھایا اور سب سجدہ ریز ہوئے ان

میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھیں یا بطور مجاز خالہ کو والدہ فرمایا ہے جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح فرمالیا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں دونوں باتیں لکھی ہیں حضرت حسن اور مؤرخ ابن اثلق سے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک ان کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اگر ایسا ہوتا تو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم یا لصواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نکلنے کے بعد ہی بلند مرتبہ پر پہنچے تھے اس لئے مصر میں جن نعمتوں سے سرفراز ہوئے ان میں ابتدائی نعمت کا تذکرہ فرمادیا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کو مصر بلائے کا ذریعہ بنا اس لئے ساتھ ہی دوسری نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیہاتیوں والی آبادی سے لے آیا اور یہاں میرے پاس لاکر بسا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جن مَبْعَدَ أَنْ تَزُغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخَوَتِي کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بگاڑ کی صورت بنا دی تھی، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں سے نکالنے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جیل سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا اور مزید یہ کیا کہ بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا ان دونوں باتوں میں حکمت یہ تھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات بھول بھلیاں کر دی تو اب اس کا تذکرہ کر کے دل دکھانا مناسب نہ جانا کریموں کی یہی شان ہوتی ہے۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لطیف تدبیر کر دیتا ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لئے دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر کو تدبیر بنا دیا) إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (بلاشبہ میرا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اس کے بعد نصیبت سے خطاب کی طرف التفات فرمایا (کما فی سورۃ الفاتحۃ) اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا ایک حصہ عطا فرمایا) اس میں اللہ تعالیٰ کے دو انعامات کا تذکرہ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک عطا فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس میں من تبعیض کے لئے ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کا بڑا حصہ عطا فرمایا چونکہ اس جگہ بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے بڑا ملک مراد لینا مناسب ہے اسی بعضا عظیما معنا اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ لفظ من اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار تو حاصل تھا لیکن شاہی اقتدار دوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتدار سپرد کیا تھا، دوسری نعمت جس کا تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم نصیب فرمایا، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بہت بڑا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اسی تعبیر دانی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور مصر میں انہیں اقتدار حاصل ہوا۔ خواب کے بارے میں ضروری معلومات..... خواب میں جو دیکھا جائے اس کے اشاروں کو سمجھ کر جو تعبیر دی جائے اس تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے اشاروں کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرماتا ہے وہ ان کو عموماً سمجھ لیتے ہیں حضرت ابوہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مبشرات کے علاوہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات (بشارت دینے والی چیزیں) کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لئے دیکھ لئے جائیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۴ صحیح بخاری و موطا امام مالک)

حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے۔

(بخاری ص ۱۰۳۰ ج ۲)

حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ

شیطان میری صورت بنا کر نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سب سے پہلے شخص کا خواب ہوگا جو اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا (پھر فرمایا) کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور دوسری وہ ہے جو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نفس سے جو باتیں کرتا ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہیں اور تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آ جاتا ہے (پھر فرمایا) سوئم میں سے جو کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔

(رواہ الترمذی فی ابواب الرؤیا)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو بائیں طرف کو تین بار تھکا کر دے اور تین بار اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے یعنی (أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے) اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے بدل دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۳۹۴)

حضرت ابو زین عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس (۴۶) حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پرندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے سو جب وہ (کسی کے سامنے) بیان کر دے گا اور اس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر کے مطابق ظاہر ہو جائے گا اور اپنا خواب صرف ایسے شخص سے بیان کرو جو تم سے محبت رکھنے والا ہے (جو نا مناسب تعبیر نہ دے) یا عقل مند آدمی سے بیان کرو جو اچھی تعبیر دے یا کم از کم یہی کرے کہ بری تعبیر سمجھ میں آئے تو خاموش رہ جائے۔ (رواہ الترمذی)

یہ جو فرمایا کہ خواب پرندہ کی ٹانگ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق ہو جائے گا لہذا ایسے شخص سے ذکر نہ کرے جو محبت اور تعلق نہ رکھتا ہو اور ایسے دوست بھی بیان نہ کرے جو عقل مند نہ ہو۔

بعض خوابوں کی تعبیریں رسول اللہ ﷺ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا (جوان کے چچا زاد بھائی تھے) کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ (کی دعوت) کا ظہور ہونے سے پہلے ان کو موت آ گئی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا لباس ہوتا (رواہ الترمذی) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگئی اور وہ دوزخ سے بچا دیئے گئے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور اتنا پیا کہ یہ معلوم ہونے لگا کہ میرا بی تاخسوں سے ظاہر ہو رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، حاضرین نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر علم سے دی یعنی مجھے اللہ نے بہت علم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطا فرمایا۔ (بخاری ص ۱۰۳۷ ج ۲)

اس حدیث میں دودھ سے علم مراد لیا ہے جیسا کہ دودھ اجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے اسی طرح قلوب کی حیات کا سبب ہے۔ حضرت

ام العلماءؒ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لئے ایک نہر جاری ہے۔ میں نے اس کا رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل جاری ہے (صحیح بخاری ص ۱۰۳۹ ج ۲) ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے نکل کر جھم میں مقیم ہو گئی آپؐ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی دباء نکل کر جھم میں چلی جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۴۲ ج ۲)

آپؐ نے کالی عورت کو دباء سے تعبیر فرمایا اور آپؐ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا درست ہو گئی اور جھم برباد ہو گیا وہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے دیگر خوابوں کی تعبیر بھی مروی ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑی مہارت تھی جیسا کہ مشہور ہے، بعض مرتبہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور استعجاب اور فکر و رنج میں پڑ جاتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کو کھول کر بڈیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کر گھبرا گئے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ دی بھیج کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے علم کو پھیلانے کا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جو تعبیر دی جائے صحیح ہونے کے باوجود اس کا ظہور جلدی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ظہور ایک طویل عرصے کے بعد ہوا جب اس کا ظہور ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یَا بَتِّ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے

حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں نعمتوں کا اقرار کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنا اور پھر ان نعمتوں کو اعمال صالحہ میں لگانا اور گناہوں میں خرچ نہ کرنا یہ سب شکر کے شعبے ہیں نعمتوں کا انکار کرنا ناشکری ہے۔ سورۃ نحل میں اسی ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اَفَبِعِغْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ (کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں) قارون کو اللہ تعالیٰ شانہ نے مال کثیر عطا فرمایا تھا جب اس سے کہا گیا وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (اور تو زمین میں فساد کا خواہاں مت ہو بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے صرف میرے ذاتی ہنر کی وجہ سے دیا گیا ہے) اس نے اسے اللہ کا دیا ہوا مال ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ہی ہنر کی طرف نسبت کر دی پھر جو اس کا انجام ہوا سب کو معلوم ہے، رسول اللہ ﷺ نے جو قول اور فعل اوقات مختلفہ کی دعائیں بتائیں ہیں ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے صبح شام پڑھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جو دعائیں بتائی ہیں ان میں سید الاستغفار بھی ہے اس دعا کے یہ الفاظ ہیں۔

اللهم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما

صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

ترجمہ: ”اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہو سکے تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گناہوں کے شر سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار

کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لہذا میری مغفرت فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔
 اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا بھی، اور مغفرت کی دعا بھی ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص اس کو
 دن میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن میں اسے موت آجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اسے رات
 میں یقین کے ساتھ پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں مر جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ (رواہ البخاری ص ۹۳۳ ج ۲)
 اسلام پر مرنے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا..... اسکے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں دعا کی فَاسْطِر السَّمُوتِ
 وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں)
 تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (مجھے اس حالت میں موت دیجئے کہ میں فرماں بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما
 دیجئے) اس سے معلوم ہوا کہ باایمان اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار ہوتے ہوئے موت آجانا سب سے بڑی سعادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
 جو حضرات مرتبہ کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجر و ثواب کے استحقاق میں شامل ہونے
 کی دعا کرنا چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ! مجھے صالحین میں شامل فرما دے یعنی باپ دادے حضرت
 یعقوب علیہ السلام کے درجات میں پہنچا دے۔

یہاں جواش کال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو اچھے حال میں تھے نعمتوں کی فراوانی تھی حالانکہ دکھ
 تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی دعا کرنا ممنوع ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دے
 دی جائے بلکہ مطلب یہ تھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو یہ سعادت نصیب ہو جس کا سوال کر رہا ہوں۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور آپ اس وقت ان سے پاس موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ

يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ

تدبیر کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص کریں، اور آپ اس پر ان سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتے

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ۝

یہ تو جہاں والوں کے لئے نصیحت ہے۔

غیب کی خبریں بتانا آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے

یہ تو ہر دوست اور ہر دشمن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی تھی جو سیدنا حضرت
 یوسف کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے، تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتا دینا یہ واضح طریقہ پر آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ
 وحی آپ کو یہ قصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہودیوں نے جب یہ قصہ سنا جسے وہ اپنے آباؤ اجداد سے سنتے آئے تھے تو انہیں اسلام قبول
 کر لینا لازم تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد رسول
 اللہ ﷺ سے دریافت کرو کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آکر آباد ہوئے؟ قریش نے آپ سے

سوال کیا تو سورۃ یوسف علیہ السلام نازل ہوئی، یہودی اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی اٹھا کر لائے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ کی طرف سے اس کا جواب نہ مل سکے گا اور قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح زچ کریں لیکن جب جواب مل گیا تو دونوں فریق میں رہے جہاں تھے یعنی اسلام قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ طے کر لیا کہ ان کو کنوئیں میں ڈال دیں اور وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے اس وقت وہاں آپ موجود نہیں تھے، یہ بات یہودیوں کو معلوم تھی اور قریش مکہ کو بھی سمجھا دی تھی پھر یہ بات آپ کو کس نے بتادی، ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ اس بات کا علم ہوا لہذا سوال کرنے والوں اور سوال کی تلقین کرنے والوں پر لازم ہوا کہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں، آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں معجزات سامنے آتے رہتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ کو امید تھی کہ یہ قصہ سن کر یہودی اور قریش مسلمان ہو جائیں گے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا دیں تو اسلام قبول کر لیں گے (مذاکرہ صاحب الروح عن بعضہم ص ۶۵ ج ۱۳) آپ کو حرص تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور خصوصاً قصہ یوسفی سننے کے بعد تو اور زیادہ امید ہو گئی تھی جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کو رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ اس بارے میں حرص کریں اس کے بعد فرمایا وَمَا تَسْتَأْذِنُہُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَنْحَرِ آپ ان سے اس پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِیْنَ (یہ جہاں والوں کے لئے صرف نصیحت ہی ہے) انکے ایمان نہ لانے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ان کا اپنا خسارہ ہے کہ نصیحت کو نہیں مانتے اور حق کی طرف نہیں آتے۔

فوائد ومسائل

سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تفسیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضروری امور لکھ دیئے ہیں لیکن بعض باتیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں جو کوئی بات مکرر آگئی ہے قند مکرر سمجھ کر لکھ دیا گیا ہے۔

۱..... اچھا خواب اللہ کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔

۲..... حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف دینے کی تدبیر کریں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اسے فلاں شخص نقصان پہنچائے گا تو جسے تکلیف پہنچانے کا احتمال ہو اسے یہ بات بتا دینا کہ تم احتیاط سے رہو فلاں شخص کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے یہ نصیحت حرام میں شامل نہیں ہے۔

۳..... حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر نہیں تھے ورنہ وہ یوسف علیہ السلام کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے، باپ کو تکلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کا صدور کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت بڑے فسق کا عمل کیا، معلوم ہوا کہ صالحین کی اولاد سے بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے گناہوں کی وجہ سے ماں باپ پر طعن و تشنیع کرنا یا انہیں گناہوں میں شامل سمجھنا صحیح نہیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتاہی نہ کی ہو جب انہوں نے نیکی کی راہ بتادی اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔

۴..... حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے دس حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے اور دو ان کی دوسری بیوی سے تھے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین (یہ دونوں حقیقی بھائی تھے) ان بارہ بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب

اسرائیل تھا اسی لئے ان کے تمام بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس وقت جو آپ کی بیوی تھی اور بارہ بیٹے اپنی ازواج و اولاد کے ساتھ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو سابقہ وطن یعنی کنعان میں لا کر دفن کر دیا گیا جیسا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہے ان کے بیٹے مصر ہی میں رہتے رہے ان کی نسلیں آگے بڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ بھی حصہ نہ رہا اور وہاں سے واپس آ کر اپنے وطن کنعان میں بھی آباد نہ ہوئے مصر ہی میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے ہم قوم بھی نہ تھے، ہم مذہب بھی نہ تھے اور پردیس سے آ کر آباد ہوئے تھے اس لئے مصریوں نے انہیں بری طرح غلام رکھا تھا سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے اف بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کی اولاد بارہ قبیلوں میں منقسم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان حیہ میں پانی کے لئے چتر میں لاٹھی مارتے تھے تو بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ چار سو سال (۴۰۰) کے بعد مصر سے نکلے تھے۔

(۵)..... حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو اپنے والد سے یوں کہا کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ کھائے گا اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ممنوع کام ہے میں اس کے لئے نہیں بھیجتا بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے، حضرات علمائے کرام نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ سیر و تفریح اور کھیل کود جو حدود و شریعہ کے اندر ہو جائز اور مباح ہے بچوں کو اس کا کھیلنا کھانا جائز ہے، اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خیر کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ملک روم (یورپ کا علاقہ) فتح ہوگا اور اللہ ان کے شر کو تم سے دور رکھے گا تو تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز نہ ہو جائے کہ اپنے تیروں سے کھیلا کرے (یعنی تیر اندازی کی مشق ہمیشہ کرتے رہو) (رواہ مسلم) چونکہ تیروں کا پھینکنا جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (اور اب تو جدید آلات حرب کا پھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے) اس لئے آپ نے تیر اندازی کی مشق کا حکم دیا، رسول اللہ ﷺ گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوۃ المصابیح ص ۳۳۶) جو بھی کوئی کھیل ایسا ہو جس میں کشف عورت نہ ہو نماز سے غفلت نہ ہو جو نہ ہو اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے۔

(۶)..... جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تا کہ اسے آنے جانے والے قافلے اٹھالیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شر کا ارادہ کر ہی لے تو جس سے ہو سکے انہیں منع کر دے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم ایسی بات کا مشورہ دے دے جو فساد اور قباحات اور شاعت کے اعتبار سے ہلکی ہو۔

(۷)..... جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر فرما دیا کہ ایسا وقت آئے گا جبکہ تم ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گئے اسے الفاظ اَوْحٰیْنَا سے تعبیر فرمایا، عام طور سے لفظ وحی اللہ تعالیٰ کے انہیں پیغامات کے لئے استعمال ہوتا تھا جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتہ کے ذریعہ آتے تھے لیکن بعض دیگر مواقع کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ

کے بارے میں فرمایا **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ** اور شہد کی کھسی کے لئے **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ** فرمایا ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹے کے لئے جانے کے وقت کسن تھے اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو تسلی دینا اور یہ ارشاد فرماتا کہ تم اس بات کو اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے البہام کے طور پر تھا نبوت والی وحی سے اس وقت سرفراز نہیں ہوئے تھے روح المعانی میں اس قول کو حضرت مجاہد تابعی کی طرف منسوب کیا ہے ان کی اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ چند آیات کے بعد اللہ جل شانہ نے **وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا** فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حکم کو نبوت کے معنی میں لیا ہے۔

(۸)..... برادران یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتہ پر خون لگا کر لائے اور اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے لئے بطور سند خون آلود کرتہ پیش کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور کرتہ کو صحیح سالم دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا بیان غلط ہے، بھیڑیا کھاتا تو کرتہ پھٹا ہوا ہوتا اور اپنی فہم و فراست پر انہیں اتنا اعتماد ہوا کہ ان سے فرمایا کہ **سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَوْا** (بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنالی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم فریقین کے بیانات کے ساتھ حق اور ناحق کی چھان بین کے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گواہوں اور قسم ہی کے ذریعہ کرے لیکن احوال اور قرائن میں غور کرنے سے حق اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔

(۹)..... حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ ان کا چہیتا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا انہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو پکڑ لی لیکن آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا لہذا انہوں نے فرمایا **فَصَبِّرْ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ** اور ساتھ ہی یوں بھی کہا **وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُّونَ** (کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو) اس سے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے اور مشکل حل ہونے کے لئے دعا کرتا رہے صبر جمیل وہ ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰)..... قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزیرِ خزائنہ تھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسرا شخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیز مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جو قومِ عیلامیہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی بحالت اسلام انتقال کر گیا۔

(۱۱)..... عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کے لئے پھسایا تھا اس کا نام عام طور پر زلیخا مشہور ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا یہ بات اسراہیلیات سے لی گئی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

(۱۲)..... عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلا یا اور بھایا تو اس نے دروازے بند کر دیے اور **خِثْلَ ثَلَاثٍ** کہہ کر اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تیرا شوہر میرا محسن ہے اس نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں یہ خیانت کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی کی ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، وقتی طور پر ان کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔

(۱۳) ... یہ تو انہوں نے زبانی طور پر اس عورت کو سمجھایا اور اپنی طرف سے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی پیچھے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوز لگا دی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تو اس سے بچنے کی ہر طرح کی تدبیر کرے اور اپنے بس میں جو کچھ ہو گناہ سے بچنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کی بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آجائے گی۔

(۱۴) ... جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نکلی کا وزن بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں سے بچنے کی لائن میں بھی بعض حیثیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے کسی شخص سے کوئی بد صورت گری پڑی عورت بھٹکن چمارن برے کام کے لئے کہے تو اس سے بچنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہ والی عورت اور وہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس سے بچ جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور یہ تقویٰ پہلے شخص کے تقویٰ سے بہت زیادہ بلند ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے سات آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا اور جل دعتہ امراة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ (اور ایک وہ شخص جسے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۸)

حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور حقیقت یہ بڑے دل گردہ کی بات ہے ایسے موقع پر گناہ سے بچ جانا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے کوئی نشانی ظاہر فرمادی جو گناہ سے مانع بن گئی اور نشانی کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا كَذٰلِكَ نَنْصُرِفِ غَنَةِ السَّوْءِ وَالْفَقْهَشَاءِ (ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں)

(۱۵) ... حسن اخلاق اور حسن معاشرت بڑی عمدہ چیز ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جمیل میں پہنچے تو وہاں جو دوسرے قیدی تھے (جو عموماً جرائم کی وجہ سے مجبوس اور مسجون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش خلقی کا ایسا عمدہ برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے جب دو شخصوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ خاص کر کہ مبلغ مصلح اور داعی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس کے بغیر اس کا کام آگے نہیں بڑھتا حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق صدق و سچائی اور حسن معاشرت نے قیدیوں کے دلوں میں اس قدر گھر لیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی شخص تعبیر نہ دے سکا تو اس شخص نے کہا جو جیل سے رہا ہوا تھا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے يٰوَسْفُ اِنِّهَا الصِّدِّيقُ کہہ کر خطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لفظ الصديق کے بغیر بات کرنا گوارا نہ کیا۔

(۱۶) ... جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ جب کسی داعی مبلغ سے کسی کا کام پڑ جائے تو اسے ارشاد و اصلاح کا ذریعہ بنالے، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے دو جوانوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بعد میں بتائی اور

موقع مناسب جان کر پہلے توحید کی دعوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کر دیا کہ میں کافروں کی ملت پر نہیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم احمق اور یعقوب علیہم السلام کے دین پر ہوں جو اللہ کے نبی تھے۔

(۱۷)..... جیل سے جس شخص کی رہائی ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چھٹکارا کے لئے کوشش کرنا اور کسی کو واسطہ بنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔

(۱۸)..... کیسے بھی اسباب اختیار کر لئے جائیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں ہو، جب اللہ کی مشیت ہو اور قضاء و قدر کے اعتبار سے مقررہ وقت آچکا ہو سبب بھی اسی وقت کام دیتا ہے اور دوا بھی اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب سے بھی اسی وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبہ دعا کی بھی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وقت مقرر آ پہنچا ہو و قد جرب ذلک کثیراً دعا، دوا اسباب اختیار کرتا رہے اللہ کے فضل کا امیدوار رہے جب اللہ چاہے گا فائدہ پہنچ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے شخص سے فرما دیا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا لہذا چند سال جیل میں رہنا پڑا، پھر جب قضاء و قدر کے موافق جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو بادشاہ کا خواب اور جیل سے نجات پانے والے کا یاد آ جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ظاہری سبب بن گیا۔

(۱۹)..... جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس لوٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے حلم اور بر باری سے کام لیا آپ نے اسے کچھ ملامت نہ کی اور یوں نہ فرمایا کہ تجھ سے اتنا کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا تو نے کچھ بھی نہ کیا۔

(۲۰) حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی دی اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ سات سال تک جو غلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تاکہ غلہ میں کیڑا نہ لگ جائے یہ ایک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اور اپنے تجربہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھانا یہ کوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے، اگر معاشی حالات درست کرنے کیلئے تجربہ بات کو کام میں لایا جائے (جو شریعت کے خلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابلِ تکریم نہیں ہے۔

(۲۱)..... عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال رہے اس نے اور اس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا پلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی احسان مندی کو سامنے رکھا اور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کو ان عورتوں پر ڈال دیا جو عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بات کو صاف کرنے کے لئے یوں فرمایا مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اور یوں نہیں فرمایا کہ عزیز کی بیوی سے دریافت کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا تو نام نہ لیا لیکن عزیز مصر کی بیوی خود بول اٹھی اور اپنے جرم کی اقراری ہو گئی اور اس نے برملا اقرار کیا اَلْشَّنْ حَصَصَ الْحَقُّ اَنَّا اَوْذَنَّا عَنْ نَفْسِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ کہ اب حق ظاہر ہو گیا میں نے اس سے اپنے مطلب نکالنے کا ارادہ کیا بلاشبہ وہ بچوں میں سے ہے۔

(۲۲)..... جب شاہی دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر ہو گئی تو انہوں نے یوں فرمایا وَمَا اُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النِّفْسَ لَكَاْمَارَةٌ بِالسُّوْءِ (کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے) اس میں یہ بات بتائی کہ جس موقع پر میں گناہ سے بچا ہوں یہ بچ جانا میرا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا حکم دیا کرے اِلَّا مَا رَجَعُمُ رَبِّيْ (ہاں اللہ تعالیٰ رحمت سے بچا ہوں یہ بچ جانا میرا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا حکم دیا کرے اِلَّا مَا رَجَعُمُ رَبِّيْ)

فرمادے اور اللہ تعالیٰ دیکھیری فرمائے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے) اس میں متقیوں پر ہیزگاروں کو تنبیہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو توفیق ہوتی رہتی ہے اس پر نাত্রائیں اور نہ ناز کریں اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (بلاشبہ میرا رب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے) (۲۳)..... قرآن حکیم میں نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ تینوں کا ذکر آیا ہے حضرت حکیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ امارہ اگر توبہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ توبہ میں وہ لوامہ کہلاتا ہے، اور جو مطمئنہ ہے وہ کمال اس کا لازم ذات نہیں بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے، پس امارہ کے لوامہ ہونے پر غفور کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئنہ میں رحیم کا۔

(۲۴)..... حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں اِنِّیْ حَفِيْظٌ عَلَیْمٌ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دینی ضرورت کے موقع پر اپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کروینا جائز ہے اور یہ اس تزکیہ نفس میں نہیں آتا جس کی ممانعت قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا ذکر کرنا غرور تکبر اور فخر کے لئے نہ ہو۔

(۲۵)..... حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی بار جب مصر سے غلہ لے کر واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارا جو ایک باپ شریک بھائی ہے اب کی مرتبہ اس کو بھی لیکر آنا اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا، جب ان لوگوں نے واپس ہو کر اپنے والد سے بیان کیا کہ عزیز مصر نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کو نہ لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا، اور یہ بیان کر کے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں پھر جانا ہے لہذا چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا جائے والد صاحب کو بھیجنے میں تردد تو ہوا لیکن انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اللہ بہترین حافظ ہے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور حقیقی محافظ وہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ حفاظت کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کر دی اور ان سے قسم بھی لی کہ اسے تم ضرور واپس اپنے ہمراہ لے کر آؤ گے جب انہیں قسم دی تو ساتھ ہی اِلَّا اَنْیْ یُّحَاطَ بِکُمْ بھی فرمادیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم واقعی اس کے لانے سے مجبور ہو جاؤ تو یہ دوسری بات ہے، اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ تم کیسا ہی وعدہ کر لو کیسی ہی قسم کھا لو ہوگا وہی جو اللہ کی قضاء و قدر میں ہوگا اگر تم کسی ایسی مصیبت میں گھر گئے کہ اسے ساتھ نہ لا سکے اور اللہ کی قضاء و قدر غالب آگئی تو یہ صورت قسم میں شامل نہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص قسم کھائے یا قسم کھلائے تو ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری اور معذوری پیش آگئی تو وہ مستثنیٰ ہے اگر کسی نے کسی سے وعدہ لیا اور اس نے پختہ وعدہ کر لیا اور اپنی طاقت کے بقدر اس نے پورا کرنے کی کوشش کی اور پھر بے بس اور مجبور ہونے کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کرے کہ تو اس کو سرزنش اور ملامت نہ کی جائے۔

وَكَآيِنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَسُرُّوْنَ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۵﴾ وَمَا

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر یہ لوگ گذرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کئے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر

یُؤْمِنُ اَکْثَرُہُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَہُمْ مُشْرِکُوْنَ ﴿۶﴾ اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِیَہُمْ غَاشِیَةٌ مِّنْ

لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ شرک کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کی کوئی

عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِیَہُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۷﴾

ایسی آفت آئے جو ان کو گھیر لے یا تم پر اچانک آئے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔

یہ لوگ بہت سی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے

حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کے بعد (جو آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے) مخاطبین کا حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو توحید سے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے عناد ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بہت سی تکوینی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے آسمانوں میں نشانیاں ہیں مثلاً ستارے ہیں اور خود آسمانوں کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی صفت تخلیق پر دلالت کرتا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان سب نشانیوں کو یہ لوگ دیکھتے ہیں سفر میں جاتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آتے، جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے شرکاء بھی تجویز کرتے ہیں جنہیں معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں یعنی ان باطل معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، شرک کے ساتھ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ ان لوگوں کا نہ توحید پر ایمان ہے نہ آپ کی رسالت کا انہیں اقرار ہے، کفر و شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور بالکل اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرتے کیا انہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے گا اور کیا اچانک قیامت نہیں آسکتی ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسا عذاب آسکتا ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے یا اچانک قیامت آجائے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (الایۃ) اور آخرت میں ہر کافر کے لئے دائمی عذاب ضروری ہے ہی۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهُ

آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا، اور اللہ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾

پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی (ﷺ) کو حکم فرمایا ہے کہ آپ واضح طور پر لوگوں سے کہہ دیں اور کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ میں جس راہ پر ہوں یہ میرا راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ ہے اور نہ صرف یہ کہ میں بصیرت پر ہوں جن لوگوں نے میرا اتباع کیا وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ اس میں یہ بتادیا کہ میری دعوت حق ہے صحیح ہے سمجھ کر ہوش گوش کے ساتھ ہے، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تم میری کیسی ہی مخالفت کر لو میں خال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں، جو شخص بھی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں محمد رسول اللہ ﷺ کے دین پر ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جسے کسی قسم کی کچائی کونفس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر ٹھوک بجا کر ڈکنے کی چوٹ بات کرے اور ان سے کہہ دے کہ میں حق پر ہوں پوری بصیرت کے ساتھ ہوں تم لوگ باطل ہو، جو کوئی شخص دین اسلام پر اعتراض کرے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دے اور دلائل سے بات کرے کسی دشمن سے ذرا بھی نہ بے بنے چلک اختیار کرے وَسُبْحَنَ اللَّهُ (اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں) ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ بیان کرتا ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ (اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں) مشرکین جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں
بیزار ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب آدمی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے کیا یہ لوگ زمین میں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

نہیں چلے پھر سو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ

اتَّقُوا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾

اختیار کیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے

مشرکین مکہ اور دوسرے کفار کے سامنے جب رسول ﷺ نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو ان لوگوں نے کت جھتی
کی اور طرح طرح کے بے تکے سوالات کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا
چاہئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول پہلے بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والے
تھے یہ حضرات اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کو حق کی دعوت دی اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ ہم جنس ہی ہم جنس
کو صحیح طریقہ پر ہدایت دے سکتا ہے تو لا بھی اور فعلاً بھی زبان سے بھی بتا سکتا ہے فعلاً عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور یہ بات فرشتوں
کے ذریعہ حاصل نہیں کیونکہ ان میں انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتے آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب
فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے، ان حضرات کی امتوں نے ایسے ہی بے تکے سوال کئے تھے جو آپ
کے مخاطبین اٹھا رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو آپ کو پیش آیا آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں کما فی سورۃ
الرعد قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (الی آخر الایاتین)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) فانی کو باقی پر ترجیح دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا یعنی جو بندے تقویٰ اختیار کرتے ہیں کفر و شرک سے بچتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں
فرائض واجبات کا اہتمام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دار آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور دار آخرت ان کے لئے ان دنیاوی نفع کی
چیزوں سے بہتر ہے جن سے اہل دنیا چپکے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں انہیں ایمان سے روک رہی ہیں اور اعمال خیر سے دور رکھ رہی ہیں افلا
تَعْقِلُونَ (سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) فانی کو باقی پر ترجیح دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ

کبھی بھی دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ ہو گے۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيْ مَنْ نَّشَاءُ ط

یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ ہماری فہم نے غلطی کی تو ہماری مدد ان کے پاس آگئی پھر ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دے دی گئی

وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٠﴾

اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔

ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا

پہلی آیت میں پرانی امتوں کی تکذیب اور ہلاکت کا ذکر تھا اس آیت میں ان کی تکذیب کی کچھ تفصیل بیان فرمائی، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یہ یقین تو تھا کہ مکذبین و منکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری مدد ہوگی، لیکن مدد میں دیر لگی، دشمن اپنی دنیا میں منہمک رہے عیش و آرام سے زندگی گزارتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں مہلت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے گمان کر لیا کہ ہم نے جو یہ سمجھا تھا کہ جلد ہی ہمارے مدد ہوگی اور دشمن جلد ہلاک ہوں گے ہمارا یہ گمان صحیح نہیں تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق مدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا تھا لہذا جلدی مدد آنے کا خیال کرنا یہ اپنی طرف سے ایک گمان تھا اور دشمنوں کو لمبی مہلت مل جانے کی وجہ سے کچھ ایسا وہم ہونے لگا کہ گویا دنیا میں ہماری مدد نہ ہوگی یہ اس کے قریب ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے حَتَّى يَقُوْلَ الرُّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصُرُ اللّٰہُ جب یہ حال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا نجات دے دی، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات پا گئے، قال صاحب الروح (ج ۱۳ ص ۷۹) والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا للحنوط و توهموا عنها ان لا نصر لهم في الدنيا انتهى هذا على قراءة كذبوا بالتخفيف التي هي قراءة الكوفيين وقراءة الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديد وفسرت الآية كما روى عنها البخارى في تفسير هذه الآية (ج ۲ ص ۶۸۰) هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى استيسس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه اخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما ايسست الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك (ج ۲ ص ۴۹۸)۔

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأَوَّلِيْ الْاَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقُ

البتہ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تراشی ہوئی ہو بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ

الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

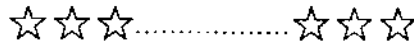
کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے

یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے اس میں چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ حضرات نبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے جو لوگ اپنی عقل کو کام میں لگاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست و دشمن سب کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے تراش لیا ہو، اس میں جو اہم سابقہ کے واقعات بیان کئے ہیں وہ بھی تراشے ہوئے نہیں پھر اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو توحید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہی قرآن مجید میں ہے پھر قرآن کی دعوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، خاص کر یہود و نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو قرآن سے دور بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے تو سب سے پہلے ان کو قبول کرنا لازم ہے، کما قال تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ ۖ یہ چوتھی بات یہ بتائی کہ قرآن میں ہر بات کی تفصیل ہے یعنی واضح طور پر تمام عقائد اور اصولی طور پر تمام احکام بتا دیئے۔

نیز یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی رحمت بھی، کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

وقد تم تفسیر سورۃ یوسف علیہ السلام والحمد لله علی الاتمام والصلاة علی
رسوله البدر التمام وعلی الہ وصحبہ البررة الکرام

مدنی

سورۃ الرعد

۴۳ آیتیں ۶ رکوع

﴿آيَاتُهَا ۴۳﴾ ﴿سُورَةُ الرِّعْدِ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۶﴾

سورۃ الرعد مدینہ میں نازل ہوئی اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

الْقَلِيلَ يَهْتَدُونَ ۝ الْكِتَابُ كِتَابُ اللَّهِ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ

الْبَحْرَيْنِ لَمَّا بَلَغَ الْهُدَىٰ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَفْصَلُ بَيْنَ الْيَمِّ وَالْبَحْرِ وَبَيْنَ

الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

الْبَحْرِ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ الْغُلِيِّ ۝ وَالَّذِي يَخْلُقُ السَّمَكَيْنِ مِنَ

آسمانوں کی بلندی، شمس و قمر کی تسخیر اور زمین کا پھیلاؤ، پھلوں کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں

یہاں سے سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے اس کی ابتدا القمر سے ہے جو حرف مقطعات میں سے ہے ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، پہلے تو فرمایا تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتٰبِ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیات ہیں، پھر فرمایا وَالَّذِي اَنْزَلَ الْبَلَدَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ اور آپ ﷺ کے رب کی طرف سے جو آپ ﷺ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اس کا حق ہونا امر واقعی ہے کوئی مانے نہ مانے وہ بہر حال حق ہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے) چونکہ لوگ فکر و نظر سے کام نہیں لیتے اپنے رواج اور باپ دادوں کے اتباع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس لئے ایمان قبول نہیں کرتے پھر فرمایا اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچائی پر بغیر ستونوں کے بنا دیا) اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں جو بغیر کسی ستون کے بلندی پر قائم ہیں اور یہ آسمان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا) استواء عَلَى الْعَرْشِ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ہم سورۃ اعراف (رکوع ۶) کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ (اور چاند اور سورج کو مسخر فرمادیا) انہیں جس کام میں لگایا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں كُلُّ يَوْمٍ يَّجْعَلُ لَّاجِلٍ مُّسَمًّى (ان میں سے ہر ایک وقت مقرر کے مطابق چلتا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو نظام ان کے لئے مقرر فرمادیا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں ہر ایک کا مدار مقرر ہے ان کی رفتار ہی مدار پر ہے۔

سورۃ یس میں آفتاب کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چتا رہتا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے) اور چاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی)

پھر فرمایا لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْاَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يُّسْبَحُوْنَ (نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)

بعض حضرات نے لَاجِلٍ مُّسَمًّى سے دنیا کا وجود مراد لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چاند سورج دونوں وقت معین تک چل رہے ہیں اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چاند اور سورج کا نظام ختم ہو جائے گا يُذَبِّرُ الْاُمُورَ اللّٰهُ تَعَالٰی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی عالم سفلی اور عالم علوی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے يُفَصِّلُ الْاٰیَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُوْنَ (وہ آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو) اس سے بعض حضرات نے آیات قرآنیہ مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیات سے دلائل کو مراد میں خواہ دلائل تشریعیہ ہوں (جو آیات قرآنیہ کو بھی شامل ہیں) اور خواہ دلائل تکوینیہ ہوں جن میں سے بعض کا ذکر اسی آیت میں گزر چکا ہے ان آیات کا بیان فرماتا اس لئے ہے کہ تم غور اور فکر سے کام لو اور یہ سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت ہے اسی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حاضر ہوں گے اور

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا اسی کو بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ سے تعبیر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ (اور اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں جو بھل پہاڑ پیدا فرمادیئے جو اپنی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے ہیں) سورۃ لقمان میں فرمایا وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَوَاسِيََٰنِ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ کہ اللہ نے زمین پر بھاری جو بھل پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، اس میں پہاڑوں کے پیدا فرمانے اور ان کو جو بھل بنانے اور زمین پر جما دینے کی حکمت بیان فرمائی وَانْهَوِا (اور اللہ نے زمین میں نہریں پیدا فرمائیں) یہ نہریں انسانوں کے پانی پینے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، آیت شریفہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا یہ پھیلا تا زمین کے کڑھ ہونے کے منافی نہیں ہے اگر زمین کرومی ہو جیسا کہ اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ زمین کے پھیلاؤ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پھیلاؤ کے لئے کسی چیز کا اول سے اخیر تک سطح واحد ہونا ضروری نہیں ہے، زمین چونکہ بہت بڑی ہے اس لئے انسانوں کا اس پر رہنا چلنا پھرنا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سطح واحد پر ہی جارہے ہیں، چوٹی کے طول و عرض کو جویک بہت بڑی گیند سے نسبت ہے انسانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلاؤ سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ فِيهَا زُجْجِنَ اثْنَيْنِ اور زمین میں ہر طرح کے پھلوں میں سے دو قسم کے پھل پیدا فرمائے مثلاً بعض کھنٹے ہیں، بعض میٹھے، بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے، کسی کارنگ مثلاً پیلا ہے اور کسی کارنگ برا ہے، قال صاحب الروح ص ۱۰ ج ۱۳ جعل من كل نوع من انواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين اما في اللون كالا بيض والا سودا وفي الطعم كاللحلو والحامض اوفي القدر كالصغير والكبير اوفي الكيفية كالحار والبارد فاما اشبه ذالك چونکہ رنگ اور مزے دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اسی لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ زوجین اثنین میں تعداد انواع بیان فرمانا مقصود ہے، تعداد کاسب سے پہلا مرتبہ دو ہے اس لئے زوجین اثنین فرمادیا، لہذا یہ اس کے معارض نہیں کسی پھل کے انواع کثیرہ ہوں يُغْشَى الْبَلَّ النَّهَارَ (اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے) یعنی دن کی روشنی کے بعد رات کو لے آتا ہے جس سے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کسی روشن چیز کو کسی پردہ سے ڈھانپ دیا جائے اسی طرح رات ڈھانپ لیتی ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں) یہ جو کچھ باتیں بیان کی گئیں ان میں فکر کرنے والے فکر کریں اور یہ سوچیں کہ مذکورہ بالا چیزوں کی تخلیق اور ان کی ایجاد اور ان کا بقا اور ان کی تسخیر اور تر حیب بغیر کسی متصرف کے نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کو باقی رکھنے والا بھی ہے اور ان کو مسخر کرنے والا بھی ہے غور کریں گے تو خالق اور مالک کی الوہیت اور وحدانیت سمجھ میں آجائے گی۔ وَفِی الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّدَاتٍ (الایۃ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کا تذکرہ فرمایا اور اس پیداوار میں جو جاب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے متصل ہے ان میں اگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض درخت ایسے ہیں کہ اوپر جا کر ایک تنے کے دو تنے ہو جاتے ہیں اور عام درختوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جن کا آخر تک ایک ہی تنہ رہتا ہے جیسا کہ کھجور کے درختوں میں مشاہد کیا جاتا ہے، ان باغوں اور کھیتوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود مزاروں میں مختلف ہوتے ہیں بعض پھلوں کو بعض دوسرے پھلوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جنس کے پھل ہیں، لیکن مزہ میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کھاری زمین اچھی زمین سے متصل ہے اور دونوں میں درخت ہیں لیکن کھاری زمین کا اثر میٹھی جنس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی میٹھے ہوتے ہیں، پھلوں کی میٹھی

جنس کا مزاج زمین کے کھاری پن پر غالب آجاتا ہے۔ اِن فِی ذٰلِکَ لَا یَاتِ لِقَوْمٌ یَّغْفِلُوْنَ (بالاشیاء میں سمجھداروں کے لئے نشانیاں ہیں) عقل والے غور کریں گے تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں جو ان چیزوں میں اپنی سمجھ کو خرچ نہیں کرتے وہ اہل عقل ہی نہیں۔

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول اِنت تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب

یَرْبِّہُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَا غَلَٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِہُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ؕ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ﴿۵﴾

کے ساتھ کئے گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے،

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ الْمَثَلُطٰۤتُ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ

اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے امتحان گزر چکے ہیں اور بلاشبہ آپ وہ رب لوگوں کے

لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِہُمْ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِیدُ الْعِقَابِ ﴿۶﴾ وَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

ظلم کے باوجود انہیں بخش دینے والا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، ان پر ان کے رب

لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ اٰیۃٌ مِّنْ رَّبِّہٖ ؕ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ ۚ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿۷﴾

کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ہدایت دینے والے ہوتے چلے آتے ہیں۔

منکرین بعث کا انکار لائق تعجب ہے، ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی ﷺ اگر آپ ﷺ کو کھنٹھیں کے انکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ ﷺ کا تعجب واقعی بر محل ہے، ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کر رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے آباء و اجداد موجود نہیں تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فرمایا ہے نطفہ سے، نطفہ بھی بے جان ہے، جس نے نطفہ میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مٹی سے دوبارہ پیدا فرما دے اور مٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۚ ہُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَا غَلَٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِہُمْ ؕ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جو سزا دی جائے گی اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ؕ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ (اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے)۔

پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے یہ لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجانے کا تقاضا کرتے ہیں) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں دنیا و آخرت میں عذاب بھگتنا ہوگا تو بطور استہزا اور تمسخر کہتے ہیں کہ لاؤ

عذاب لا کر دکھا دو، یہ لوگ عافیت سے اور سلامت والی حالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کر رہے ہیں، چونکہ عذاب والی بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے کی رٹ لگا رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب عذاب آجائے گا تو نالا نہ جائے گا، سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَحْرَنَّا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ط الْيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (اور اگر ہم ایک وقت مقرر تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو کہتے ہیں کہ اسے کس نے روک رکھا ہے، خبردار جس دن عذاب آجائے گا تو وہ ان سے ہٹا یا نہ جائے گا اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے وہ ان پر نازل ہو جائے گا)۔

وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُط (حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے رسوا کن واقعات گزر چکے ہیں) یعنی ان سے پہلی قوموں پر عذاب آچکا ہے عذاب کے واقعات کا ان کو علم ہے پھر بھی عذاب آنے کی خواہش کر رہے ہیں یہ ان کی بے ہودگی اور بد فہمی کی بات ہے قال صاحب الروح المثلث جمع مثلة كثرمة و ثمرات وهي العقوبة الفاضحة.

وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے (بھی توبہ سے کبھی بلا توبہ، کبھی حسنت کے ذریعہ حسنیات کا کفارہ فرما کر اور کبھی اموال و اولاد وغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات سن کر سرکشی اور نافرمانی میں آگے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائیں، اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے بچ نہ سکیں گے) کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر سے توبہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کی صورتیں متعدد ہیں جو ابھی اوپر بیان کی گئیں۔

فرمائشی معجزہ طلب کرنے والوں کا عناد..... پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ (یعنی کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تائید کے لئے وہ معجزہ ظاہر ہونا چاہئے جو ہم چاہتے ہیں) جاہلوں نے ضد و عناد اور ایمان لانے سے انکار کرنے کے لئے جو حیلے تراشے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہونا چاہئے۔ درحقیقت معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل ظاہر کیا جاتا تھا اصل چیز تو دلائل ہیں جب دلائل سے حق واضح ہو گیا اور نبی کی نبوت ثابت ہو گئی تو نبی پر ایمان لانا فرض ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا تھا معجزات ظاہر ہو جاتے تھے جن لوگوں کو ماننا نہ تھا وہ نہ دلائل سے مانتے تھے اور نہ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے تھے ان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجزات ظاہر ہوئے لیکن جنہیں عناد تھا اور ماننا نہ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، فرمائشی معجزوں کی بات کرنا قبول حق کے لئے نہیں تھا بلکہ اپنے ضد پر قائم رہنے کے لئے تھا۔

پھر فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ کہ آپ ان کی باتوں سے دل گیر نہ ہوں آپ کا کام بس حق کا پہنچا دینا اور عذاب آخرت سے ڈرانا ہے، لوگوں سے منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر یہ کسی خاص معجزہ کی فرمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہیں فرماتا اور اس کو وہ عدم قبول کا بہانہ بناتے ہیں تو آپ ﷺ فکر مند نہ ہوں، جب آپ ﷺ نے انذار و تبلیغ کا کام کر دیا تو آپ ﷺ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ یعنی آپ ﷺ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اقوام عالم کو ہدایت دینے کے لئے مبعوث ہوتے رہے ان کی بھی تکذیب کی گئی ان کی اقوام میں سے کسی نے حق قبول کیا اور کسی نے رد کر دیا جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، منکرین کے طرز عمل سے رنجیدہ نہ ہوں صبر کریں اور اپنا کام کرتے رہیں سورہ احقاف میں فرمایا فَا صَبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (سو آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لئے عذاب آنے کی

جلدی نہ کیجئے)۔

فائدہ..... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فرمایا ہر لوکل قوم نبی نہیں فرمایا ہادی کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں میں جو اہل علم تھے وہ اپنے اپنے نبی کی امتوں کو ہدایت دیتے رہے، اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نہ ملے تو اس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نہ آئے تو ان کے نائب ہادی ضرور آئے گو ہمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہو، نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہئے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ ہو اسے خواہ مخواہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شمار کر لینا کہ اقوام عالم میں سے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے مذہب کا پیشوا اور بانی ہے یہ غلط ہے اور گمراہی ہے، بعض لوگ ہندوؤں، بدھسٹوں اور زرتشتوں کے بڑوں کو نبی ماننے کو تیار ہیں یہ ضلالت اور جہالت کی بات ہے، یہ لوگ آیت کریمہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سے استدلال کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ہاد ہے لفظ نبی نہیں ہے دوسرے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلیل شرعی محض اٹکل سے نبی ماننا غلط ہے، پھر ان اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آرہی ہے ان میں شرک ہے اور ان میں سے بعض لوگوں کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ ننگی تصویریں ہیں کوئی نبی ننگا نہیں رہ سکتا شرم اور حیا تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار ہے نہ نگار بننے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک احتمال ہے کہ جو حضرات مؤحد تھے ان کے ماننے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا ہو اور ان کی ننگی تصویریں خود سے تجویز کر دی ہوں لیکن یقین کرنے کا کوئی راستہ نہیں اور بلا دلیل شرعی کسی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرمادیا تو اس کے بعد کسی کا دعوائے نبوت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا سراپا کفر ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الرَّحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۝

اللہ جانتا ہے جو کوئی کسی عورت کو حمل ہوگا اور جو کچھ رحم میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ

چیزوں کا جاننے والا ہے بڑا ہے برتر ہے تم میں سے جو کوئی شخص کوئی بات آہستہ سے کہے اور جو شخص پکار کر کہے اور جو شخص رات میں چھپا ہوا ہو اور جو شخص دن میں چلتا

هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

بھرتا ہو یہ سب برابر ہیں، ہر ایک کے لئے آگے پیچھے آنے جانے والے فرشتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے سے آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت

يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا

کرتے ہیں، بلاشبہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ ۝

واپس کرنے والا نہیں، اور ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے؟ وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے،
ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوا اور دن میں
چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ میں سے صفت علم کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو جو حمل رہ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے کب استقر اور کب وضع حمل ہوگا اور لڑکا وجود میں آئے گا یا لڑکی، ادھر اور کب کرے گا یا پورا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا رنگ و روپ کیسا ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رحم میں بچہ ہے یا یوں ہی ہوا کی وجہ سے پھولا ہوا ہے، رحموں میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے وزن سے ہوتی ہے پھر اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور یہ بات کہ یہ بچہ تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا دیر لگے گی اور یہ کہ رحم میں ایک بچہ ہے یا جڑواں بچے ہیں اور جڑواں بچوں میں سے ایک باہر آ گیا تو اندر باقی کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے یہاں پہنچ کر بعض بے علم یہ اشکال کرتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے بارے میں ڈاکٹر پہلے سے بتا دیتے ہیں لہذا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے محل نظر ہوگئی، ان لوگوں کا یہ سوال اور اشکال غلط ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ آلات اور تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے وہ علیم اور خبیر ہے اسے کسی آلہ اور کسی تجربہ کی ضرورت نہیں اور مخلوق کا جو علم ہے تجربہ اور گمان اور آلات پر مبنی ہے۔ پھر ان کی بات غلط بھی نکل آتی ہے۔ یہ علم جو خود مخلوق کا محتاج ہے یعنی آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ علیم اور خبیر جل مجدہ کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے تخلیق عالم سے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطفہ سے اور کس عورت کے رحم سے کیا پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا اور پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا اس کے علم کی شان ہی اور ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر ہے، اس عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچہ کتنے دن شکم مادر میں رہے گا کتنے برس دنیا میں جسے گا اسے کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

پھر فرمایا عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اللہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو اور تمام امور کو جانتا ہے وہ بڑا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہیہ کی مزید جزئیات ذکر فرمائیں اور فرمایا سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ (الآیۃ) کہ تم میں جو شخص آہستہ سے بات کرے اور جو زور سے بولے اور جو شخص رات میں کہیں چھپا ہوا ہو، یا دن میں کہیں چل پھر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو یکساں جانتا ہے کوئی شخص کسی حال میں اللہ سے پوشیدہ نہیں اور وہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا ہے، پھر اپنی ایک نعمت کو بیان فرمایا۔

فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں..... لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ أَيْمَنِ يَئُدُّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ کہ انسان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن ابی الدنیا وغیرہ حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے کہ ہر بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمادیئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دیوار نہ گر جائے یا وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق کوئی تکلیف پہنچنے کا موقع آ جاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچتی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔

جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا

اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی امن اور عافیت والی حالت کو مصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ہی تبدیلی نہ لے آئیں یعنی بد اعمالی اختیار کر کے وہ عذاب اور مصیبت کے مستحق نہ ہو جائیں جب وہ اپنے اچھے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی عافیت کو آفات اور بلیات سے بدل دیتا ہے اور ایسے موقع پر فرشتوں کا جو پہرہ ہے وہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب آجاتا ہے آیت کا مضمون وہی ہے جو سورۃ نحل کی آیت کریمہ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً (الایۃ) میں بیان فرمایا ہے پھر فرمایا وَاِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا اَفْلَا مَرَدُّ لَهُ (اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی واپس کرنے والا نہیں) یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر کسی مصیبت کے بھیجنے کا فیصلہ ہو جائے تو وہ مصیبت آ کر رہے گی اسے کوئی ہٹانے والا اور دفع کرنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ اور ایسے وقت میں (جبکہ مصیبت آپہنچے) اللہ کے سوا کوئی ان کا والی نہیں ہوتا جو ان کی مصیبت کو رفع کرے اس وقت حفاظت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور مصیبت آ کر رہتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور امید بندھتی ہے اور وہ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے، اور رعد اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف

وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ

بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جسے چاہے پہنچا دیتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ

فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝

لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ سخت قوت والا ہے۔

بادل اور بجلی اور رعد کا تذکرہ

ان آیات میں بجلی اور بادلوں اور کڑک کا تذکرہ فرمایا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے اور اس کی نگوین اور تخلیق سے وجود میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ بجلی کو بھیج دیتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر دیکھنے والوں میں بعض تو اس سے ڈر جاتے ہیں مثلاً مسافر راستوں میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے لگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور بعض لوگ اسے دیکھ کر نفع کی امید باندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگی وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (اور اللہ تعالیٰ بھاری بادلوں کو پیدا فرمادیتا ہے) یہ بادل ایسی جگہ جا کر برس پڑتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سورۃ اعراف میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا ۚ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتّٰى اِذَا اَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيْبِتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهٖ الْمَآءَ ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ اور اللہ وہی ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ

بادل کو روانہ کر دیتے ہیں جو مردہ تھی یعنی اس میں کسی درخت یا گھاس کا کوئی نشان بھی نہ تھا پھر ہم اس جگہ میں پانی اتار دیتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں)

رعد کیا ہے؟..... پھر فرمایا کہ رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الرعد) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم ہمیں یہ بتائیے کہ رعد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی ہیں وہ ان کے ذریعے بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو سننے میں آتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بادل کو جھڑکنے کی آواز ہے، رعد انہیں جھڑکتا ہے یہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ (قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب)۔

پھر فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ (اور اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے) وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ (اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (اور وہ سخت قوت والا ہے)

آیت وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ کاسبب نزول..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابیؓ کو رؤسائے جاہلیت میں سے ایک شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کی دعوت دینے کے لئے بھیجا، اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ماننے کے دعوت دیتے ہو، وہ لوہے کا ہے یا تانبے کا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے، وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ ﷺ کو اس کی باتوں کی خبر دی آپ ﷺ نے دوبارہ انہیں بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، یہ صحابیؓ پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس کی بات نقل کر دی آپ ﷺ نے تیسری بار ان کو پھر بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی اس مرتبہ جب یہ صحابیؓ واپس ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور آپ ﷺ کو اس کے سوال سے باخبر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی اس پر نازل فرمادی جس کی وجہ سے وہ جل گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ (آخر تک) نازل فرمائی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تیسری بار جب وہ شخص بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک بادل بھیج دیا وہ بادل گرجا اور اس میں سے ایک بجلی گری جو اس سرکش کافر کی کھوپڑی کو لے کر چلی گئی (مجمع الزوائد ص ۴۱ ج ۷ عن ابی یعلیٰ والبخاری والطبرانی فی الاوسط ورجال البزار رجال الصحیح غیر دلیلم بن غزوان وهو ثقة)۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءًا إِلَّا كِبَاسِطٌ

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ذرا بھی ان کی درخواست کو منظور نہیں کرتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی

کفّیہ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۱۳﴾

طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلانے ہوئے ہوتا کہ پانی اس تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار بس ضائع ہے،

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا هُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ ۚ

آپ سوال کیجئے کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ سوال کیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار

لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ ۚ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي

تجويز کر دے گئے ہیں جو اپنی جانوں کے لئے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں؟ آپ سوال کیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟

الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ

کیا یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کیلئے شریک تجویز کئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو جیسے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ان پر مخلوق میں اشتباہ پیدا ہو گیا۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

آپ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ تنہا ہے غالب ہے۔

غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین

کا رب ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا وہ واحد ہے قہار ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے دعا کرنا ہی سچی پکار ہے اور صحیح پکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی پکار سناتا

ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے وہ سب دعا کا ہے قادر مطلق ہے قاضی الحاجات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو

چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود عاجز و کمزور ہیں کسی کی پکار پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ان لوگوں کی ایسی مثال

ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف تھیلیاں پھیلانے ہوئے ہو اور پانی کو بلارہا ہو کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک

پہنچنے والا نہیں ہے، جس طرح یہ پانی سے درخواست کرنے والا منہ میں پانی پہنچنے کی آرزو سے محروم رہے گا اور پانی خود اس کے منہ میں

پہنچنے سے عاجز رہے گا اسی طرح مشرکین کے معبودان باطلہ عاجز و کمزور ہیں وہ پکارنے والے کی کچھ بھی فریادری نہیں کر سکتے سورۃ اعراف

میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَفِیْعُوْنَ نَصْرُكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ اور اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ

تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ اور کافر لوگ جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں یہ

سب ضائع ہے۔ پھر فرمایا وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایۃ) کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے

لئے سجدہ کرتے ہیں ان سجدہ کرنے والوں میں خوشی سے سجدہ کرنے والے بھی ہیں اور مجبوری سے بھی اور ان کے سامنے بھی اللہ کو سجدہ

کرتے ہیں اور سجدے صبح و شام کے اوقات میں یعنی ہمیشہ ہر وقت ہوتے ہیں۔

یَسْجُدُ کا معنی..... بعض حضرات نے یَسْجُدُ کا معروف معنی لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں

جو فرشتے ہیں اور مؤمنین ہیں یہ سب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور مؤمنین جنات اور انسان تو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور

جو لوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈر سے یا ماحول کے دباؤ سے سجدہ کرتے ہیں اس کو مجبوری کے سجدہ سے تعبیر فرمایا **وَبَلَّغْنَاهُمْ** ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، صبح و شام کے وقت ان کے گھٹنے اور بڑھنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقتوں کی تخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم الحجاز اس کا معنی لیا ہے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو دھوپ یا روشنی میں ان کا سایہ بھی ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتا ہے یعنی سائے کی پشت دیکھنے میں آ جاتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردستی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا ان کی طبیعتوں پر شاق گزرتا ہے۔

اور بعض حضرات نے **يَسْجُدُ** کا معنی یخضع اور یسقا د کا لیا ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرفرم کئے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو باختیار خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تنگونی طور پر تو سبھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں، اور ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں صبح ہو شام جو بھی سایہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق ہی چلتا ہے اور گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کو سورۃ فرقان میں یوں بیان فرمایا **الْم تَرَىٰ اِلٰى رَبِّنَا كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَّمْ يَقْبِضْهُ اِلَيْنَا فِقْصًا يَّسِيرًا**

(ترجمہ): کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سایہ کو کیونکر پھیلا یا اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا پھر

ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

طُوعًا وَكَرْهًا کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت **اَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَتَّبِعُونَ وَلَہٗ اَسْلَمَ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا** کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے، پھر فرمایا **قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایۃ)** یعنی آپ ﷺ مشرکین سے سوال کیجئے کہ بناؤ آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جبل یا عباد کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں تو آپ انہیں بتا دیں اور سمجھا دیں، اس کے بعد فرمایا کہ آپ ﷺ زبردستی اور سرزنش کے طور پر ان سے سوال فرمائیں کہ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہو یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں یہ تو اپنی جانوں تک کے لئے کسی بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں نہ کوئی نفع اپنی طرف لاسکتے ہیں اور نہ اپنے سے کوئی ضرر رفع کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنی جان کے بارے میں یہ حال ہے جسے تم جانتے ہو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں۔

اور تم سے کیا کسی ضرر کو رفع کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ **رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** ہے اور جانتے ہوئے کہ جن کو تم نے اولیاء بنایا ہے عاجز محض ہیں۔ پھر بھی تم نے ان کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے تنف ہے اس سفاہت اور ضلالت پر۔

مِینَا اور نایمینا اور نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے

پھر فرمایا **قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ** (آپ ان سے سوال کیجئے کیا نایمینا اور مینا برابر ہو سکتے ہیں) نایمینا سے مشرک مراد ہے جو اس ذات پاک کی عبادت نہیں کرتا جو مستحق عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور مینا سے مؤحد مراد ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آنکھوں سے معذور اندھا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح مؤمن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، پھر فرمایا **اَمْ هَلْ یَسْتَوِی**

الظُّلُمْتُ وَ التُّورُ (کیا اندھیریاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں) اندھیریوں سے تمام انواع کفر مراد ہیں اور اسی لئے اسے جمع الایمان ہے اور نور سے ایمان اور توحید مراد ہے جس طرح حسیات میں اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں اسی طرح دینیات میں ایمان اور کفر برابر نہیں، کافروں کے جتنے بھی دین ہیں وہ سب ملتہ واحدا ہیں، ان کا دین اور اہل ایمان کا دین الگ ہے ایمان اور کفر برابر نہیں، مؤمن اور کافر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوزخ میں پہنچانے والا ہے۔

سورۃ انعام میں فرمایا اَوْ مَن كَانَ مُبْتَلًیًا فَاجْتَنِبْهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَّمْشُیْ بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ط (جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں)۔

پھر فرمایا اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ (کیا ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے جنہیں اللہ کا شریک قرار دیا ہے انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے پھر انہیں مخلوق میں اشتباہ ہو گیا ہو کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور یہ مخلوق شرکاء کی ہے اس اشتباہ اور التباس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے) یہ سب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے سب کو اسی نے وجود بخشا ہے اس کو سب ہی مانتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اگر کسی اور نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہوئی تو اشتباہ ہونے کا موقع ہوتا کہ اس نے بھی بعض چیزوں کی تخلیق کی ہے لہذا یہ بھی مستحق عبادت ہوتا چاہئے (العیاذ باللہ) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کسی چیز کی پیدائش پر قادر نہیں اگر سب مل کر ایک کبھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوْا لَیْسَ لَیْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں منفرد اور متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے ساری مخلوق مقبور اور مغلوب ہے جو مخلوق اور مقبور ہو وہ خالق و قہار جل جلالہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَۃٌ یَّقْدِرُهَا فَاحْتَبَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا وَ مِمَّا

اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر نالے اپنی مقدار کے موافق بنے لگے پھر بہتے ہوئے پانی نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہے اور جن چیزوں کو

یُوقِدُوْنَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلَیۃٍ اَوْ مَتَآجٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ کَذٰلِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ

آگ میں ڈال کر اوپر سے جلاتے ہیں تاکہ زور یا کوئی دوسری شے کی چیز حاصل کریں اس میں بھی اسی طرح کی جھاگ ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال

وَالْبَاطِلُ ۚ فَاتَّكَرَبَ الزَّبَدُ فِیْ ذَہْبٍ جُفَآءً ۚ وَ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فِی الْاَرْضِ ۚ کَذٰلِکَ یَضْرِبُ

بیان فرماتا ہے، سو جو جھاگ ہے وہ تو بے فائدہ ہو کر چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں بٹھیر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان

اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝ لِلَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰی ۚ وَالَّذِیْنَ لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَہٗ لَوْ اَنَّ لَہُمْ مَّا فِی

فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لئے جنت ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی فرماں برداری نہ کی ان کے لئے وہ سب کچھ ہو جو

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتْدَ وَابِهِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ

زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو تو وہ اس سب کو اپنی جان کے بدلہ دے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا

جَهَنَّمَ ۖ وَيُفْسَسُ الْبَهَادُ ۝

جھکا نہ دوزخ ہے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔

حق اور باطل کی مثال، قیامت کے دن نافرمان اپنی جان کے بدلہ دنیا

اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے یہ بارش کا پانی وادیوں میں اور نالوں میں چل دیتا ہے جو پانی چلتا ہے خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، پانی پر بہت سا کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے جو پھولا ہوا نظر آتا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے پھر کوڑا کرکٹ تو یوں ہی بلا فائدہ رہ جاتا ہے اور ادھر ادھر کہیں ٹھہر جاتا ہے اور پانی یا تو کہیں جمع ہو جاتا ہے جس سے کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں اور انسان اس میں سے پیٹے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں یا زمین میں اندر چلا جاتا ہے جو اندر کے چشموں میں جا کر مل جاتا ہے، جو اصل چیز ہے یعنی نفع دینے والا پانی وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور خس و خاشاک جو بے حیثیت چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نہ اسے کوئی سمیٹا ہے نہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ لوگ زیور یا کوئی دوسری کام کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کو گلاتے ہیں اور گلانے کے لئے نیچے آگ جلاتے ہیں جب آگ جلتی ہے اور سونا چاندی کو تپایا جاتا ہے تو خالص چیز علیحدہ ہو جاتی ہے اور جھاگ علیحدہ ہو جاتی ہے یہ جھاگ بھی سیلاب کے پانی کی طرح اوپر اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں پھر یہ جھاگ تو پھینک دیئے جاتے ہیں اور اصل چیز یعنی سونا چاندی باقی رہ جاتا ہے، دونوں مثالوں میں ایک چیز تو مفید اور نافع ہے جو باقی رہ جاتی ہے اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز فضول اور بے حیثیت اور بے کار ہوتی ہے، پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کار چیز ہے اور دوسری مثال میں چاندی سونا یا دوسری دھاتیں نافع ہیں اور تپاتے وقت جو میل کچیل نکلتا ہے اور بے کار ہے، اسی طرح سے حق اور باطل یعنی ایمان اور کفر کو سمجھ لیا جائے کہ ایمان نافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کفر باطل چیز ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کفر اگر چہ پھولا پھولا نظر آتا ہے (جیسا کہ بہتے ہوئے پانی پر خس و خاشاک اور پگھلتے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ) لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بالکل بے وزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے ثواب اور اہل کفر کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْنٰی (جو لوگ اللہ کی دعوت حق قبول کر کے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کیا ان کے لئے اچھا ثواب ہے یعنی جنت ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فرماں برداری نہ کی وہ لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے، اول تو ان سے بری طرح یعنی سخت حساب لیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، جو بہت برا ٹھکانا ہے، جب حساب اور عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب

ان کے پاس ہو اور اسی قدر اور بھی ہو تو اس سب کو دے کر جان چھڑانے پر راضی ہوں گے، پارہ سوم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کریمہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ کی تفسیر دوبارہ ملاحظہ کر لی جائے۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے کیا یہ شخص اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، نصیحت تو دینی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا

يُؤْصَلُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اور نمازوں کو قائم کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طریقہ پر خرچ کیا اور حسن سلوک کے ذریعہ بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

جن کے لئے آخرت کا اچھا انجام ہے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور انکے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں جو لائق ہوں

وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى

گے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان پر ہر دروازہ سے فرشتے داخل ہوں گے جو یوں کہیں گے کہ تم نے جو صبر کیا اس کے بدلہ تم پر سلام ہو، سو اس جہاں میں اچھا

الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

انجام ہے، اور جو لوگ مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اسے

يُؤْصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْطِشُ الرِّزْقَ

کانتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہے اور آخرت میں بدحالی ہے، اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

کشاہد فرمادیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے نیک کر دیتا ہے، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں حالانکہ دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ایک ذرا سی کام آنے والی چیز ہے۔

اہل ایمان کے اوصاف، اور ان کے انعامات، اور نقض عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ

یہ متعدد آیات ہیں پہلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کو علم ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق

ہے کیا اس بات کا جاننے والا اندھے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے اندھا ہے اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا (نہ جاننے میں یہ بھی داخل ہے کہ جاننے ہوئے مانتا نہیں) جاننے والا مینا ہے اور نہ جاننے والا ناینا ہے، کیا مینا اور ناینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے پھر فرمایا **إِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ** (بس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں) قرآن مجید تو کبھی کے سامنے ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے جن کے پاس قرآن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی عقل کو بے کار نہیں کر دیا اور اپنی فکر اور فہم کو قرآن کی دعوت حق کے سمجھنے سے معطل نہیں کر دیا وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس عقل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی امور دنیا میں، سیاسیات میں، ریاضیات میں، فلکیات میں کام کرتی ہے لیکن جس ذات پاک نے ان کو عقل اور فہم دی ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننے پر تیار نہیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کے حق میں مضربیں اس لئے یہ لوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں پھر **أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ** (عقل والوں) کی چند صفات بیان فرمائیں جن سے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد متصف ہوئے ہیں اور دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ الْهَيْدِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ** کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ سے جو عہد کئے ان میں سے ایک عہد تو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشت سے نکالا جو چھوٹی چیموٹیوں کی طرح تھے پھر ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا **الَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟** (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) سب نے جواب میں عرض کیا بلیسی ہاں! آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا لا کمانی المشوہ ص ۱۲۴ (مسند احمد) اس وقت سب نے یہ عہد کر لیا تھا پھر عہد کی یاد دہانی کے لئے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہے، ہر شخص کا اپنا عہد الگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کو اپنا دین بنا لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرماں برداری کروں گا یہ عہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا و فائے عہد ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا نقض عہد ہے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کی پاسداری سب پر لازم ہے سورہ نحل میں فرمایا **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ** (اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کر لیا) پھر اولوالباب کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤَصَّلَ** (اور وہ لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے) صلہ رحمی کرنا اور اہل ایمان سے دوستی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں یہ سب داخل ہے۔ (صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی خدمت جاننے کے لئے سورہ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے) (انوار البیان ص ۴۵۷)

اولوالباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا **وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ** (کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اور پانچویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا **وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ** (کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف لگا رہنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے حساب دو قسم کا ہے حساب یسیر (آسان حساب) اور حساب عسیر (تخت حساب) تخت حساب کو سوء الحساب سے تعبیر فرمایا سورہ انبیاء میں فرمایا **وَنَضْعُ الْمِيزَانَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا** ط وان كان متفالا حبة من خردل اتينا بها (اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حساب یسیر (آسان حساب) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

کہ آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامہ میں دیکھ کر درگزر کر دیا جائے، اے عائشہ! جس سے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان بین کی گئی (کہ یہ عمل کیوں کیا مثلاً) تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۷، مسند احمد)

اولوالالباب کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے (۱) مصیبتوں پر صبر کرنا (یہی معنی زیادہ معروف ہے) (۲) نیکیوں اور فرماں برداریوں پر جمار ہونا اور ثابت قدم رہنا (۳) تیسرے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا تینوں قسم کے صبر پر بڑا اجر و ثواب ہے اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیر اس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن اور کافر سب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے لیکن مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اس پر ثواب ملتا ہے، سوۂ زمر میں فرمایا إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا)

وقت گزرنے پر تکلیف ملتی ہو جاتی ہے اور صبر آجی جاتا ہے یہ ایک طبعی چیز ہے اس صبر پر کوئی ثواب نہیں ملتا صبر وہی معتبر ہے جو میں دیکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ہو اور یہ خاص مومن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے لئے آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، جس نے مصیبت اٹھائی اور صبر نہیں کیا یا صبر کیا مگر اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خسارہ میں ہے إِنَّمَا الْمَصَابِ مِنْ حَرَمِ الثَّوَابِ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۵۰) (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا)۔

اولوالالباب کی ساتویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (ان لوگوں نے نماز کو اس کے حقوق اور شرائط و آداب کے ساتھ قائم کیا) اور آٹھویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَانْفَقُوا بمعنا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے مالوں میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کیا) اس میں فرض زکوٰۃ، صدقات واجبہ، تبرعات و تطوعات، سب داخل ہو گئے سِرًّا وَعَلَانِيَةً فرما کر یہ بتا دیا کہ کبھی پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی ظاہر طور پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حسب موقع اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا جائے جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے وہ تو لوگوں کو اپنا معتقد بنانے اور شہرت و جاہ طلب کرنے کا نام ہے، ریا کاری اور اللہ کی رضا جوئی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے عمل کرنا کچھ مضرب نہیں ہوگا۔

اولوالالباب کی نویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَذَرُوا مَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ (کہ یہ لوگ حسن سلوک کے ذریعہ بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں) دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کا اچھوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برے لوگوں سے بھی جن لوگوں کو اخلاق حسنہ نہیں سکھائے گئے اور جن کے مزاج میں کمینہ پن اور گناہ گاری اور ایذا رسانی ہوتی ہے ان سے اہل خیر کو اور حسن اخلاق والوں کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، جس کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ لینا بس اسی قدر جائز ہے جتنی تکلیف پہنچائی ہے لیکن بدلہ نہ لینا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت اور ہمت کی بات ہے سورہ شوریٰ میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ نیز فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ (اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا) (اور فرمایا) اور جو شخص صبر کرے اور

معاف کر دے یہ البتہ بڑے بہت کے کاموں میں سے ہے۔

سورۃ حم سجده میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِذْفَعْ بِالْأَيْمَنِ هِيَ اِحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ (اور نیک اور برائی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے)۔

رسول اللہ ﷺ اسی پر عمل فرماتے تھے درگزر فرماتے تھے بدسلوکیوں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے تھے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا تو وہاں کے رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دے کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا) درگزر فرمایا اور فرمایا لَا تَقْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴ از بیہقی فی شعب الایمان)

اولوا الالباب کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی اور ان کیلئے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اول تو یوں فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ غَفَبٰی الدَّارِ ان لوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنَّتٌ غَدٰیۡنٌ يَدْخُلُوْنَهَا اِن کے اعمال کا یہ نتیجہ اور انجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ ایسے باغیچوں میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں جو بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے بڑوں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دیکھ کر خوشی دو بالا ہوگی اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی۔ بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بندوں کو جنت میں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطا فرمادے گا جس کا آیت میں ذکر ہے بعض حضرات نے اِنَّا اَنۡهٰیۡمُ کے عموم میں ماؤں کو بھی داخل کیا ہے جیسا کہ روح المعانی نے لکھا ہے پھر فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے) سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰی الدَّارِ اور یوں کہیں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے عوض تم ہر دکھ تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رہو گے ہمیشہ تمہارے لئے سلامتی ہے فَنِعْمَ عُقْبٰی الدَّارِ سو اس جہاں میں اچھا انجام ہے، دنیا والے گھر میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا تو اس کے عوض اس جہاں میں بہترین عیش اور آرام نصیب ہوگا۔

یہاں تک چھ آیتوں کا مضمون بیان ہوا سو اتنی آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام بیان فرمایا، ارشاد ہے وَالدِّیۡنُ یُنْقِضُوْنَ عٰہِدَ اللّٰہِ مِنْۢ مَّۡنَعِدِ مِیۡثَاقِہٖ (الایۃ) مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے عہد کیا پھر اس پر قائم نہ رہے عہد کو توڑ دیا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے یہ لوگ پہلے گروہ کے برعکس ملعون ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے آخرت میں برا انجام ہے۔

دنیاوی ساز و سامان پر اترانا بے وقوفی ہے..... آٹھویں آیت میں فرمایا اللّٰہُ یُسَبِّطُ الرِّزْقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ اور اللہ رزق کو کشادہ فرماتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے (دنیا میں رزق کی فراوانی اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کا رزق تنگ ہو وہ اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو، لہذا کافر لوگ وسعت رزق سے دھوکہ نہ کھائیں

وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہوتا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ملتا) وَقَرِّحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اور کافر لوگ دنیا والی زندگی پر اتر رہے ہیں اور اسی پر فریفتہ ہیں اور اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ (اور دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ذرا سی چیز ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں) (اس حقیر اور ذرا سی دنیا کے لئے ایمان سے محروم رہنا پھر اس محرومیت کے نتیجہ میں آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنا اور دوزخ میں جانا بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑی کامیابی سے محرومی ہے سورۃ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ رُزِيَ النَّارَ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغَوْرُورُ (سو جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا والی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوا کچھ نہیں)۔

دنیا جس قدر بھی زیادہ ہو جائے وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے کم ہے بچ در بچ ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرما دیجئے بلاشبہ اللہ مگر کوہ کرتا ہے جس کو چاہے

وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَن اَنَابَ ۙ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ

اور جو اس کی طرف رجوع ہوا ہے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۙ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحَسُنَ مَاۤیْ كَذٰلِكَ

سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے

اَرْسَلْنَاكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَّتَتَلَوْا عَلَیْهِمُ الَّذِیْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ

آپ کو ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ چیز پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ

يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ الْاِلٰهَ الْاَحَدُ ۚ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِیْهِ مَتَابِ ۙ

رحمن کے منکر ہو رہے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

جب سیدنا رسول اللہ ﷺ اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے وہ لوگ بار بار یوں کہتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید میں ان کی جاہلانہ بات کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں بھی ان کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، نشانیاں یعنی معجزات تو بہت تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے جسے حق قبول کرنا ہوا اس کے لئے یہی معجزات کافی تھے لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ﷺ آپ ان سے فرمادیں کہ فرمائشی معجزے ظاہر کرنا میرے قبضہ قدرت کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا پابند نہیں کہ تمہاری فرمائش کے مطابق معجزے بھیجے اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں حق قبول کرنا نہیں ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ تم گمراہی رہو گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ فرمائے۔

اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں چاہتے جب تمہارا یہ حال ہے تو گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے۔

پھر فرمایا **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ** (جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گئے) یہ مَنْ اَنَابَ کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف راہ دکھاتا ہے، یہ لوگ معجزوں کی فرمائش نہیں کرتے جو معجزات ظاہر ہوئے انہیں میں غور و فکر کر کے ایمان کی راہ پر آ جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سچے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے اور جب کبھی کسی سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا دل سے) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون و اطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو خوشخبری دی اور فرمایا **طُوبَىٰ لَهُمْ** (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے) **وَحُسْنُ مَآبٍ** (اور اچھا انجام ہے) دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ اور سکون و آرام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے۔

یہاں صاحب معالم التزیل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سوۃ انفال میں فرمایا کہ **مُؤْمِنِينَ** کے دل اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں **(إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ)** (بیک وقت اطمینان اور خوف کیسے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وعید اور عذاب کا تذکرہ ہو تو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہو تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، احقر کے نزدیک سوال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ خوفزدہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون ہے جسے ایمانیات کے سچا ہونے پر اطمینان نہ ہوگا وہ مؤمن ہی نہ ہوگا اور جب مؤمن نہ ہوگا عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گا کیوں؟ فافہم واغتمم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرمائیں یعنی پڑھ کر سنائیں اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ رحمن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن نازل فرمایا لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے اور ناشکری کی وجہ سے کافر ہی رہے اور جانتے بوجھتے کفر اختیار کیا یہ سخت گمراہی کی بات ہے۔

پھر فرمایا **قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ **عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ** (میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے) جو اس کی حفاظت میں ہے بس وہی محفوظ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ ۚ بَلْ لِّلَّهِ الْأَمْرُ

اور اگر قرآن ایسا ہوتا جس کی وجہ سے پہاڑ چلا دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ مردوں سے بات کرا دی جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں،

جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ

بلکہ تمام امور اللہ ہی کے لئے ہے، کیا اہل ایمان نا امید نہیں ہوئے حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا

الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ

ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں برابر کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچ رہی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے

اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ

بلاشبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔

معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

صاحب معالم التنزیل (ص ۱۹ ج ۲) لکھتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے ایک سوال پر نازل ہوئی، عبد اللہ بن امیہ اور ابو جہل ایک دن رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ ہم آپ کا اتباع کر لیں تو اس قرآن کے ذریعہ مکہ کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر اور کہیں بھجوا دیجئے تاکہ مکہ کی سر زمین کشادہ ہو جائے اور کہہ کی سر زمین پھٹ جائے اور اس میں نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں تاکہ ہم اس میں درخت لگائیں اور کھیتیاں بوئیں اور ہمیں باغات مل جائیں، آپ کا کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی لہذا ہمارے لئے بھی ہوا کی تسخیر ہو جائے۔ ہم ملک شام تجارت کے لئے جاتے ہیں تجارت گر کے واپس ہوتے ہیں اس آنے جانے میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے اگر ہوا ہمارے لئے مسخر ہو جائے تو دن کے دن چلے جائیں اور واپس آجائیں آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا آپ اپنے پر دادا کو یا جس کو آپ مناسب جائیں زندہ کر دیں ہم اس سے آپ کے بارے میں دریافت کریں گے کہ آپ کا دین حق ہے یا باطل؟ آپ کی حیثیت حضرت داؤد، سلیمان، اور عیسیٰ علیہم السلام سے کم نہیں ہے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ ان چیزوں کو ظاہر فرمائے اگر یہ چیزیں وجود میں آجائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی یہ سب باتیں عناد کی طور پر ہیں جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔

مفسرین کرام نے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا کی جزاء مخدوف بتائی ہے اور وہ کفر و ابالرحمن و لم يؤمنوا ہے یعنی اگر ان کی فرمائش کے مطابق معجزے ظاہر کر دیئے جائیں تب بھی کفر اختیار کئے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔

بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا (بلکہ تمام امور اللہ ہی کے لئے ہیں) یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجزے ظاہر فرمائے۔

اس کے بعد فرمایا أَفَلَمْ يَأْنِيسَ الَّذِينَ أَفْنَوْا أَنْ لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے جب مشرکین کے مطالبات سنے کہ فلاں فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ معجزات ظاہر ہو جاتے تو اچھا تھا تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد و عناد دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان لانے سے ناامید نہیں ہوئے اگر ناامید ہو جاتے تو ایسی آرزو نہ کرتے، ظہور معجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے چاہے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے و فی الکلام حذف ای أَفَلَمْ يَأْنِيسَ الَّذِينَ

أَمَنُوا عَنْ إِيْمَانِهِمْ عَالَمِينَ مُسْتَقِيمِينَ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ (اور جن لوگوں نے کفر کیا براہِ ان کے اعمال بد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی)

مشرکین مکہ کے مطالبات منظور نہیں کئے گئے اور ان کے فرامشی معجزات ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ اول تو ان کو ایمان لانا ہی نہیں صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمائے ہاں ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے آفات اور مصائب آتی رہیں گی، اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے پھر عزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مقتول ہوئے ان پر اس طرح کی آفات آتی ہی رہیں گی، خاص ان پر مصیبت نہ آئی تو ان کی قریب والی بستیوں میں مصیبتیں آتی رہیں گی تاکہ عبرت حاصل ہو اور اپنے انجام کے بارے میں غور فکر کریں حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَغَدَالَهُ (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے روز قیامت مراد لیا ہے یعنی یہ سلسلہ عذابوں اور مصیبتوں کا جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے یعنی مکہ فتح ہو جائے جس میں مشرکین مغلوب اور مقہور ہوں گے یا ان میں سے ہر شخص کو موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا) معلوم ہوا کہ اپنے اور جو مصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا نتیجہ سمجھ کر اپنی حالت کو بدلیں اور اگر اس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں بلاشبہ ان کا مذاق بنایا گیا پھر میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو میرا عذاب دینا

عِقَابٍ ۚ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ

کیسا تھا؟ سو جو ذات ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جس کی یہ صفت نہ ہو۔ اور لوگوں نے اللہ کیلئے شریک تجویز کر لئے آپ فرمادیتے کہ تم ان کے نام لو

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا

کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے، بلکہ کافروں کے لئے ان کا مکر مزین کر دیا گیا اور وہ لوگ راستہ سے

عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ

روک دیئے گئے، اور اللہ جسے گمراہ کرے سوا سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لئے دنیا والی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے،

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۖ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی

أَكْهَادًا ۖ وَظِلْهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَلَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ

ان کے پھل اور ان کا سایہ دائمی ہو گا یہ انجام ہے، (ان) لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اور کافروں کا انجام روزِ قیامت ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی

يُفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ ۖ مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا

وہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور مردوں میں بعض ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے مجھے تو اس پر قسم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور

أُشْرِكُ بِهِ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ

میں چڑاؤں کا شریک نہ بنوں گا، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف میرا دھن ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا کہ عربی زبان میں خاص عام ہے، اور ان کے بعد

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

کرتا آپ کے پاس علم آگیا اگر آپ نے ان کی خواہش کا اتباع کیا تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرے (اللہ اور جانتا ہے) اور ہو۔

رسول اللہ ﷺ کو تسلی، کافروں کی بد حالی، متقیوں سے جنت کا وعدہ

یہ متعدد آیات ہیں، پہلی آیت میں رسول اللہ کو خطاب فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے اور ان کا بھی مذاق بنایا گیا اس میں آپ کو تسلی دی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور مذاق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو یہ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، ان لوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا مذاق بنایا تو میں نے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہلت دی، اس مہلت سے وہ روزِ یادہ بغاوت پر اتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کر لی اور اچھی طرح گرفت کی ان پر عذاب آیا، اب تم خود خیال کر لو کہ میرا عذاب کیسا تھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہ تھی، آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرمائیں جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بچانہ سکیں گے۔

پھر فرمایا اَلَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (کیا جو ذات ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو) اس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے اور مبتدأ کی خبر محذوف ہے (قال صاحب الروح من مبتدأ الخبر محذوف، ای کمین لیس كذلك) مطلب یہ ہے کہ جو ذات علیم اور خیر ہے جسے سب کے احوال اور اعمال کا علم ہے کیا اس کے برابر وہ ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور جو اپنے عبادت کرنے والوں کے حال سے واقف نہیں، جب ان کا یہ حال ہے تو وہ نفع ضرر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں! پھر ان کو خالق تعالیٰ شانہ کا شریک بنانا کہاں درست ہے؟ خود ہی ہر شخص کو سوچنا چاہئے غور و فکر کریں گے تو اپنی جہالت اور ضلالت کا فیصلہ خود کر لیں گے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ یعنی جنہیں تم نے شریک بنایا ہے ان کا ذرا نام تو لو اور بتاؤ وہ کون ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے شر کا کی تحقیر کے لئے ایسا فرمایا قال فی الروح ناقلا عن البحران المعنی انهم ليسوا ممن يذكرو ويسمى انما يذكرو ويسمى من ينفع ويضر (الی ان قال) والمعنی سواء سميتوهم بذلك ام لم تسموهم به فانهم فی الحقايرة بحيث لا تستحقون ان يلتفت اليهم عاقل، مطلب یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے وہ ایسے حقیر ہیں کہ قابل ذکر ہی نہیں۔

أَمْ تَسْئَلُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ (کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا؟) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق کا علم ہے تم زمین میں ہو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی زمین میں ہیں اللہ کے علم میں تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جب تم شرک کر رہے ہو اور غیر اللہ کو معبود بنا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں، آپ کو ان کا پتہ نہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں (العیاذ باللہ) اس میں مشرکین کی جہالت اور ضلالت کو واضح فرمایا ہے۔

أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ (یعنی تم جن لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو اس بارے میں تمہارے پاس کوئی حقیقت ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف باتیں ہی باتیں اور دعوے ہی دعوے ہیں اور یہ سب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں سے کسی کا معبود ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ (بلکہ کافروں کے لئے ان کا مکر مزین کر دیا گیا اور راہ حق سے روک دیئے گئے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مکر سے ان کا شرک اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کو اچھا سمجھنا مراد ہے، ان کا یہ مکر انہیں راہ حق سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنيا والی زندگی میں ان کے لئے عذاب ہے وَلِعَذَابُ الْأُخْرَةِ أَشَقُّ (اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے) وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ط

اس میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لئے طرح طرح کے عذاب ہیں اور صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں بلکہ تمہارے لئے آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے عذاب میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمائے دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب) اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔

اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جس جنت کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا (جو کفر و شرک اور معاصی سے بچتے ہیں) اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اُكْلُهَا ذَاتُ ثَمٍّ وَظِلُّهَا (اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی) یعنی جنت میں جو پھل ملیں گے برابر ملتے رہیں گے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا وہاں چونکہ سورج کا طلوع غروب نہیں اس لئے یہ سایہ جو ہوگا ہمیشہ ہی رہے گا، سورہ نساء میں فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔

پھر فرمایا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے)

اس کے بعد اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں قبول حق سے عناد نہیں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَتَرَحُّونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ (اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہود و نصاریٰ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں چالیس اشخاص نصاریٰ نجران میں سے تھے اور آٹھ

یمن کے نصرانی تھے اور تیس جثہ کے لوگ تھے اسی طرح کچھ لوگ یہود میں سے بھی مسلمان ہو گئے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ
عمر بن جمح الصحابی۔

پھر فرمایا وَمِنْ الْأَخْزَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَغْضَةً (اور اہل کتاب کی بعض جماعتیں وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصہ کے منکرین ہو رہے
ہیں) اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد ہیں جو قرآن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سمجھتے تھے اور ان چیزوں
کے منکر ہو جاتے تھے جو ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ (آپ فرمادیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے
ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروں) یہ میرا دین ہے تم راضی ہو نہ ہو میں اللہ کی توحید پر اور اللہ کی عبادت پر قائم ہوں إِلَيْهِ أَذْغُوا وَإِلَيْهِ مَأْبِ
(میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میرا لوٹنا ہے) وہی مجھے جزا دے گا جب اسی کی طرف جانا ہے اور وہی جزا دینے والا
ہے تو میں تمہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں؟

یہ قرآن حکم خاص ہے، عربی زبان میں ہے..... پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس
قرآن کو اس طور پر نازل کیا ہے کہ وہ خاص حکم عربی زبان میں ہے) اہل کتاب جو فروعی مسائل میں احکام اسلامیہ کو ان مسائل کے خلاف
پاتے تھے جو انہیں شرائع سابقہ سے یاد تھے اور ان کی وجہ احکام قرآنیہ کا انکار کرتے تھے اس میں ان لوگوں کی تردید ہے، مطلب یہ ہے کہ
جس طرح ہم نے پہلے کتابیں نازل کیں اور ان میں ازمنہ سابقہ کے مخاطبین کے اعتبار سے احکام بھیجے پھر ان میں سے بہت سے احکام کو
بعد میں آنے والی امتوں کے لئے منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے احکام نازل کر دیئے اسی طرح سے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس
میں قرآن کے مخاطبین کی رعایت کی گئی ہے اور ایسے احکام دیئے گئے ہیں جو ان کے احوال کے مناسب ہیں اگر قرآن میں ایسے احکام
پاتے ہو جو سابقہ شرائع کے موافق نہیں اور اس کی وجہ سے قرآن کی تکذیب کرتے ہو تو یہ عادیۃ اللہ سے اور شرائع سابقہ کے اصول سے جا مل
ہوئے پر بلکہ تجاہل پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ پہلی کتابوں میں شرائع کا اختلاف تھا اور وہ کتابیں مختلف زبانوں میں تھیں جس طرح
ان کا فروعی اختلاف اور کئی زبانوں میں نازل ہونا ایک دوسرے کی تکذیب کا سبب نہ بنا تو اب قرآن جو عربی زبان میں نازل ہو گیا اور
شرائع سابقہ کی بعض چیزیں اس نے منسوخ کر دیں تو اس کو قرآن کی تکذیب کا ذریعہ کیوں بناتے ہو قرآن مجید کی تکذیب کرنا اور
رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا منکر ہونا سراپا ضلالت اور سفاہت ہے۔

قال صاحب الروح (ج ۱۳ ص ۱۲۷) شروع فی ردانکار ہم لفروع الشرائع الواردة ابتداء او بدلا من
الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وان الضمير راجع لما انزل اليك والاشارة الى مصدر (انزلنا) (او انزل اليك)
ای مثل ذلك الا نزال البديع الجامع لا اصول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة
حسبما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه حاكما يحكم في القضا يا والواقعات بالحق ويحكم به كذلك (الى ان
قال) وقيل ان الاشارة الى انزال الكتاب السالفة على الانبياء عليهم السلام، والمعنى كما انزلنا الكتب على من
قبل انزلنا هذا الكتاب عليك لان قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكُتَّابُ) يتضمن انزاله تعالى ذالك وهذا الذي
انزلنا بلسان العرب كما ان الكتب السابقة بلسان من انزلت عليه (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين
لهم) والى هذا ذهب الامام وابو حيان.

پھر فرمایا وَلَئِنْ تَبَغُّتْ أَهْوَاؤُهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (اور اگر آپ نے ان کی

خواہشوں کا اتباع کیا تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہو (اس میں بظاہر حضرت سرور عالم کو خطاب ہے اور فی الواقع حضرات مؤمنین کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے اور بظاہر آپ کو یہ خطاب یہ بات واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب بالفرض آپ دشمنوں کی خواہشوں کا اتباع کرنے میں ماخوذ ہو سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بطریق اولیٰ ماخوذ ہوں گے قال صاحب الروح (ص ۱۶۸ ج ۱۳) وامثال هذا القوارع انما هي لقطع اطماع الكفرة وتهيج المؤمنين على الثبات في الدين لا للنبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلوة والسلام بمكان لا يحتاج فيه الى باعث او مهيج ومن هنا قيل ان الخطاب لغيره ﷺ -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں دیں اور ذریت بھی، اور کسی رسول کو یہ قدرت

يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ

حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی آیت لے آئے یہ کہ اللہ کا حکم ہو، ہر زمانہ کیلئے لکھے ہوئے احکام ہیں، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اس کے

أُمُّ الْكِتَابِ ۝ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

پاس اصل کتاب ہے، اور اگر ہم آپ کو بعض وہ وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھالیں تو بس آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ

اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو

لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ

کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ ہی کے لئے ہے اصل تدبیر جو بھی کوئی شخص

مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عَفَى الدَّارِ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ

عمل کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر غریب جان لیں گے کہ بعد میں آنے والے گھر کا انجام کس کیلئے ہے، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ تم پیغمبر نہیں ہو،

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

آپ فرما دیجئے کہ میرے درمیان گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج و اولاد تھے،

کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے

روح المعانی (ص ۱۶۸ ج ۱۳) میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ پر یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو بہت سی بیویاں ہیں جو شخص نبی

ہو اسے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویاں رکھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جواب میں ان سے تو خطاب نہیں فرمایا لیکن اپنے نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپؐ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بہت بیویاں دی تھیں اور بیویاں ہی نہیں ان کے اولاد بھی تھی بیویوں کا زیادہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا یہ چیز نہ نبوت کے خلاف سے نہ کاربائے نبوت سے معارض ہے، یہودیوں کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے بارے میں علم تھا کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے بطور عناد اعتراض کیا اور کثرت ازواج کو مرتبہ نبوت کے خلاف کہا اس سے انہیں مشرکین کو بھی دین اسلام سے روکنا مقصود تھا اور خود اپنے لئے کفر پر جسے رہنے کا بھی ایک بہانہ تلاش کر لیا، قرآن مجید نے اس انداز سے ان کا جواب دے دیا کہ آئندہ جو بھی کوئی شخص ایسا جاہلانہ اعتراض کرے اپنے اعتراض کا مسکت جواب پالے، بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام قول سے بھی تعلیم دینا تھا اور عمل سے بھی، اسی لئے تو انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا، نکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکاح ہوگا تو اولاد بھی ہوگی بیویوں کے ساتھ کس طرح گزارہ کیا جائے اور اولاد کی کس طرح تربیت کی جائے یہ سب باتیں بھی تو قولاً فعلاً بتانے اور سمجھانے کی ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد یعنی غیر شادی شدہ ہوتے تو ان کی امتیں ازواجی زندگی کے طریقے کس طرح سیکھتیں پھر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تو آخری رسول ہیں سارے انسانوں کے نبی ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپؐ کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں خانگی حالات جاننے کی امت مسلمہ کو ضرورت تھی ان احوال کو حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بیان کیا، کثیر تعداد میں ان کی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ دلائل اور معجزات سے آنحضرت ﷺ کا رسول ہونا معلوم ہو گیا تو اس پر اعتراض ختم ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (اگر کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ کوئی آیت لے آئے الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو) اس میں لفظ "آیت" کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے معجزہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے معجزات کی جو معاندین فرمائشیں کرتے ہیں ان معجزات کا لانا نبی کی قدرت اور دسترس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے معجزہ کی تخلیق اور اعجاز اسی کے قبضہ میں ہے۔

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فرمائش معجزہ طلب کیا اور وہ پیش نہ کر سکا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں، جو دلائل پیش کئے جا چکے اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ان کے ہوتے ہوئے فرمائش معجزات طلب کرنا محض ضد اور عناد تھا اور اللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرنا یہ کفر ہے، کوئی نبی بے دلیل اور بے معجزہ نہیں گزرا اور فرمائش معجزہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے لفظ آیت سے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہو کہ احکام میں نسخ کیوں ہوا پہلی امتوں کے جو احکام تھے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کیوں باقی نہیں رکھے گئے یا اس امت کے لئے جو احکام جاری کئے گئے تھے ان کو بعد میں منسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دوسرا حکم کیوں آیا یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اللہ کا کوئی نبی اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں لاسکتا اپنی حکمت کے موافق اللہ تعالیٰ احکام جاری فرما دیتا ہے پھر منسوخ فرما دیتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کر دے بخلافین جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق حکم لائے یہ سفاہت اور ضلالت ہے، سوہ یوس میں فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ تَلْفَازٍ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوَحِّى إِلَيَّ۔

لِکَلِّ اَجَلٍ مُّخْتَابٍ (ہر زمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) یعنی گذشتہ امتوں کو جو احکام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اور ان کے احوال کے مناسب تھے اور اب جو اس امت کو احکام دیئے جا رہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

اللہ جو چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے

پھر فرمایا يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے) صاحب روح المعانی نے اس آیت کے ذیل میں بہت کچھ لکھا ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال جمع کئے ہیں پہلی بات تو یہ لکھی ہے ای یمنسخ ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ويثبت بدله ما فيه الحكمة او يقيه على حاله غير منسوخ او يثبت ما يشاء اثباته مطلقا اعم منهما ومن الانشاء ابتداء .

یعنی اللہ تعالیٰ جس احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرمادیتا ہے اور جن احکام کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے منسوخ نہیں فرماتا، یہ مضمون لکھل کتاب کی ایک تفسیر کے موافق ہے صاحب معالم المتزیل (ص ۱۲۴) حضرت سعید بن جبیرؓ اور حضرت قتادہؓ سے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے وقال بمحوا للہما یشاء من الشرائع والفرائض فینسخہ ویبدلہ ویثبت ما یشاء منها فلا ینسخہ پھر صاحب روح المعانی نے حضرت مکرّمہؓ سے نقل کیا ہے یمحوا بالتوبة جميع الذنوب ویثبت بدل ذلك حسنات یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور ان کے بدلہ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاکؓ سے نقل کیا ہے یمحوا من دیوان الحفظۃ ما لیس بحسنۃ ولا بسینۃ لا نھم مامورون بکتب کل قول و فعل ویثبت ماھو حسنۃ او سینۃ مطلب یہ ہے کہ جو فرضتے بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ تو حسب حکم ہر قول اور ہر فعل کو لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ شانہ نیکیوں اور برائیوں کو باقی رکھتا ہے اور جو اعمال نیکی یا بدی کے دائرہ میں نہیں آتے انہیں مٹا دیتا ہے پھر حضرت حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ اس سے بنی آدم کی آجال یعنی زندگی کے اوقات مقررہ مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اجل دیوان اموات میں لکھ دی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال کے اندر موت آتی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے صاحب روح المعانیؒ نے دیگر اقوال بھی نقل کئے ہیں جن کا آیت کے سیاق سے جوڑ نہیں بنانا میں سے بعض ضعیف روایات پر بھی مبنی ہیں اس لئے ہم نے انہیں ذکر نہیں کیا۔

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (اور اس کے پاس اصل کتاب ہے) یعنی لوح محفوظ اللہ ہی کے پاس ہے تمام احکام مسمومہ اور ناسخہ اور منسوخہ اس میں درج ہیں وہ سب کو جامع ہے اس کتاب تک کسی کی پہنچ نہیں ہے سب احکام اسی کے موافق نازل ہوتے ہیں جو کچھ اس کتاب میں درج ہے۔

پھر فرمایا: **وَإِنْ مَّا نَرِسْكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعْبُدُهُمْ (الْأَيَةُ)** (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی (ﷺ) آپ کے مخاطبین جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے جو ان پر عذاب آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس میں آپ کو کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی عذاب بھیج دیا جسے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو یہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ ہوگا اور اگر ہم نے آپ کو ان پر عذاب آنے سے پہلے اٹھالیا تو یہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہم سے متعلق ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں قال صاحب الروح ناقلا عن الحوفي فيقال والله

تعالیٰ اعلم واما نرینک بعض الذی نعدہم فذلک شافیک من اعدانک وذلیل صدقک واما نتوفینک قبل حلولہ بھم فلا لوم علیک ولا عتب ویكون قوله تعالى (فَانْمَا) الخ دلیلا علیہما

علمائے تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے اول آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مشرکین پر عذاب آجانا، دوم عذاب آنے سے پہلے آپ کا اٹھایا جانا، ان میں سے پہلی بات کا ظہور ہوا اور وہ اس طرح غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی اور انہوں نے ذلت اٹھائی پھر آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اس وقت کے موجودہ مشرکین میں سے کچھ مقتول ہوئے اور اکثر نے اسلام قبول کیا۔

پھر فرمایا اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں) بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کافروں کو اس سے عبرت ہونی چاہئے کہ اس زمین پر اہل ایمان کا اقتدار بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا علاقہ مسلمانوں کی عملداری میں داخل ہو جاتا ہے جو لوگ مجبور اور مظلوم تھے انہیں زمین کا اقتدار ملتا جا رہا ہے اور ظالمین اقتدار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کافروں کی عملداری ہر طرف سے گھٹ رہی ہے یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔

صاحب معام التزیل لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور بعض دیگر حضرات سے آیت شریفہ کی یہی تفسیر منقول ہے پھر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم زمین کے اطراف کو ویران اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے انہیں اس بات کا کیسے اطمینان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوگا۔

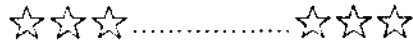
اللہ کے حکم کوئی ہٹانے والا نہیں وَاللّٰهُ یَحْكُمُ لَا مَعْصِيَةَ لِحُكْمِهِ (اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں) وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اور وہ جلد حساب لینے والا ہے) اللہ تعالیٰ کا جب عذاب لانے کا فیصلہ ہوگا تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ عنقریب ہی دنیا میں عذاب دے گا آخرت میں بھی حساب ہے وہاں کفر کی سزا ملے گی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کر ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (اور جو لوگ ان سے پہلے کافر تھے انہوں نے مکر کیا) حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بہت بہت ستایا لیکن آخر عذاب میں گرفتار ہوئے فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا (سب تدبیر اللہ ہی کے لئے ہے) اس کی تدبیر کے سامنے سب کی مکاریاں دھری رہ گئیں موجودہ کافروں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ (اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے) ان اعمال میں دشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم اور فیصلے کے مطابق انہیں سزا دے گا اور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ (اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ اس دار کا اچھا انجام کس کے لئے ہے) یعنی جب آخرت میں کافر لوگ اہل ایمان کی کامیابی دیکھیں گے اور خود عذاب میں پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا؟

آپ فرما دیجئے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا (اور کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں) قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (آپ فرما دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے) وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (اور وہ لوگ بھی گواہی کے لئے کافی ہیں جن کے پاس کتاب ہے) تم اگر نہ مانو تو

تمہارے انکار سے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ میری نبوت پر گواہ ہے اور اصل گواہی اسی کی ہے لہذا مجھے تمہارے انکار کی کوئی پروا نہیں، نیز اہل کتاب کے علماء کی گواہی بھی میرے لئے کافی ہے جو اپنی کتابوں میں میری نبوت کی پیشین گوئی پڑھتے آتے ہیں اور ان کے جذبہ انصاف نے انہیں مؤمن بنادیا انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان لے آئے اہل عمر کی گواہی کے بعد جاہلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلان ولقد تم تفسیر سورۃ الرعد والحمد للہ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ تَعَالَى کی وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے سارا ملک بھی اسی کا ہے اور سب کچھ ملکیت اسی کی ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے خالق و مالک سے منحرف ہیں ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (کافروں کے لیے ہلاکت ہے یعنی سخت دردناک عذاب ہے)۔

کافروں کی صفات پھر کافروں کی تین صفات بیان فرمائیں اور وہ یہ کہ الَّذِينَ يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ (یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا والی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کے مقابلہ میں اسے ترجیح دیتے ہیں) ان کا یہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو نظر انداز کرنا ان کے کفر پر جے ربنے کا باعث بنا ہوا ہے، ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُضْذَوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (یعنی وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں) نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعُونَ آيَاتَ الْكَافِرِينَ (اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں) یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس پر اعتراض کریں۔

ان لوگوں کی یہ حرکتیں بیان فرما کر ارشاد فرمایا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں راہ حق کا انکار کر کے ہدایت سے دور پہنچ چکے ہیں قال صاحب الروح والمراد انهم قد ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

اور ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے لئے بیان کریں، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

دست، اور وہ غالب سے حکمت والا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے

اس آیت میں ایک بہت اہم بات بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب اپنی اپنی قوموں کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے اور اپنی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کی بیوی حوا بھی تشریف لائیں اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرد اور عورت پیدا فرمادیئے (وَبَنَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت بڑھتی رہی پھیلتی رہی قبیلے بنتے چلے گئے مختلف زبانیں پیدا ہوتی چلی گئیں یہ زبانوں اور صورتوں کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں سورۃ روم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلاف الّستیکم وَاَلْوَانِکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنِ (اور اس کی نشانیاں میں سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں)۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو

مبعوث فرمایا تعلیم و تبلیغ اور افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی ہے جب زبانیں مختلف ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالیٰ شانہ کے احکام بیان کرنا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبروں کے سپرد فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو زبان ان کے مخاطبین کی تھی۔ لَبَّيْكَ لَهْم میں اسی بات کو بیان فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے انہیں ک زبان میں باتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہو گئے تھے ان کا وطن سابق بابل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کر لی اور ان لوگوں کی زبان سیکھ لی تو نبوت سے سرفراز ہو کر انہی کی زبان میں تبلیغ فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے، مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اپنی قوم کی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بعثت ہوئی ان کی زبان جانتے تھے بعض لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے آکر آباد ہوئے تھے پھر آیت کے عموم میں کیسے داخل ہوئے یہ اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی زبان جانتا دعوت و تبلیغ کے لئے کافی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ اور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور

نماز و اذان مشروع ہونے کی حکمت

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے تمام انسانوں کی طرف ان کی بعثت نہیں ہوتی تھی کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس عامۃ (یعنی دیگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت صرف اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی جبکہ میری بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آپ کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے اس لیے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا پھر عربی زبان کی بلاغت اور لطافت ایسی ہے جو دوسری کسی زبان میں نہیں ہے اس میں الفاظ بھی ثقیل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکھنا بھی آسان ہے اور معجزہ کی جوشان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا اور اپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاء ﷺ کی امت دعوت ہیں اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے اس لیے عربی ہی کو ساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبان میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی جیسا کہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا اور اس کے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے اسی طرح اس کے الفاظ کا یاد رکھنا پڑھنا پڑھنا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جیسا کہ اس کے احکام پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے ایسا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جو عربی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اس کے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں (اگرچہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرا محنت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ادا سب ہو جاتے ہیں) برخلاف اس کے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کہ دیگر علاقوں کے باشندوں سے ادا نہیں ہوتے مثلاً "ز" اور

”۱۱“ اہل عرب دا نہیں کر سکتے اس لیے عربی زبان ہی کو اسلام عربی زبان قرار دیا گیا قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوا نماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے اور اذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر حج کرنا بھی فرض ہے اور اس کے لیے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری حق پہنچانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا ہدایت دینا تو اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر اور ارادہ سے متعلق ہے اسی لیے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان میں بیان فرماتے تھے اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا گمراہی پر باقی رکھا اور جس کو چاہا ہدایت دے دی۔ قال صاحب الروح (ص ۱۸۲ ج ۱۳) كانه قيل فينبوا لهم فاضل الله تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسب ما اقتضته حكمته تعالى البالغة۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے وہ جو چاہے وہی ہوگا اور وہ حکمت والا بھی ہے وہ اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرماتا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ

اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام الہیہ یاد دلاؤ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لئے نشانیاں ہیں جو خوب صبر کرنے والا ہے خوب شکر کرنے والا ہے اور جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو

إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا

ان دو آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اور ان کی ازواج و اولاد کو بلا لیا تھا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے چونکہ یہ لوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہ ہم وطن تھے نہ ہم مذہب تھے اس لیے انہوں نے ان کو اجنبی ہونے کی پاداش میں بہت بری طرح رگڑا۔ چار سو سال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور ان پر توریت شریف نازل فرمائی، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے تیس سال کی عمر تک مصر ہی میں رہے اس

۱۱

کے بعد دس سال مدین میں رہے اس لیے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے، آپ فرعون اور قوم فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی، فرعون اور اس کی قوم تو کافر مشرک تھے ہی ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نہ صرف یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا تھی بلکہ شرک کو بھی پسند کرنے لگی تھی اسی لیے جب سامری نے چھڑا بنایا تو اس کی پرستش کرنے لگے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرکین پر گزرے تو کہنے لگے **يَا مُؤْمَسِي اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ** (اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں) اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ کفر و شرک اور فسق و فجور اور معاصی سے انہیں ہٹاؤ اور بچاؤ اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ **وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ** (اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ) دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں کیونکہ سب دنوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعات یاد دلانا مقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبدبہ والے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا؟ خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے ان کے لشکر بھی تباہ ہوئے، قومیں بھی ختم ہوئیں، محلات بھی برباد ہوئے، جن میں سے بعض کا کوئی نشان باقی ہے اور بعض کے نشان بھی ختم ہو گئے، انہیں میں فرعون بھی تھا جس کی سطوت اور شوکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور چار سو سال سے دکھ تکلیف کو بھگت رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہ واقعات اور قصے یاد دلاؤ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں ان کا جو پناہ حال تھا اس کو بھی یاد کریں۔

بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعماء اللہ مراد لی ہیں یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں ان کو یاد کرو **إِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَاقَاتِلُکُمْ صَبَآرٌ شٰکُوْرٌ** (بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے بندہ کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو) صبر شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ گزشتہ انسانوں کی مصیبتیں یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا اسے یاد کرو انعامات تو ان پر بہت تھے لیکن ان کے حالات کے اعتبار سے جو ان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اس کے متعلقین اور اس کے سپاہی بنی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے یعنی ذبح نہ کرتے تھے مگر یہ ان کی کوئی مہربانی نہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ کبھی کو قتل کر دیا جائے تو ہماری خدمت گزاری کون کرے گا؟ وہ بنی اسرائیل سے طرح طرح کی بیگاریں لیتے تھے انہیں سخت ترین کاموں میں استعمال کرتے تھے یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا اور فرمایا **وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ** کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔ اور بلاء کا دوسرا معنی "انعام" ہے اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَیْنِ شَکَرْتُمْ لَازِیْدَکُمْ وَلَیْنِ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ ۝

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرمادیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں اللہ کی ناشکری کرو تو بلاشبہ اللہ بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت **وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ** بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا ہے کہ نعمتوں کی شکرگزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کا سبب ہے اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا سبب ہے۔ لہذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضا، جوارح سے بھی، اعضا، جوارح کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑا دے طاعات میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے، شکر ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے جس طرح شکرگزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔

سورہ نحل کی آیت **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً** (الایۃ) میں ایک ہستی پر نعمتوں کی فراوانی پھر ان کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے نیز سورہ سبا (رکوع ۲) میں قوم سبا پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے پھر قوم سبا کی ناشکری اور ناشکری کی سزا مذکور ہے دونوں جگہ کا مطالعہ کر لیا جائے مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، سب تعریفوں کا مستحق ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افراد اگر اللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیاز ذات کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا شکرگزاری میں تمہارا اپنا نفع ہے ناشکری میں تمہارا اپنا نقصان ہے

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَوْدَةَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ؕ

کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد تھے

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ؕ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا

جنہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح و اہل لکیر آئے سو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ بے شک

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

تم جو چیز لے کر بھیجے ہو ہم اسے نہیں مانتے اور بلاشبہ جس چیز کی طرف تم لوگ ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کی طرف سے شک میں ہیں جو تردد میں ڈالتے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے

أَفَى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدْعُوكُمْ لِيُغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ

کہا کیا اللہ کے پاس سے شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے۔ اور تمہارے مدت

اجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُواْ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تَرْيِدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ

تمہیں ہمیں دلیل دے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے

اَبَاؤُنَا قَاتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۱ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ

وہ کہتے ہو۔ سو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر

عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلٰی

چاہتا ہے احسان فرماتا اور ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر آسکیں اور ایمان

اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۲ وَ مَا لَنَا اَلَّا نَتَّوَكَّلَ عَلٰی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ

والموں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں اور ہم

عَلٰی مَا اٰذِيْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝۱۳

تمہاری آوازوں پر نہ دیکھیں۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ نہ کریں۔

سابقہ امتوں کا عناد، رسولوں کو تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال جواب کرنا

قریش مکہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تھے جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تھی تو اٹلے اٹلے جواب دیتے تھے ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے بعد جو بہت سی اقوام آئیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کیا ان کے احوال تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھ چکے ہو کچھ نہ کچھ یہود اور نصاریٰ سے بھی سنا ہے ان لوگوں کی بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے ان کی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جو کچھ ہمیں دعوت دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہم اسے نہیں مانتے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہے اس نے ہمارے دلوں کو تردد میں ڈال رکھا ہے، ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے مونہوں میں اپنے ہاتھ دے دیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اسے خالق اور مالک جانو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جب یہ دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلادیا اس پر ان حضرات نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی اتنی بڑی نشانیاں آسمان و زمین تمہارے سامنے ہیں اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ اور اسکی عبادت کرو ہم اس کے پیغمبر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اس کی دعوت قبول کرو ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمانے کا اور مقررہ وقت تک (جب اس کے علم میں ہے) تمہیں ڈھیل دے گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ باتیں سن کر ان کی قومیں جب دلیل سے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا انکار نہ ہو سکا تو کٹختی پر اتر آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو ہم نے جو معبود بنا رکھے ہیں اس میں ہم اپنے باپ دادوں کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم ان کے طریقہ کو صحیح سمجھتے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہو لہذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں، ان کے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے اس احسان کے لیے منتخب فرما لیتا ہے وہ انسانوں میں ہی سے نبی بھیجتا ہے۔ لہذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی لیکن اب جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص معجزہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتے ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور مومن بندوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جو طریقے اسے محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو غیظین سے تکلیفیں پہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہیں۔)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَأَوْتِيْ

لہذا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ بات ہو کہ تم ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ، سو ان کے رب

إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ اِلَآءِضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِنَنْ خَافَ

نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور

مَقَامِيْ وَخَافَ وَعَبَدَ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّنْ وَّرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَاُتِيْ

کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور میری وعید سے ڈرا، اور کافروں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے ایسا پانی پلایا

مِّنْ مَّآءٍ صٰدِيْدٍ ۝ يَّتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيٰٓتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا

جائے گا جو پیپ ہو گا وہ اسے گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے با آسانی نہ اتارے گا اور ہر جگہ سے اس پر موت کی

هُوَ بِبَيْتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

آہ ہوگی اور وہ نہیں مرے گا اور اس کے سامنے سخت عذاب ہوگا۔

سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جو حق کی دعوت دیتے اور توحید کی طرف بلاتے اور اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے بلا شرکت غیر عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے تو یہ بات ان لوگوں کو کھلتی تھی اور ناگوار ہوتی تھی، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ ہم تمہیں اپنی سر زمین سے نکال دیں گے نہ تمہیں یہاں رہنے دیں گے اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دین قبول کیا، ہاں اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ تو پھر ہم تم ایک ہو جائیں گے اور اس صورت میں ہماری مخالفت ختم ہو جائے گی، چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اس لیے کافروں نے انہیں یہ تیزی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفر زمانہ قدیم سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے) کافروں نے اپنی سر زمین سے نکالنے کی جو دھمکی دی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی دی اور یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین پر آباد رکھیں گے۔

جب خاتم النبیین ﷺ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو وہ انہیں بہت بری لگی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دیں بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آنحضرت ﷺ کے بارے میں مشورہ لے کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سورۃ انفال (رکوع ۳) میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈال دیں کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے کسی نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سر زمین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے ستر (۷۰) سرغنے مقتول ہوئے، اور ستر (۷۰) سرغنے قید ہوئے۔ پھر چھ سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ کفر مناسک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہو گئے دیر تو لگی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کفر و ایمان کی جنگ چلتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔

فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سر زمین میں بسانے کا وعدہ جو فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید اس میں یہ بتایا ہے کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ذرہ ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا اور یہ وعدہ ان لوگوں سے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتے رہے جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے بیان فرمایا اور ڈرنا جیسا ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہوں گے، جب قیامت کے دن کے حساب کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین ہوگا تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن گناہوں کو نہ چھوڑتے ہوں ان لوگوں سے مذکورہ یہ وعدہ نہیں ہے آج دنیا میں کروڑوں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرائض واجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں مطلقاً بہت کم ہیں عموماً فسق ہیں نمازوں تک سے غافل ہیں کاروبار میں حلال حرام تک کی کوئی تمیز نہیں، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کئے جاتے، اسلام کے

دو عیداروں کا گناہ گاری میں لت پت ہونے کے اعتبار سے برا حال ہے جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی تو تعجب کرتے ہیں اور بعض جاہل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں گناہ چھوڑیں اللہ کی شرط پوری کریں پھر مدد کے منتظر ہوں، نفس کی خواہشوں کے مطابق چلیں اور گناہوں میں غرق ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی یہ جہالت کی بات ہے سورۃ آل عمران میں غزوہ احد (جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا) کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (اور تم ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اور تم بلند ہو گے اگر تم مؤمن ہو) جو مدعی ایمان ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے پھر نصرت الہی کا امیدوار ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی بات کو فرمایا تھا إِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دے اور انجام کے اعتبار سے کامیابی متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔)

سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے باسلامت کشتی سے اترنے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: وَاسْتَفْتَحُوا وَوَخَّابَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (الایات الثلاث) اس میں حضرات مفسرین نے دو وجوہ لکھی ہیں اول یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر مرفوع مستتر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا، یہ معنی لینا بھی سیاق کلام کے موافق ہے اور اس کی نظیر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اس پر ان حضرات نے جو جواب دیا تھا وہ سورۃ اعراف میں مذکور ہے ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا بھی نقل فرمائی ہے رَبَّنَا افْضَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں) اس صورت میں سورۃ ابراہیم کی آیت بالا کا یہ مطلب ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے مقابلہ میں جو سرکش ضدی تھے وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، برباد ہوئے، دنیا و آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی تفصیل مذکور ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر امتوں کی طرف راجع ہو اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ انکار پر اصرار کرتے رہے تو اسی طرح شدہ شدہ وہ وقت آ گیا کہ ان کی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہئے اور اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر عذاب آ جائے گا تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آتا ہے تو آ جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور جیسا کہ قریش نے کہا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَلِيلٌ يَوْمَ الْحِسَابِ اور یہ بھی کہا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَإِئْتِنَا بِعَذَابِ الْبَلَمِ ان لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا اور عذاب لانے کی درخواست کرنا استہزاء اور تمسخر کے طریقہ پر تھا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں پر یقین نہیں

کرتے تھے اس لیے بطور تمسخر ایسی باتیں کرتے تھے لیکن عذاب کو دعوت دینا ان کے لیے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آگیا، جب عذاب آیا تو سرکش اور ضدی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے نامراد ہو کر چلے گئے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بات نہ ماننے میں کامیابی ہے۔ حالانکہ ان کی بات ماننے میں کامیابی تھی اور نہ ماننے میں نامرادی تھی، یہ قاتل و دینا میں۔ اٹلی کے عذاب میں برفقہ رزق دے گا اور جس عذاب کو مذاق میں طلب کرتے تھے اس نے سچ کچ آگھیرا اور آخرت کا عذاب اس کے سوا ہوگا وہاں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لیے طلب کریں گے تو وہ پانی سراپا پیپ ہوگا پینے کو تو دل نہ چاہے گا لیکن مجبوری میں پینا پڑیگا یہ پیپ کا پانی خود دوزخیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا کافر اسے مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا لیکن پھر بھی پئے گا اور پینا پڑیگا۔

ماء صدید کیا ہے؟..... حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یُسْفٰی مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ یَتَجَرَّعُهُ کے بارے میں فرمایا کہ ماء صدید (پیپ کا پانی) جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس سے نفرت کرے گا پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرہ کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی پھر جب اسے پئے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ذیل کی آیات تلاوت فرمائیں اول سورۃ محمد کی آیت وَسُقُوا مَاءً خَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (دوسری سورۃ کہف کی آیت یعنی) وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۳ از ترمذی)

دوزخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اس کے پاس ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے موت آئے گی یعنی طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوتا رہے گا جتنی بھی سخت تکلیف پہنچ جائے وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرا اب مرا لیکن پھر بھی وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو دائمی عذاب ہوگا وہاں کی زندگی نہ تو ایسی ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی فرمایا ہے کہ وہ وہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔

مزید فرمایا وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے آگے سخت عذاب ہے جتنا بھی عذاب ہوگا آگے بڑھتا ہی رہے گا ختم نہ ہوگا اور بلکہ نہ ہوگا عذاب کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلَّلْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے لیے بمقابلہ ان کے فساد کرنے کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے)۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۝

جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہو، اسے تیز آندھی کے دن میں تیز ہوا اڑا کر لے جائے جو

لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

کچھ مہبوں نے کیا اس میں سے ذرا سے حصہ پر بھی وہ قادر نہیں ہوں گے یہ ہے دور کی گمراہی، اسے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ اللہ نے آسمانوں

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَٰسَٰدُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں

وَبَرُّوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلَ اَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا

اور وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے سو ضعیف لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بہنے ہوئے تھے کہ بلاشبہ ہم تمہارے تابع تھے سو کیا تم ہم سے

مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰیۤنَکُمْ سَوَآءٌ عَلَیۡنَا اَجَزَعُنَا اَمْ صَبَرْنَا

اللہ کا عذاب کچھ بھی بنا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں راہ بتاتا تو ہم تمہیں بھی راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں

مَا لَنَا مِنْ مَّحِیۡصٍ ۝

ہمارے لیے چھکارہ کی کوئی صورت نہیں۔

کافروں کے اعمال باطل ہیں، قیامت کے دن دنیا والے سرداروں
اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب

ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کر کرتے ہیں مثلاً صلہ رحمی کر دی مہمانوں کو کھانا کھلا دیا مجبور و پریشان حال آدمیوں کی مدد کر دی وغیرہ ذلک ارشاد فرمایا ان کے یہ اعمال آخرت میں بے حیثیت ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راگہ پڑی ہوئی ہو جسے خوب تیز آندھی اڑا کر لے جائے اول تو راگہ یوں ہی بے حیثیت ہے پھر کسی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو پھر اسے آندھی نے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیا۔ نظروں کے سامنے جو اس کا ذرا سا وجود تھا وہ بھی نہ رہا اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے تھے یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہوں گے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ملے گا نہ ثواب ملے گا نہ عذاب سے چھکارہ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا جو گزشتہ آیت میں مذکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کئے تھے اس کا جواب دے دیا کہ ان کے ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی ان کا یہ سمجھنا کہ ان اعمال پر ہمیں کچھ ملے گا یا ان اعمال کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں یہ ضلال بعید ہے یعنی دور کی گمراہی ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدْ هَمْنَا اِلٰی مَا عَمَلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا (اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو کہ وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سوان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار)

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی مشیت سے ہے۔

تیز فرمایا اِنْ یَّشَاۤءْ یُذْهِبْکُمْ وَیَنْتَبِیْخْ جَدِیْدًا (اگر وہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے) وَمَا ذَلٰلٰتُ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ (اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فرمایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑوں سرداروں چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور ان کی بات

ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیتے تھے وہ اپنے قائدوں لیڈروں سرغنوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تم جو کہتے تھے ہم اسے مانتے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تو اب بتاؤ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور اب تم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یا صبر کریں بہر حال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سورۃ مؤمن میں فرمایا کہ ان کے بڑے جواب میں یوں کہیں گے کہ اِنَّا كُلُّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بلاشبہ ہم سب کو اسی میں رہنا ہے بلاشبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا (سورۃ بقرہ رکوع ۲۰ میں ہے کہ متبوعین اپنے اتباع سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور سورۃ اعراف (رکوع ۴) میں گزر چکا ہے کہ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے سورۃ سبا (رکوع ۴) میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمہ مذکور ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ ۚ

اور جب فیصلہ ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ بلاشبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے اور میں نے تم سے وعدے کیے وہ وعدے میں نے تم سے خلاف کئے تھے

وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لَوْ مَوَّاْ اَنْفُسَكُمْ ۚ

اور میرا تم پر اس سے زیادہ کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی سو تم نے میری بات مانی لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو

مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ ۚ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ

نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا بلاشبہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۳ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اپنے رب کے

اَلَاَنْهَرُ خُلْدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝۱۴

کلم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہو گا۔

قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں

سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان مردود لوگوں کی بے وقوفی ظاہر کرے گا اور اپنی صفائی پیش کرے گا دنیا میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کو خوب بہکایا اور راہ حق سے ہٹا کر کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا یا لیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کو الزام دے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا اس کے وعدے سچے تھے اور میرے

وعدوں پر کان دھرا اور ان کو مانا حالانکہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے اب دیکھو مجھے کچھ الزام نہ دو میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہ تھا میں نے اتنا ہی کیا کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی اب مجھے ملامت مت کرو۔ اپنی جانوں کو ملامت کرو تم خود مجرم ہو، پیغمبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جو معجزہ اور حجت و دلیل پیش کرتے تھے تم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرا میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفر و شرک کے کام نہیں کرائے، ہم آپس میں یہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے اب تو عذاب چکھنا ہی ہے دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا کتاب افضل ہے کہ اس نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ شیطان ایسی باتیں کرے گا ہر عقلمند کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ مجھے اس راہ پر کس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور جو دھریوں اور سرداروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے نہ سردار کام آئیں گے نہ شیطان کام آئے گا سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ لہذا ہر شخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

اہل ایمان کا ثواب..... دوسری آیت میں ان حضرات کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صرف داخل ہی نہیں ہوگا غلہ و بھی ہوگا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے انکے پاس آئیں گے تو وہ بھی السلام علیکم کہیں گے اسکی مزید تشریح سورہ یونس کے پہلے رکوع کے ختم پر گزر چکی ہے وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی وہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے اس کی جز مضبوط ہے اور اس کی شاخیں ہلکی

فِي السَّهَاءِ ۖ تُوْتَىٰ أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

میں ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ اوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا

نقصیت حاصل کریں اور کلر ڈیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے خبیثہ درخت جو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے

مَنْ قَرَّارٌ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ

لے ثبات نہیں ہے، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے اور اللہ

الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٤﴾

ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

یہ تین آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلمہ طیبہ و شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ و شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کلمہ کفر مراد ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے جس کی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں اوپر جا رہی ہوں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہو جب بھی اس کی فصل آئے تو فصل ضائع نہ ہو، سنن ترمذی (تفسیر سورۃ ابراہیم) میں حضرت ابن عباس رضی سے روایت کی ہے کہ شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) سے کھجور کا درخت مراد ہے جس سے کلمہ طیبہ و تشبیہ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ (یعنی مضبوط اعتقاد) مؤمن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے اس کی شاخیں یعنی اعمال صالحہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور ان پر رضائے الہی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں کمائی سورۃ فاطر۔ الّٰہِ یَصْغَدُ الْکَلِمَ الطَّیْبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ کھجور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جما ہوا ہوتا ہے اپنی جڑوں میں استحکام اور پھلوں میں عمدگی اور شاخوں میں بلندی لیے ہوئے ہوتا ہے اس کے پھل بھی ہر فصل میں آتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے برابر منتفع ہوتے رہتے ہیں اس کے پھل میں غذائیت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور دیکھنے میں بھی نظروں میں خوب بھاتا ہے۔

کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال دی اور فرمایا کہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر ایسا ہے جیسے کوئی خبیث درخت ہو جسے زمین کی اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی قرار اور ثبات نہ ہو، سنن ترمذی کی مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شجرہ خبیثہ سے حنظل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کا مزہ بھی برا ہے اور اس کی بو بھی بدترین ہے اور اس کے کھانے سے بہت سی مضر قیاس پیدا ہوتی ہیں اس کا جوا بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے یوں ہی ذرا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے بلکہ سے ہاتھ کے اشارے سے اکھڑ آتا ہے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا ہے اس لیے حنظل کو مشا کلہ شجرہ خبیثہ فرمایا اور نہ حنظل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے حنظل کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مڑا اچھا ہے اور بد بو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اس کی شاخیں اونچی ہیں اور مزید یہ کہ بدبودار ہوتا ہے، کفر کے کلمات کا یہی حال ہے حق کے سامنے انکا کوئی جماؤ نہیں کا فر کو اس سے نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے اعمال پر بھی رضائے الہی مرتب نہیں ہوئی اور چونکہ کافر کے اعمال کے قبول ہونے کا احتمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہ یعنی حنظل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے

تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت (پکی بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ) پر دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں کلمہ ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے بہکانے اور گمراہ کرنے کا اہل ایمان پر اثر نہیں ہوتا مؤمن بندہ آخر دم تک ایمان پر جما ہوا رہتا ہے اور آخرت میں کلمہ ایمان پر جما رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قبر میں منکر نکیر کے سوال پر مؤمنانہ جواب دلا دیتا ہے حضرت براء بن عازب رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بَشِّرِ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَۃِ میں اسی کو بیان فرمایا (رواہ البخاری) حضرت عثمان رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کرو۔ پھر اس کے لیے

ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

اخیر میں فرمایا **وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ** (اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ظالمین سے کافرین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گمراہیوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان سے ادا نہ کر سکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق) کیا کہتا ہے؟ تو جواب دیتا ہے لا ادری کنت اقول ما يقول الناس (میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے)

اور بعض روایات میں ہے کہ کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہا ہا ہا لا ادری (ہائے ہائے میں نہیں جانتا) پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو تم میں بھیجے گئے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری (رواہ ابوداؤد)

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت..... مؤمنین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کافروں کو اور بعض اہل ایمان گنہگاروں کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ایمان کا زمانہ تھا قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا تو فرمان لیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتے تھے اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے لیکن دور حاضر شکوک و شبہات کا زمانہ ہے دشمنوں کی کوششوں سے اور ملحدوں اور زندقوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آج کل کے بہت سے کلمہ گو (جو نام کے مسلمان ہیں) ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے منکر ہیں اوپر جو آیت گزری **يُفَسِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** (الایۃ) اور اس کی جو تفسیر صحیح بخاری سے معلوم ہوئی اس سے قبر میں سوال و جواب ہونا ثابت ہوا اور سورہ غافر میں آل فرعون کے بارے میں فرمایا **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ** (صبح و شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو)۔

اور سورہ نوح میں فرمایا ہے **مِمَّا خَطَبْتِهِمْ أَعْرِضُوا فَأَذَلُّوا النَّارَ** (اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے) ان آیات میں عذاب قبر کی تصریح ہے اور احادیث شریفہ بکثرت قبر میں سوال و جواب اور عذاب کافرین اور راحت مؤمنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں بہت سے جاہل جو نہ قرآن جانیں نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے پھر کیسے مانیں نہ ماننے کی سزا قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی بات ماننے کے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اہل سائنس اور ریسرچ کرنے والوں کی بات پر بے سمجھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ **فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ**۔

الْمُتَرَاتِلِ الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتار دیا

يَصْلُونَهَا وَيُتَسَّ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۝ قُلْ تَتَّبِعُوا

وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے مقابل قرار دے دیئے تاکہ وہ انہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں آپ فرمادیجئے کہ تم مزے

فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التَّارِ ۝ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا

کی زندگی گزار لو پھر بلاشبہ تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر چلا جانا ہے، آپ میرے بندوں سے فرمادیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَ ۝

نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طریقے پر اور ظاہر طریقے پر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعہ پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا

لَكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ

اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر فرما دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور اس نے تمہارے لئے نہروں کو مسخر فرما دیا اور تمہارے لئے

الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَآتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ

سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا وہ برابر حرکت میں ہیں اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرما دیا، اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا تم کو اس سب میں سے عطا فرما دیا

وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے بلاشبہ انسان بڑا بے انصاف ہے بڑا ہی ناشکر ہے۔

نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بد حالی

ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا، بعض

مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ ٹھہرایا دنیوی اعتبار سے بھی

ان پر انعام فرمایا دنیا بھر سے ان کے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچتی تھیں (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحِثُّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ

وَرَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا) نیز ان پر یہ احسان فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو انہیں میں سے مبعوث فرمایا اور انہیں کی زبان میں کتاب نازل فرمائی

لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر دانی نہ کی شکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی

رسالت کے بھی منکر ہوئے اور اللہ کی کتاب کے بھی، ان میں جو برے لوگ تھے انہوں نے خود بھی اپنے لیے دار البوار یعنی جہنم کو اختیار کیا

اور اپنی قوم کو بھی جو ان سرداروں کے ماننے والے تھے دوزخ میں داخل کر دیا يَصْلُونَهَا وَيُتَسَّ الْقَرَارُ (وہ دوزخ میں داخل ہوں گے

جو ٹھہرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔)

پھر ان لوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے انداد یعنی

برابر والے تجویز کر لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا اور باطل معبودوں کو صفت الوہیت میں اللہ کی طرح مان لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، جو انکا اقتداء کرتے تھے اور ان کی راہ چلتے تھے ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا **قُلْ تَسْتَغْوُوا فَإِنَّ مَصِيْبَكُمْ إِلٰهِي النَّارُ** (یعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو یہ چند دن کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفر پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے جو اہل کفر کے پہنچنے کی جگہ ہے)۔

قیامت کے دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی..... اس کے بعد فرمایا **قُلْ لِّعِبَادِيَ الدِّينِ اٰمَنُوا (الایۃ)** کہ آپ میرے مؤمن بندوں سے فرمادیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت اور دوستی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کریں، اس میں نماز اور انفاق کا حکم دیا، پوشیدہ طور پر مال کو خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نفس کو ریا کاری کا موقع نہیں ملتا اور ظاہر خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے کا نام ریا کاری نہیں، ریا کاری اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ معتقد ہوں اور تعریف کریں، جس کسی کو اس جذبہ پر قابو ہو وہ لوگوں کے سامنے خرچ کرے۔ **يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا يَخْلَلُ** (جس دن نہ بیچ ہوگی اور نہ دوستی ہوگی) اس سے قیامت کا دن مراد ہے وہاں مال دے کر کوئی مجرم نہیں چھوٹ سکتا اور جان کے بدلہ میں کچھ قبول نہیں کیا جاسکتا اور دنیا میں جو کسی کی کسی سے دوستی تھی اور اس دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تھی یہ دوستی وہاں کچھ کام نہ آئے گی نہ کوئی نیا دوست بنے گا نہ پرانی دوستی فائدہ دے گی اس لیے دنیا اور اہل دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں ہاں جو لوگ متقی ہیں ان سے دوستی کریں ان کی دوستی آخرت میں بھی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا فائدہ ہوگا کما قال تعالیٰ **اَلَا خِلَآءٌ يُّوْمَئِذٍۭ بَغَضْتُمْ لِبَغْضِ غُلُوْٓءٍ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ** (تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے)

اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ..... اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں نظروں کے سامنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خالق اور صانع ہونے پر دلالت کرتی ہیں دوم یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعہ پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں پانی برسا بھی اسی کے حکم سے اور پھلوں کا پیدا ہو جانا بھی اسی کے حکم سے ہے پھر ان پھلوں کا رزق بن جانا بھی اسی کے حکم سے ہے سوم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو سخر فرمادیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، کشتی بنانے کی سمجھ دینا، پھر ان کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا ان کی چلانے کے لیے ہوا یا ایندھن پیدا فرمانا اور ان کے استعمال کے طریقے بتانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یہ چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے بڑے جہاز انسانوں کو اور ان کے اموال تجارت کو سینکڑوں میل منتقل کرتے ہیں اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچا دیتے ہیں چہارم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو سخر کیا کشتیوں کے بارے میں لفظ **فِي الْبَحْرِ** فرمایا کیونکہ بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے شور پانی کے سمندر میں چلتے ہیں اور اس کے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن میں بیٹھا پانی بہتا ہے بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں ان سب سے انسان اور مویشی پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پاشی بھی ہوتی ہے اگر یہ بیٹھے پانی کی نہریں نہ ہوتیں تو انسانوں کے لیے بڑی دشواری ہوتی اور کھیتوں کی آب پاشی کے لیے حیران و پریشان رہتے صرف بارش ہی کھیتوں کی آب پاشی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا یہ کہ بارش نہ ہو یا کم ہو تو بیٹھے پانی کی نہروں سے آب پاشی کا کام ہو

جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی کشتیاں چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں۔ بخم فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر فرمادیا دونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گرمی سے کھیتیاں پکتی ہیں اور اس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو ریسرچ کرنے والوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ چاند کے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بھی بڑے بڑے فائدے ہیں نئی ایجادات میں ان کا مظاہرہ ہوا ہے، رات کی اندھیری میں چاند کی روشنی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھیمی اور ٹھنڈی روشنی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، ششم یوں فرمایا کہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرمادیا رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے رات میں آرام ہے اور دن میں کام ہے، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی، ان دونوں کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑ جاتے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے اوقات مقرر فرمادیئے انہیں کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

مذکورہ بالا نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اجمالاً دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ مَحَلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (اور جو پہچو تم نے اللہ سے مانگا اس سب میں سے تمہیں عطا فرمادیا) وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے) اللہ تعالیٰ شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں بہت سی نعمتوں کا تو انسان کو علم بھی نہیں جن سے منتفع ہوتا ہے سر سے پاؤں تک انسان کے جسم میں کیا کیا ہے کتنی رنگیں ہیں، کتنے پھلے ہیں ان سب کا یہ عامۃ الناس کو تو ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسرچ کی ہے وہ بھی اب تک پوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو سمجھ نہیں پائے اور جس کسی نے پورا سمجھنے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ غلط نکلا کیونکہ بعد میں اور بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئیں، یہ تو انسان کے اپنے اندر کی نعمتوں کا اجمالی تذکرہ ہوا ان کے علاوہ جو اور نعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاء اور سفر و حضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، جن سے انسان منتفع ہوتا ہے، اشجار ہیں، انہار ہیں، جبال ہیں، اجار ہیں، موبلیں ہیں، انعام ہیں اور کثیر تعداد میں اجناس اور اصناف ہیں ان سب کا شمار انسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گننے پر تک قادر نہیں ہے جو اس کی حیات کا ذریعہ ہیں اور ذرا انسان اپنے جسم کے مسامات کو گن کر دکھاوے جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کے بال بہت زیادہ محبوب ہیں ان بالوں سے حسن و جمال ہے کوئی شخص اپنے سارے بال گن کر دکھاوے گنتے گنتے تھک جائے گا اور گن نہ سکے گا پہلے ان بالوں سے فارغ ہو تو دوسری نعمتوں کے گننے میں لگے و لگد صدق اللَّهُ وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں جن کا شمار کرنا اس کے بس سے باہر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلم اور کفار بن گیا جسے آیت کے ختم پر بیان فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ظلم کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکر۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی خرچ کرتا ہے یہ سب اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے، نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالق اور مالک کا فرمانبردار نہیں بنتا کفر میں معصیوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے یہ سب ظلم ہے اکثر افراد ناشکرے ہی ہیں سورۃ سبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور مجھے میرے فرزندوں کو اس سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کو پوجیں،

رَبِّ إِنَّمَنْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

اے میرے رب بلاشبہ ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، سو جو شخص میری پیروی کرے بلاشبہ وہ مجھ سے ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو بلاشبہ آپ جتنے والے

رَّحِيمٌ ۖ رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ۖ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا

تیرے مہربان ہیں اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے اے ہمارے رب

الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ شکر ادا کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہرانا اور

ان کے لیے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

حضرت ابراہیم علیہ السلام حدتھے ان کے علاقہ کے لوگ جو بابل کے قریب بت پرست تھے خود انکا باپ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا آپ نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں یہاں تک کہ انہیں آگ تک میں ڈالا گیا پھر اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے۔ ہجرت میں ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں یہ چچا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا۔ پھر سفر ہجرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا بد نیتی سے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے۔ پھر ان کو چھوڑ دیا پھر ان کی خدمت کے لیے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا حضرت سارہ سے اسحق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسمعیل اور اس کی والدہ کو سرزمین عرب مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ اور وہ اپنی بیوی کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے قریب لاکر چھوڑ دیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھئے ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، جو شخص میرا اتباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے، آپ اسے ہدایت دے کر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں اور اس پر رحم فرما سکتے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کے معظم گھر (کعبہ شریف) کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ رہا ہوں یہ میدان کھیتی والا نہیں ہے حکم کی تعمیل میں یہاں قیام کر رہا ہوں آپ میری اس ذریت کو اور اس کی نسل کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے میں انہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم کریں (نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اس لیے دعا میں اس کا خصوصی ذکر فرما دیا اس میں دیگر اعمال صالحہ کی بھی دعا آگئی) میری نسل کے یہ لوگ خود بھی دین پر چلنے والے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مقتدا بن جائے لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے تاکہ ان سے ایمان اور اعمال صالحہ سیکھ سکیں (یہ تو ان کی دینی زندگی کے لیے دعا کی اور ان کی دنیاوی زندگی اور غذا کے لیے یوں دعا کی کہ اے ہمارے رب انہیں پھل عطا فرماتا تاکہ یہ شکر گزار ہوں گو

یہ جگہ ایسی ہے جہاں چنیل میدان ہے اور ہر طرف سنان ہے لیکن آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیں، اللہ جل شانہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں ان کے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام جنہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور ان کی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقتدا ہونے کی شان بھی عطا فرمائی ان کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر آنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں اور ان سے متفتح اور متمتع ہوتے ہیں سورہ قصص میں فرمایا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُنْحَبِي إِلَيْهِ أَمْشِرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَاقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (کیا تم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف و اکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچہ کو مکہ معظمہ کی چنیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور ان کے گزارے کے لیے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا جب واپس ہونے لگے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، نہ اور کوئی چیز ہے، انہوں نے کئی بار یہ سوال کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مؤمنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا! کہ ہاں اس پر وہ کہنے لگیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا، جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلیں سات مرتبہ صفامروہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے ایزی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آکر آباد ہو گیا یہ قبیلہ فاجعلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ کی مقبولیت کا اولین مصداق تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے حضرت اسمعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو بنی جرہم میں ان کی شادی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا جسے پہلے فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہو گئی تھیں اور عمارت کا ظاہری پتہ بھی نہ رہا تھا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑا تھا اس لیے دعا میں یوں عرض کیا اسْكُنْ مِنْ دَرِئَتِي بواہ غیر ذی ذرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے رخصت ہو کر آگے بڑھے تو قبلہ رخ ہو کر ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی انہی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو نیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر سے اوجھل تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے۔

یہ تو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی، جب ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتادی گئی جسے سورۃ حج کی آیت کریمہ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ** میں بیان فرمایا۔

جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اہل مکہ مشرک ہو گئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النبیین ﷺ بھی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کیں اور قربانیاں دیں جس کی وجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آگئے اور دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ **فصلی اللہ تعالیٰ علی ابراہیم واسمعیل و محمد بن النبی العربی المکی الممدنی صلوة دائمة علی ممر الدھور والا عصار**۔

اولاد کے نمازی ہونے کے لیے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے..... حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں آپ کے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے اور ساتھ ہی **لِیَقِیْنُوا الصَّلٰوۃ** بھی کہا تا کہ وہ نماز قائم کریں اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جو ایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیز معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کی نماز کے لیے فکر مند رہنا کہ وہ نماز قائم کریں یہ بھی ایک ضروری بات ہے پھر رکوع کے ختم پر ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا **رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلٰوۃ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی** (کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھنے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرمائے) اس سے اقامت صلوٰۃ کی مزید اہمیت کا پتہ چلا بہت سے لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی نماز کے لیے فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اولاد کو ایسی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہاں نماز تو کیا ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچہ کو قرآن وحدیث کے مدرسہ میں پڑھائیے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ملا تھوڑا ہی بنانا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کو دین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین سے اور دین کے فرائض کے جاننے اور عمل کرنے سے محروم رکھا تو یہ اس کا خون کر دینا ہے، عام طور پر لوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولاد کا کیا بنے گا اس کا کچھ دھیان نہیں کرتے، ہماری اولاد دینی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنا بھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے یہ دعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو دینی مقتدا بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اول تو بنی جرہم کو مکہ معظمہ میں بسا دیا انہیں میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھر ان کی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں آپ مکہ معظمہ ہی کی سر زمین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے اور آپ کی اولاد و اصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ بھی ہے کہ **وَإِزْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ** کہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمانا تا کہ وہ شکر ادا کریں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے معاش کا انتظام کرنا اور ان کے لیے رزق کی دعا کرنا یہ بزرگی اور دینداری کہ منافی نہیں ہے، اولاد کے دین و ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو یہ توکل کے

خلاف نہیں ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اور اولاد کو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

اے ہمارے رب بلاشبہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور آسمان میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ

السَّمَاءِ ۝۲۸ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ

نہیں ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، بلاشبہ میرا رب دعا کا سننے

الدُّعَاءِ ۝۲۹ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝۳۰ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

والا ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھئے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرمائیے، اے ہمارے رب

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝۳۱

میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی اور مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے،

اور اپنے لیے اور آل و اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ (الآیۃ) کہ اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں آپ ہماری نیقوں اور ارادوں سے ہمارے عزائم سے باخبر ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال و احوال اور اقوال و اشغال سے باخبر ہیں اور ایک ہمارے ہی اعمال و احوال کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ چیز کا جاننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (بے شک میرا رب دعا قبول فرمانے والا ہے) چونکہ انہوں نے دعا میں رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ عرض کیا تھا جس میں صالح اولاد طلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئی اس لئے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اولاد عطا فرمائی۔

پھر یوں دعا کی رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنائیے اے ہمارے رب دعا کو قبول فرمائیے) اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے دعا کی جس دن حساب قائم ہو اس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر مشرک تھا اس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی؟ جبکہ کافروں کی بخشش نہ ہوگی اس کا جواب سورۃ توبہ کی آیت وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَآبِيهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ کی تفسیر میں گزر چکا ہے جس کا

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا انہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پر ہوگی تو اس سے بیزار ہو گئے یہ دعا بیزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کا علم نہ ہوا تھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی، بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالا میں والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اور اگر وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

اللہ کو ان کاموں سے بے خبر مت سمجھئے جو ظالم لوگ کرتے ہیں بات یہی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کیلئے مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں اوپر کو اٹھی رہ جائیں گی

مُهَاطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ

یہ وہ روزتے ہوں گے سر اٹھانے والے کو اور اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظران کی طرف واپس نہ لوٹنے کی اور ان کے دل ہوا ہوں گے، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن

يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّجِبْ دَعْوَتِكَ

ان کے پاس عذاب آئے گا، سو جن لوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب تمہاری ہی مدت کیلئے ہمیں مہلت دیجئے ہم آپ کے بلاوے کو

وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ

قبول کریں گے۔ اور رسولوں کا اتباع کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہ کھائی کہ ہمیں نہیں ملنا کہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا

جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور یہ بات تم پر ظاہر ہو گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کیں اور ان لوگوں نے

مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ

اپنا کمر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا کمر ہے اور واقعی ان کا کمر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں

اللَّهُ مُخَلِّفٌ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے بلاشبہ اللہ غلبہ والا بدلہ لینے والا ہے۔

قیامت کے دن ایک منظر، عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا

کہ مہلت دے دی جائے

قرآن مجید نازل ہوتا تھا رسول اللہ ﷺ سناتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے لیکن مشرکین مکہ و عداد و مکذیب سے باز نہ آتے تھے اور اپنے احوال اور اموال میں مست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک

مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ ان کی اس جاہلانہ بات سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے غافل ہے اسے سب خبر ہے ان کے حال اور انکار و تکذیب کا علم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیا ہی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی نگاہیں پھنی رہ جائیں گی اور نظر بھی الٹ کر واپس نہ آئے گی ایسی تکفل باندھے ہوئے دیکھتے ہوں گے، کہ پلک بھی نہ جھپک سکے گی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے سر اوپر کو اٹھائے ہوں گے اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے یعنی دہشت سے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بس یہ دنیا ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، ڈھیل سے دھوکہ نہ کھائیں۔

صاحب روح المعانیؒ لکھتے ہیں کہ **وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ كَاطِلًا** کا خطاب ہر اس شخص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ آ سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی اکرم ﷺ کو بھی ہو سکتا ہے آپؐ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور خیر ہونے کے بارے میں آپؐ یقین رکھتے ہیں اسی پر دائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آپؐ کو ہے لیکن اس سے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبیہ ہے اور تنبیہ شدید و تاکید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا جب اسے ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئی تو جو شخص ایسا گمان کر سکتا ہو اسے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہئے۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا **وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ** کہ آپؐ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آپہنچے گا۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ آپؐ نے ہمیں جن کاموں کی دعوت دی تھی یعنی آپؐ کی طرف سے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا بلا وہ پہنچا تھا ہم ان پر عمل کریں گے اور آپؐ کا حکم مانیں گے اور رسولوں کا اتباع کریں گے، ان لوگوں کے جواب میں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بستے رہے دنیا کو آباد کیا تمہیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو تم ساری سنی ان سنی کر دیتے تھے تم تو یوں قسم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے یہاں سے نکلنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھایا (علیہ السلام) ان کا سمجھنا ایمان لانے کو فرمانا سمجھدار انسان کے لئے کافی تھا لیکن مزید تنبیہ و تذکرہ کے لیے یہ بات بھی کم نہ تھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تمہیں معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں میں بستے تھے کفر و انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور مزید یہ کہ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسل بعد نسل سنتے چلے آ رہے تھے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کو ٹھکرایا قیامت پر ایمان نہ لائے اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے اب مہلت کا کوئی موقع نہیں۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ (الایۃ) جو لوگ منکرین اور معاندین تھے جب انبیاء کرام علیہم السلام انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ ان کی دعوت کو دبانے کے لئے طرح طرح کا تدبیریں کرتے تھے راہِ حق سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس سلسلہ میں جان اور مال خرچ کرتے تھے ان کی یہ تدبیریں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی تدبیروں کا پورا پورا علم تھا ان کی تدبیریں نیست و نابود ہوئیں اور مکذبین و معاندین ہلاک اور برباد ہوئے۔

(فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعُذْبَةً رُسُلُهُ) (سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا کما فی سورۃ الغافر اِنَّا لَنُصَوِّرُ رُسُلَنَا وَالْبَلَدِیْنَ اَمْسُوْا فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْاَشْهَادُ (ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس میں گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے) اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ ذُوْا نِقَامٍ (بلاشبہ اللہ غلبہ والا ہے بدلہ لینے والا ہے)

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرُّهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

جس روز زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ اللہ کیلئے ظاہر ہو جائیں گے جو واحد قہار ہے اور اسے مخاطب تو اس دن مجرموں کو

یَوْمَیذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِیْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝

اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں بٹڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کرتے قطر ان کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانک رکھا ہوگا

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلْعٌ لِلنَّاسِ

تاکہ اللہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے اعمال کی سزا دے بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ پتھڑا دینا ہے لوگوں کو

وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

اور تاکہ وہ اس کے ذریعہ ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک معبود برحق ہے اور تاکہ قتل والے نصیحت حاصل کریں۔

قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری،

مجرمین کی بد حالی حساب کتاب اور جزا سزا

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، بدلنے کا کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یا صفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اور آیت کریمہ کسی ایک معنی کے لیے نص صریح نہیں ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ کچھ بڑھادی جائے گی کچھ کمی کر دی جائے گی اس کے ٹیلے اور پہاڑ اور نشیب اور درخت اور اس میں جو بھی کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا جو بالکل برابر ہو جائے گی اور اس میں کوئی کمی اور انہی ہوئی جگہ نظر نہ آئے گی اور آسمانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے یہ قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث صحیحہ مرفوعہ کے موافق ہے سورہ طہ میں فرمایا وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّیْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرمادیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا کہ جس میں توننا، ہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا) اور سورہ زمر میں فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ ۖ بَيْنَیْهِ سُبْحٰنُهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ (اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے

تھا حالانکہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شرک سے) اور سورۃ انبیاء میں فرمایا یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا غد لپیٹ لیا جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح لوٹا دیں گے۔

اور سورۃ قاحہ میں فرمایا فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُومِنِدُ وُقِعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پھر جب صور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھالے جائیں گے پھر دونوں ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز بالکل بودا ہوگا۔

اور سورۃ معارج میں فرمایا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے)

اور سورۃ التکویر میں فرمایا وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کھل جائے گا اور سورۃ الانشقاق میں فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَاِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ (جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور زمین کھینچ کر بڑھادی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔

حضرت اہل بن سعد رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جمع کئے جائیں گے اس کے سفید رنگ میں کچھ مٹیالے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور) وہ میدانے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی نشانی نہ ہوگی۔ (رواہ البخاری) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنی ہوئی ہوگی جبار جل مجدہ اسے اپنے دست قدرت سے اس طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو یہ زمین اہل جنت کو کھانے کے لیے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی (رواہ البخاری) تاکہ وہ زمین کے سارے مزے مجموعی طور پر چکھ لیں اور اس کے بعد جنت کے مزے چکھیں تو لطف دو بالا ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یَوْمَ تَبْدُلُ الْاَرْضَ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ فرمایا ہے (جس سے آسمان اور زمین کا بدل جانا معلوم ہو رہا ہے) اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اس روز لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اس روز پل صراط پر ہوں گے۔

یہ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ ہیں ان میں تبدیل صفت کا ذکر ہے البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے (جو سب سے آخر میں نقل کی گئی ہے) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے والظاهر من التبديل تغيير الذات كما يدل عليه السؤال والجواب حيث قالت فاين يكون الناس يومئذ قال على الصراط (یعنی آسمانوں اور زمینوں کی تبدیلی سے بظاہر ان کی ذات کی تبدیل ہونا مراد ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور ﷺ کے سوال و جواب سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا

پہلے صراط پر ہوں گے۔

صاحب روح المعانی نے ابن الانباری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسمان کی تبدیلی بار بار ہوگی کبھی اس کو پلینا جائے گا اور کبھی تچھٹ کی طرح اور کبھی وردۃ کالدھان ہو جائے گا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی سے ڈھائی گئی ہے اس میں کسی کا خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا، پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ اولاً زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اس کی ذات بدل دی جائے گی اور یہ ذات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی خبریں بتا چکی ہوگی (جس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ولا مانع من ان یکون هنا تبدیلات علی انحاء شتى۔

اس کے بعد فرمایا وَنَزَّوَاللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ (کہ لوگ اللہ واحد قہار کے لیے ظاہر ہو جائیں گے) یعنی قبروں سے نکل کر محشر اور مجتمع ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے فرمائے، اللہ واحد یعنی تنہا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے اور قہار بھی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔

پھر مجرمین کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا کہ اے مخاطب تو اس دن مجرمین کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے یعنی اپنے عقائد کفریہ کے اعتبار سے مختلف قسموں میں بنے ہوئے ہوں گے ایک ایک قسم کے لوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا دنیا میں کفر میں شریک تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے اب وہاں سزا میں سناھی ہوں گے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمراد قرون بعضهم مع بعض وضم کل لمشار کہ فی کفرہ عملہ ان کی مزید بد حالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سَرَابِیْلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ، قطران عرب میں ایک درخت ہوتا تھا جس کا سیال مادہ نکال کر اور پکا کر کھلی والے اونٹوں کے جسم پر ملتے تھے جس کی تیزی کی وجہ سے کھلی جل جاتی تھی جیسا کہ بعض علاقوں میں کھلی سے چھنکا راپانے کے لیے گندھک کو سیال کر کے ملا جاتا ہے۔ یہ قطران جو عرب میں ہوتا تھا آگ کو جلد پکڑتا تھا اور خوب زیادہ تیز ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کے جسموں پر قطران ملا جائے گا جو ان کے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی پکڑ لے گی جیسا کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو پکڑتی ہے، مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قطران پچھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں دوزخیوں کے لباس تانبے کے ہوں گے۔

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میت پر چیخ و پکار کر رونے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کریتہ قطران کا ہوگا اور ایک کریتہ کھلی کا ہوگا (رواہ مسلم) یعنی اس کے جسم پر خارش پیدا کر دی جائے گی اور اوپر سے قطران لپیٹ دیا جائے گا کہ اس سے اور زیادہ سوزش اور جلن ہو۔

وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ (اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا) آگ تو سارے ہی جسم کو جلائے گی لیکن چہروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ چہرہ اشرف الاعضا ہے اور اس میں حواس ظاہرہ مجتمع ہیں اور سورہ ہمزہ میں فرمایا تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْبَدَةِ اس میں دلوں کا خصوصاً ذکر فرمایا کیونکہ قلب حواس باطنہ کا سردار ہے۔

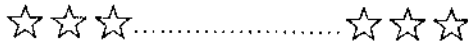
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یعنی اللہ تعالیٰ مجرمین کے ساتھ مذکورہ معاملہ فرمائے گا تاکہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے اِنَّ اللہَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے) ایک ساتھ جلدی سب کا حساب لے سکتا ہے ایک کا حساب لے اور

اس میں مشغول ہو جائے اور دوسرا یہ سمجھ کر کہ ابھی تو میرے حساب میں دیر ہے آرام پالے ایسا نہیں ہوگا۔

(ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۵۸ ج ۱۳)

آخر میں فرمایا هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ (یہ قرآن لوگوں کو پہنچ جانے والی چیز ہے اس میں نصیحت اور موعظت ہے) وَلْيَنْذَرُوا بِهِ تَاكِ
لُوكُلٍ كُوَاسٍ کے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لیے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کر لیں وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ
وَاحِدٌ (اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) وَلْيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ (اور تاکہ عقل والے نصیحت
حاصل کریں) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تدبر کریں شریک عقائد سے باز رہیں امم سابقہ کی بغاوت اور پھر ان کی
ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم اُن پر باد شدہ اقوام کے گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ
تعالیٰ کی بغاوت کی جس کا انجام ان کے سامنے آگیا غور و فکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنا لازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربعمائة وثلاثه عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء
اولا وخرى .

(پارہ نمبر ۱۴)

۹۹ آیتیں ۶ رکوع

سورۃ حجر

کی

﴿آيَاتُهَا ۹۹﴾ ﴿سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۶﴾

سورۃ حجر مکہ میں نازل ہوئی جو نانوے آیات اور چھ رکوع پر مشتمل ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ تَرَ تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنِ مُبِیْنٍ ۝ رَبَّمَا یُوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝

اَلَا یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، جن لوگوں نے کفر کیا وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے،

ذُرُّهُمْ یَاْكُلُوْا وَیَتَمَتَّعُوْا وَیُلٰهِيْهِمْ الْاَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا

آپ انہیں چھوڑ دیئے وہ کھالیں اور نفع اٹھالیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، سو وہ غریب جان لیں گے، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا

وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

ان کے لئے ایک وقت معین لکھا ہوا تھا، کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

کافر بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

یہاں سے سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے اس کے چھ رکوع میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے اس لئے یہ سورت اس نام سے موسوم ہوئی، اس کی ابتدا بھی اَلَسْرِ ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب (کامل) کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں، مبین واضح اور خوب زیادہ ظاہر کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید کی بعض دیگر آیات میں بھی قرآن مجید کو قرآن مبین فرمایا ہے، چونکہ قرآن اپنے مضامین کو خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس لئے اسے قرآن مبین فرمایا، صاحب معالم التنزیل اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں اِیْ بَیِّنِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ وَالْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ یعنی قرآن نے حلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرمائیں اور حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طور پر بیان فرمایا، الکتاب سے بھی قرآن مبین مراد ہے لفظ "الکتاب" میں یہ بتایا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے اور لفظ قرآن میں یہ بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے آیات الکتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد مکررین کی آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت سی مرتبہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے، دنیا میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور احق

بتاتے ہیں لیکن جب آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلمانوں کو کامیاب اور بامراد دیکھیں گے تو انہیں بار بار یہ آرزو ہوگی کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ صاحب معالم التنزیل نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں! ہم مسلمان تھے اس پر کافر کہیں گے پھر تو تمہیں تمہارے اسلام نے کچھ فائدہ نہ دیا تم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو، اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کئے تھے ان کی وجہ سے ہمارا مؤاخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے لہذا مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا یہ منظر دیکھ کر کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۴ ج ۳) نے یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ مذکورہ بات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت بالاتلاوت فرمائی۔

پھر فرمایا ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَسْمَعُوْا کہ آپ ان کو چھوڑیے یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوئے انہیں اسلام قبول نہیں کرنا، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے متمتع ہونا یہی ان کی زندگی ہے، موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزوئیں باندھ رکھی ہیں ان آرزوؤں نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے مزید عذاب در عذاب کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے اسی کو فرمایا فَسَوْفَ يَغْلَبُوْنَ کہ یہ لوگ غفرت پر جان لیں گے ان کے اعمال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جو بستیوں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا

اس کے بعد فرمایا وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ (الایۃ) (اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل معین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو بھی اجل ہم نے مقرر کر رکھی تھی اسی کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں) اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے یہ بتا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جو وقت مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیچھے نہ ہو سکے گی۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۖ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝ اِنَّا

اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو دیوانہ ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر

تو بچوں میں سے ہے، فرشتوں کو ہم فیصلہ کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، بلاشبہ ہم

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

نے ذکر کو نازل کیا ہے اور بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے

یہ چار آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اسے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اصل مقصود دیوانہ بنانا تھا آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی بتانے کی بجائے جو انہوں نے اَلَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ (جس پر ذکر نازل کیا گیا) کہا ان کا یہ کہنا بطور تمسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، دوسری آیت میں منکرین اور معاندین کی کٹ جتنی بیان فرمائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹ جتنی کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹ جتنی کے طور پر یوں کہا کہ اگر تم اپنے دعوائے رسالت میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ، تم فرشتے کیوں نہیں لاتے جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں یعنی جب لوگوں کی درخواست پر فرشتے آجائیں تو ان کا آنا فیصلہ ہی کے لئے ہوتا ہے فرشتوں کے آنے پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لازمی طور پر عذاب آجاتا ہے اور اس وقت منکرین کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، قرآن مجید کے مخاطب جو یوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں ان کی اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہو جائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی آمد پر بھی ماننا نہیں ہے۔

چوتھی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (بلاشبہ ہم نے قرآن نازل کیا اور بلاشبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں)۔ منکرین رسالت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ) جو منکرین قرآن بھی تھے انہوں نے بطور تمسخر انکار کیا اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ ماننے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی، منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو یہ اللہ کی کتاب بتاتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تب بھی چند دن کی بات ہے نہ جانے یہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلتا ہے، اور یہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہو رہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یا نہیں، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یاد رکھنے والے آگے بڑھیں گے یا نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کو نہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذمے ڈالی گئی تھی سورۃ مائدہ میں جو بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فرمایا ہے اس میں ان کی اسی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔

قرآن مجید ہر طرح کی تغیر اور تبدل اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے، اس کی تمام قراءات اور روایات کے جاننے والے پڑھنے پڑھانے والے اور حفظ کرنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی ہمیشہ موجود رہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو قرآن شریف چھوڑا تھا وہ آج تک مسلمانوں کے پاس اسی طرح محفوظ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اگر کوئی شخص غلط پڑھے گا یا غلط چھاپ دے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ اسی ۸۸ سال کا قاری یا حافظ کسی جگہ اگر غلطی کر دے تو نو سال کا بچہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو اسی وقت نوک دے گا سینکڑوں سال پہلے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے دیکھ لو جو مسلسل یکے بعد دیگرے لکھے گئے ہیں وہ سب ابتداء سے انتہا تک الفاظ اور حروف اور کلمات اور ترتیب آیات کے اعتبار سے بالکل پوری طرح متفق ہیں کوئی فرق نہیں اور کوئی اختلاف نہیں اس کو دوست اور دشمن سب مانتے ہیں۔ بعض جاہل اختلاف قراءات کو بہانہ بنا کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کا یہ اعتراض ساقط ہے کیونکہ یہ قراءات بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور یہ قراءات ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں، اگر کوئی شخص بعض

آیات کے منسوخ ہونے پر اشکال کرے تو اس کا یہ اشکال بے وزن ہے اور غلط ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نسخ نہیں ہوا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے شیاطین سے بھی محفوظ ہے، ملحدین سے بھی، منکرین سے بھی، مجرّفین سے بھی، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ (جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے یہ خدائے حکیم محدود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے)

روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اللہ کے وعدہ حفاظت پر ان کا ایمان نہیں

قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے، وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغیر اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت قیامت تک کے لئے ہے اس لئے کسی ایسے معجزہ کی ضرورت تھی جو آخری زمانہ تک موجود رہے، یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لئے باقی ہے حق کا اعلان کرنے والا ہے، توحید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا یہ چیلنج ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے کہ میری جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ آج تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یہ لوگ آیت بالا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لائیں، اگر نہیں لاسکتے تو قرآن کا وہی اعلان سن لیں جو سورہ بقرہ میں مذکور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سو بچو اس آگ سے جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے)۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ لوگوں کے گروہوں میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا

ہم اس طرح اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر

عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ

آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ لوگ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی یوں کہیں گے کہ بس بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے،

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔

سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں

تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتے تھے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا رسولوں کی تکذیب بھی کی اور

انکا تسخیر بھی کیا جو حال ان لوگوں کا تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی اسی طرح ان مجرمین یعنی کفار مکہ کے قلوب میں بھی داخل کر دی، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی پھر انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا یہ لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اور مستحق عذاب ہو رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے (قرآن کا معجزہ سامنے ہے دوسرے معجزے بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے ہیں اگر فرشتے آجائیں تب بھی انہیں ماننا نہیں ہے، یہ لوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جائیں (جبکہ اگکھ یا نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا) تب بھی یہ نہ مانیں گے بلکہ آسمان کا دروازہ کھلنے اور آسمان پر خود سے چڑھنے کے باوجود (وہ بھی دن دھاڑے) یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلے آنکھوں معجزات دیکھے اور انہیں جادو بتا دے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝

اور بے شک ہم نے آسمان میں ستارے پیدا کئے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا

إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

سوائے اس کے جو چوری سے سن لے تو اس کے پیچھے ایک روشن فٹلہ ہو لیتا ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں ہماری ہماری پہاڑ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ

ذال دیے اور ہم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہر قسم کی چیز اگائی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کے سامان پیدا کر دیے، اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو

لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

انہیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں،

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۚ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے جنہیں وہ پانی پلایا تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہو

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ

اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بلاشبہ ہمیں معلوم ہیں جو تم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُخَشِرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور بلاشبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، بے شک وہ علیم ہے علیم ہے۔

ستارے آسمان کے لئے زینت ہیں اور ان کے ذریعہ شیاطین کو مارا جاتا ہے

اللہ جل شانہ نے ان آیات میں آیات تکوینیہ بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور آسمان کو زینت والا پر رونق بنا دیا، رات کو جب دیکھنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کی جگہ گاہٹ سے نہایت عمدہ رونق منظر نظر آتا ہے، سورہ ملک میں فرمایا وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَذَرْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (اور ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے شیاطین کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے)

ستاروں کو مصابیح یعنی چراغوں سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، مزید توضیح کے لئے سورہ صافات کی آیات ذیل اور ان کا ترجمہ پڑھئے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنِ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ (بلاشبہ ہم نے آسمانوں کو آراستہ کر دیا ایک زینت کے ساتھ جو ستاروں کی زینت ہے اور ہم نے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان سے، شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے ان کو مار کر دھکے دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے ہمیشگی والا عذاب ہے، سو اے اس شیطان کے جو کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے)

سورہ حجر اور سورہ صافات اور سورہ ملک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان سے آسمان کی زینت بھی ہے اور شیاطین سے حفاظت بھی ہے، اور سورہ نحل میں فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (اور ستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قتادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا۔ اول: تو انہیں آسمان کی زینت بنایا دوم: شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم: ان کو علامات بنایا جن کے ذریعہ راہ یاب ہوتے ہیں (یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے سفر کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں) سو جس شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطا کی اور اپنا نصیب ضائع کیا اور جس بات کو نہیں جانتا تھا خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑا حضرت قتادہؓ نے تخمین کی تردید کی وہ اپنی عمر بھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمادی جو ان کی بات ماننے میں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔

بروج سے کیا مراد ہے؟..... ہم نے بروج کا ترجمہ ستارے کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کو زینت بتایا ہے اور ستاروں ہی کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسمان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے۔ بعض مفسرین نے جو بروج کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسمان کے وہ بارہ بروج مراد لئے ہیں جنہیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے یہ بارہ بروج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خود رکھ لئے ہیں اور خود ہی تجویز کر لئے ہیں یہ بروج شیاطین کو نہیں مارتے پھر آیت کریمہ میں ان سے بروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں۔

تفسیر جلالین نے یہاں سورہ حجر میں اور سورہ فرقان میں بروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ بروج مراد لئے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں اور صاحب معالم المتزیل نے اولاً تو یوں لکھا ہے کہ والبروج ہی النجوم الکبار پھر وہی فلاسفہ والے بارہ بروج اور ان کے نام ذکر کر دیئے ہیں صاحب کمالین نے مفسر جلال الدین سیوطی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے ولا یلیق بمثل المصنف ان یدکر تلک الامور المبتنی علی الامور الوهمیة فی التفسیر مع انه انکر فی کثیر من المواضع فی حاشیة الانوار علم الہیئۃ

فصلاً عن النجوم لكنه اقتفى الشيخ المحلي حيث ذكر هافى سورة الفرقان كذلك سورة حجر کی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے، سورۃ صافات میں اس کو اور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا دیا جاتا ہے، یہ ان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں اگر کوئی شیطان اوپر پہنچ کر چوری کے طور پر جلدی سے کوئی کلمہ لے بھاگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے، بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھے لگتی ہے اسے سورۃ حجر میں شہاب؟ مبین سے اور سورۃ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا۔ شہاب انگارہ کو اور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اور انگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے سمجھنے کے لئے سورۃ ملک کی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں، سورۃ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسمان کی زینت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بدون اس سبب کے شہاب پیدا نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب بھی محض طبعی طور پر ہوتا ہو اور کبھی اس غرض کے لئے ہوتا ہو اور اس میں کوکب (ستارہ) کو یہ دخل ہو کہ خونیت کو کب (ستارہ کی گرمی) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسطہ فعل ملائکہ کے نار پیدا ہو جاتی ہو جس سے شیاطین کو ہلاکت یا فساد عقل کا صدمہ پہنچتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور پیشین گوئی کچھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، غرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی گڑ گڑ کرتی ہے پھر وہ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۹۳ از بخاری ومسلم) اس سلسلہ میں مزید توضیح اور تشریح کے لئے سورۃ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ اور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسمان کے بروج اور آسمان کی زینت اور شیاطین سے اس کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلاؤ کا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ والے دینے کا تذکرہ فرمایا، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے زمین پر لوگ بستے ہیں اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں سورۃ لقمان میں فرمایا ہے وَالْقِیٰ فِی الْاَرْضِ زَوَاسِیْ اِنَّ تَعْبِیْدَکُمْ (اور اللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرنے لگے)۔

تفسیر روح المعانی (ص ۲۹ ج ۱۳) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈگر گانے لگی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھاری پہاڑ پیدا فرمادیئے تاکہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورۃ نبا میں فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِیْثَاقًا ۝ وَالْجِبَالِ اَوْتَادًا (کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا) یہ استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کیلیں بنادیا یعنی پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی لیکن یہ ایک سبب ظاہری کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں اور زمین بھی دہل جاتی ہے اور پہاڑ اور زمین دونوں حرکت

کرنے لگتے ہیں پھر فرمایا وَأَنْفَخْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدر بمقدار معین تقتضیہ الحکمۃ فہو مجاز مستعمل فی لازم معنہ۔

اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے

پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ (اور ہم نے زمین میں تمہارے لئے زندگی کے سامان پیدا کر دیے) یعنی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں پیدا کر دیں یہ چیزیں تمہاری بقاء اور معیشت اور زندگی کا سبب ہیں وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (اور ہم نے تمہارے لئے وہ چیزیں پیدا کیں جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ معاش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے معیشت کی چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو اور جن سے تم خدمت لیتے ہو ان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل و عیال اور باندی غلام نوکر چاکر اور چوپائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان چیزوں سے کام لیتے ہو اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تمہارا بھی رازق ہے اور ان چیزوں کا بھی رازق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں..... پھر فرمایا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ (اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں) وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (اور ہم اس کو صرف بقدر معلوم ہی نازل کرتے ہیں) اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی مشیت سے پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے، اس کی قدرت غیر متناہی ہے مخلوق کو رزق دینے اور کھلانے پلانے کے لئے اسے میزانیہ بنانے کی ضرورت نہیں اس کے قبضہ قدرت میں بے انتہا خزانے ہیں جب چاہے جتنا چاہے صرف ایک کلمہ کُن سے پیدا فرما سکتا ہے۔

ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھرویتی ہیں..... پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحٍ (اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادل کو پانی سے بھرنے والی ہیں) فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا) فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ (پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلا دیا) اس میں بارش برسانے کا انعام بتایا ہے، ہوائیں چلتی ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہیں پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہاں بادل پانی برسا دیتا ہے اس سے انسان مویشی باغ اور کھیت سیراب ہوتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں ہو) تمہیں کوئی قدرت نہیں کہ پانی کو پیدا کرو یا ہواؤں سے کام لو یا بادل پر قابو کرو۔ پانی پیدا فرمانا ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا پھر بادلوں کا برسانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اور حکمت سے ہے اس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے پانی میں سے اگر جمع کر لو تو بقدر ضرورت جمع نہیں کر سکتے اگر جمع کر بھی لیا تو وہ تھوڑے ہی دن چلے گا پھر اسی سے مانگو گے اور دعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

اللہ ہی وارث ہے..... پھر فرمایا وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ (اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں) وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (اور ہم باقی رہنے والے ہیں) ساری مخلوق ختم ہو جائے گی سب مر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ وارث کا جو ترجمہ باقی کیا گیا یہ حضرت سفیان وغیرہ سے مروی ہے اور دعا میں جو اجعله الوارث منا وارد ہوا ہے اس میں بھی وارث باقی کے معنی میں ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (بلاشبہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے) جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور مالک حقیقی ہی باقی رہے گا۔ سورہ مؤمن میں فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج کس کے لئے ملک ہے؟ اللہ ہی

کے لئے ہے جو تمہا ہے، غالب ہے)

مستقدمین اور مستأخرین کی تفسیر..... پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَّخِذِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَّخِذِينَ (اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں) اس آیت میں لفظ المستقدمین اور المستأخرین وارد ہوا ہے۔ صاحب معالم التنزیل (ص ۴۸ ج ۳) نے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مستقدمین سے اموات اور مستأخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں۔ حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ مستقدمین سے قرآن اولیٰ اور مستأخرین سے اُمّت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ مراد ہے، حضرت حسن نے فرمایا کہ مستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت اور خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں اور مستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں اگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستقدمین ہیں اور اگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے مستأخرین ہیں، آیت کا عموم ان تمام معانی کو شامل ہے، زمانہ کے اعتبار سے اگلے پچھلے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم کے موافق جزا دے گا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اور بلاشبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا بے شک وہ حکیم ہے علیم ہے) تمام اولین و آخرین اپنے اپنے اعمال لے کر میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا علم سب کو محیط ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے یا یک کر نکل جائے، حشر میں جو دیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جب حشر ہوگا اس وقت سب اس کے علم میں ہوں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ

اور بلاشبہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے مڑے ہوئے گارے سے بنی تھی، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک

السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝

گرم ہوا سے تھی، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلاشبہ میں بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کر نیوالا ہوں جو سیاہ رنگ کے مڑے ہوئے گارے سے ہوگی،

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ يَسْجُدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝

سو جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کر نیوالا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو سجدہ کر نیوالا نہ تھا نہ

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَآ سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ

ہو! ابلیس نے کہا میں اپنے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے مڑے ہوئے گارے سے بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو تو اس سے نکل جا

رَحِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی، ابلیس نے کہا کہ اے رب! سو آپ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو بلاشبہ تجھ کو مومن وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا کہ اے رب! اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے

لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ

لئے زمین میں ضرور ضرور مزین کروں گا اور ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا

عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

راست ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا سوائے گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں گے۔

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

اور بلاشبہ سب سے جہنم کا وعدہ ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔

ع

انسان اور جنات کی تخلیق، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی نافرمانی اور ملعونیت، بنی آدم کو

ورغلانے کے لئے اس کا قسم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا، مخلصین کے بہکانے سے

عاجزی کا اقرار، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا

فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، چنانچہ جب

اس بشر کی تخلیق ہوگئی اور روح پھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمادیا تھا تو تمام فرشتے اس بشر کو سجدہ کرنے کے لئے

گر پڑے یہ نئی مخلوق جسے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف اور سورۃ بنی اسرائیل

وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے ان کی

ساری اولاد بنی نوع انسان ہے یہ لفظ انس سے لیا گیا ہے چونکہ بنی آدم کو انس کی ضرورت ہے تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل

خل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آدم مرد و عورت انسان

ہیں، بنی آدم کے لئے دوسرا لفظ بشر استعمال فرمایا ہے انسان کے سر پر تو اچھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہر

حصہ بالوں سے اس طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چوپاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس

بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اور حماسنون کا مصداق..... انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورۃ مؤمن میں فرمایا کہ تراب (مٹی) سے پیدا

فرمایا اور سورہ ص میں فرمایا کہ طین (کچڑ) سے پیدا فرمایا اور یہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ بھی فرمایا حما کا لے رنگ کی کچڑ اور مسنون سڑی ہوئی چیز جس میں پڑے پڑے تغیر آ گیا ہو اور بدبو پیدا ہوگی ہو اور سورہ رجن میں فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا) پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی پانی ملا دیا گیا تو کچڑ ہوگی یہ کچڑ ایک زمانہ تک پڑی رہی تو سڑ گئی اور کالی ہو گئی پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکرہ کی طرح بجنے والی چیز بن گیا روح پھونکنے سے پہلے جو مختلف احوال وادوار گزرے ان کو آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَالْجَنَّاتُ خَلْقَتْهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ (اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا تھی) اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آیت کریمہ میں لفظ الجن فرمایا ہے اس سے جنس جنات کا باپ مراد ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام ابوالہیتر ہیں اور الجن ابوالجن ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ابلیس مراد ہے وہ تمام جنات کا باپ ہے لیکن یہ بات کسی سند سے منقول نہیں ہے۔ احکام المرجان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جنات کا باپ (جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا) اس کا نام سومی تھا پھر اسی سے جنات کی نسل چلی، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کو زمین میں دو ہزار سال گزر چکے تھے (اور ایک قول یہ ہے کہ چالیس سال گزرے تھے) یہ زمین میں فساد کرتے تھے خون بہاتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو قتل کر دیا جو ان کا بادشاہ تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ان کا بیٹا تھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اٹھے کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں گزر چکا ہے۔ لفظ جان اور جن کا مادہ جن ہے جو مضاعف ہے آخر میں دونوں ہیں یہ مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔

یہاں سورہ حجر میں جنات کی پیدائش نارسموم سے بتائی ہے اور سورہ رجن میں وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ فرمایا ہے مارج وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو، دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق ایسی آگ سے ہے جو گرم ہوا کی طرح سے تھی دھوئیں کے اجزاء شامل نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی۔ لفظ سموم سم سے لیا گیا ہے سم عربی میں زہر کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ الریج الحارۃ النہی تقتل یعنی وہ گرم ہوا جو قتل کر دیتی ہے، پھر لکھا ہے وسمیت سموما لانہا بلطفہا تنفذ فی مسام البدن ومنہ السم القاتل (یعنی اس کا نام سموم اس لئے رکھا گیا ہے کہ اپنی لطافت کی وجہ سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہر کو اسی لئے قاتل کہا جاتا ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمراد من النار المفرطۃ الحارۃ (یعنی نارسموم سے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو) چونکہ ابلیس جن کی جنس سے ہے جیسا کہ سورہ کہف میں کسان من الجن فرمایا ہے اس لئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جعدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یوں کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو کچڑ سے پیدا کیا) اپنے خیال میں اس نے اپنے کو برتر سمجھا اور اپنے مادہ تخلیق یعنی آگ کو افضل اور حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق یعنی مٹی کو کمتر سمجھا یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ مادہ نار میں فساد ہے اور مادہ تراب میں تعمیر ہے اس لئے آگ مٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔

ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکاری ہونا..... انسان اور جن کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمادیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بھتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرنا ہو جانا یعنی اسے تعظیسی سجدہ کرنا چنانچہ سب فرشتوں نے حکم مانا فرماں برداری کا مظاہر کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا یہ سجدہ تعظیسی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت تو غیر اللہ کے لئے کبھی بھی جائز نہیں تھی البتہ سجدہ تعظیسی بعض شرائع سابقہ میں جائز رہا جبکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و الخیرۃ میں سجدہ تعظیسی بھی منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیسی غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی سجدہ کا حکم دیا گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے، ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ جل شانہ نے فرمایا فَمَنْعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ اس کا کیا باعث ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا اس پر اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو حکم عدولی کی تھی اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا اَلَمْ اَخْلُقْ لَكَ سَجْدًا (میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا) سورہ کہف میں ہے کہ ابلیس نے یوں کہا: اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟) ابلیس نے اول تو نافرمانی کی پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا اور جس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اسے اس نے اپنے سے کم تر خطاب کیا یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا، ابلیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے یعنی آسمان سے نکل جا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے (جو شخص قیامت کا صور پھونکنے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کیونکہ کفر پر مرنا ابدالاً باللعنت میں رہنے کا سبب ہے)

ابلیس کی ملعونیت..... ابلیس نے اب بھی توبہ نہ کی ہمیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کر لیا لیکن یوں نہ کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اب سجدہ کر لیتا ہوں، اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے، ورغلائے گمراہ کرنے کی ٹھان لی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو مہلت دیدی اور فرمایا فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی) صاحب روح المعانی الوقت المعلوم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نفع اولیٰ یعنی پہلی بار صور کا پھونکا جانا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے اور جمہور نے یہی فرمایا ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ شانہ ہی کو معلوم ہے اس لئے اسے الوقت المعلوم سے تعبیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعب بن احبار سے نقل کیا ہے کہ نفخہ اولیٰ کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہوگا کہ ابلیس کی روح قبض کر لو ابلیس حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا پھر مغرب کی طرف، ہر طرف ملک الموت سامنے نظر آئیں گے پھر سمندروں میں گھسنا چاہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گے، اسی طرح زمین میں بھی بھاگا بھاگا پھرے گا لیکن اسے کسی جگہ پناہ نہ ملے گی حضرات ملائکہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اسے سنڈاسیوں کے ساتھ پکڑ لیں گے اس کی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور الٰہی ماشاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کا مہلت مانگنا نبی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا..... کعب احبار کا بیان ہم نے مختصر کر کے لکھا ہے جس کی حیثیت

اسر ایلیات سے زیادہ نہیں ہے البتہ قرآن کی یہ تصریح کہ اسے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ عہدی جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ابلیس کا مہلت مانگنا تو بہ اور انابت اور طاعات اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولاد آدم سے بدلہ لینے کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اے رب! اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس شخص کی اولاد کو تیرے راستہ سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا دیئے ان میں سے ایک طریقہ یہاں سورۃ حجر میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان لوگوں کے لئے میں ان کاموں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا جن سے آپ ناراض ہوں گے لَا زَيْنَ کا مفعول محذوف ہے یعنی لَا زَيْنَ لَهُمُ الْمَعَاصِي اور فِي الْأَرْضِ اس لئے کہا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں رہنے کے لئے پیدا کی گئی ہے گمراہ کرنے کی بعض صورتیں سورۃ نساء کی آیت اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْإِنْسَانِ میں اور سورۃ اعراف کی آیت قَالَ قَبِلْنَا اَعْوَيْنِي لَا فَعَدْنُ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کر لی جائے۔

مخلصین کے بہکانے سے شیطان کا عاجز ہونا..... ابلیس نے کہا تھا کہ ان سب کو گمراہ کروں گا لیکن ساتھ ہی یوں بھی کہا اَلَا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (مگر آپ کے جو منتخب بندے ہوں گے انہیں گمراہ نہ کر سکوں گا) چونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ اعلان سن لیا تھا کہ یہ جو نئی مخلوق ہے زمین کی خلافت کے لئے پیدا کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا اور چن لیا ہوا اس لئے اس نے سمجھ لیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ منتخب فرمائیں گے اور جن پر میرا دائرہ چلے گا۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے) جو اس راہ پر چلے گا وہ مجھ تک پہنچے گا یعنی اس راہ پر چلنے والے کو میری رضا حاصل ہوگی، ہذا کا اشارہ مومن بندوں کے منتخب ہونے اور شیطان کے بہکانے سے بچ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اختیار کرنے کی طرف ہے جو اَلَا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ سے مفہوم ہو رہا ہے۔

گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے..... اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا مگر جو گمراہ لوگ تیری راہ پر چلیں گے) یعنی گمراہ لوگوں پر تیرا بس چل سکے گا جو تیرا اتباع کریں گے گمراہ ہوں گے شیطان کوشش تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے اس کا اتباع کرنے لگیں لیکن منتخب بندے اس کے قابو میں نہیں آتے وہ اس کے حملوں کو اور اس کے بہکانے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں، وہ جو معاصی کو مزین کرتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے، ہاں جو لوگ بھٹکنے کا مزاج رکھتے ہیں ہدایت کو پسند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں میں جو ہدایات ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا قابو چل جاتا ہے ایسا تسلط تو شیطان پر کسی کا نہیں ہے کہ زبردستی گناہ کرا لے اس کا کام تو وسوسہ ڈالنا گناہوں کی ترغیب دینا اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرنا ہے آگے بندے اپنے اختیار سے کفر و شرک کرتے ہیں اور گناہوں کے کام میں لگتے ہیں۔

سورۃ نحل میں فرمایا اِنَّهٗ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ (بلاشبہ اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا قابو انہیں لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور غلامانے اور گناہوں کو اچھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی اللہ ہی پر بھروسہ رکھا شیطان کا ان پر قابو نہیں چلتا اس کا قابو انہی لوگوں پر

ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ میں ہوں گے..... آخر میں فرمایا **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ** (اور بلاشبہ ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے) یعنی جو لوگ تیرا اتباع کریں گے وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے، سورہ ص میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ** (میں تجھ سے اور جو لوگ تیرا اتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا) ابلیس تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے لیکن بنی آدم پر افسوس ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کی باتوں پر چلتے ہیں جس نے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، ابلیس تو اپنی قسم پر جما ہوا ہے لیکن بنی آدم جو اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں وہ ذرا سی لذت کی وجہ سے جو گناہوں میں محسوس ہوتی ہے اپنی جانوں کو دوزخ میں گھسیٹ دیتے ہیں، دشمن کی بات مانتے ہیں اور خالق و مالک جل مجدہ کی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار نہیں، عجیب بات ہے کہ بنی آدم میں سے جو شخص دشمن ہو جائے اسے دشمن سمجھتے ہیں اور ابلیس کے ساتھ دشمن والا معاملہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے **يَا بَارِعَتُو مُبِينٌ** (کھلا ہوا دشمن) فرمایا ہے۔

دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقسوم ہے..... **لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ** (دوزخ کے سات دروازے ہیں) بعض حضرات نے سات دروازوں سے سات دروازے ہی مراد لئے ہیں چونکہ دوزخ میں داخل ہونے والے بہت بھاری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا اس لئے سات دروازے رکھے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جو میری امت کو قتل کرنے کے لئے (نیام سے) تلوار نکالے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۶ از رزندی)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات دروازوں سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا اس لئے سات دروازوں سے تعبیر فرمایا، طبقہ عذاب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے جو شخص جیسے عذاب کا مستحق ہوگا اسی کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (ہر دروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے) اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبوں کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص ۵۳ ج ۱۳) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے اور ایک دروازہ یہودیوں کے لئے ہے اور ایک نصاریٰ کے لئے اور ایک صابئین کے لئے اور ایک مجوس کے لئے اور ایک مشرکین کے لئے اور ایک منافقین کے لئے ہے، علامہ قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اور اسے ضحاک (مفسر) کی طرف منسوب کیا ہے لیکن حدیث مرفوعہ سے ثابت نہیں ہے، کوئی فرد یا کوئی جماعت کسی بھی دروازے سے داخل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت سخت ہے گو فرق مراتب ہوگا لیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنا فکر کرنا ہی کافی ہے کہ وہاں آگ کا عذاب ہے اور آگ بھی وہ ہے جو دنیا والی آگ سے انہتر (۶۹) درجہ زیادہ گرم ہے۔ (کنز الدقائق)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهُمْ بِسَلَامٍ ۖ أَمِينٌ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

بلاشبہ تقویٰ اختیار کرنے والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اس حالت میں کہ امن سے رہنے والے ہو، اور ہم وہ کینہ نکال دیں گے

مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ۚ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿۲۰﴾

جو ان کے سینوں میں تھا، بھائی بن کر رہیں گے تختوں پر آسنے سانسے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے،

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۲۱﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۲۲﴾

آپ میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بلاشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں اور بلاشبہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔

متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

گزشتہ آیت میں دوزخ کا اور اس کے دروازوں کا ذکر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ دوزخ میں ابلیس کا اتباع کرنے والے داخل ہوں گے، اب یہاں ان آیات میں اہل جنت اور ان کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے، جنت والے کون ہیں؟ یہ متقی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفر و شرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ میں شامل ہے، مکروہات سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، جنت میں کوئی کافر و شرک تو جا ہی نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں داخل ہوں گے۔ دارالنعیم جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے اس کا نام جنت ہے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے پھر اس میں بہت سے باغیچے ہوں گے اس لئے بہت سی جگہ لفظ جَنَّات جمع کے ساتھ وارد ہوا ہے یہاں بھی لفظ جَنَّات آیا ہے اور اس کے ساتھ لفظ عُيُون بھی ہے جو عین کی جمع ہے، عین عربی میں چشمہ کو کہتے ہیں، جنت میں باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے اور متعدد آیات میں جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وارد ہوا ہے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہرے بھرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے اہل جنت کے قریب لٹکے ہوئے ہوں گے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی اور ان کے سوا کثیر تعداد میں دیگر انمول اور بے مثال نعمتیں ہوں گی اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس میں داخل ہوں گے۔ سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور پر امن بے خوف ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ نعمتیں چھینے جانے کا اندیشہ ہوگا، آپس میں نہ بغض، نہ حسد، نہ دشمنی، نہ مخالفت نہ مخالفت، سب بھائیوں کی طرح ایک دُل ہو کر رہیں گے، دنیا میں جو آپس میں کسی وجہ سے کوئی کھوٹ کینہ اور دشمنی تھی وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی صحیح بخاری میں ہے کہ قلوبہم علی قلب واحد لا اختلاف بینہم ولا تباعد یعنی ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہو نہ آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا، مفسر ابن کثیر نے (ص ۵۵ ج ۲) حضرت ابوامامہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی مؤمن اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ کپٹ کو نہ نکال دیا جائے جیسے حملہ کرنے والا درندہ ہٹایا جاتا ہے اسی طریقے سے مؤمن کے دل سے کینہ نکال دیا جائے گا۔

اہل جنت تکیہ لگائے آئے سانسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ جو فرمایا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح رہیں گے کہ ایک دوسرے کی پشت نہ دیکھیں گے ان کے تحت گھومنے والے ہوں گے وہ جن حالات میں بھی ہوں گے آپس میں آئے سانسے ہی ہوں گے اور ان کے تحت ان کو لے کر اس طرح گھوم رہے ہوں گے کہ جب بھی مجتمع ہوں گے متقابل ہی رہیں گے یعنی آمناسامنا ہی رہے گا۔

جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورۃ واقعہ میں فرمایا علی سُرٍّ مَوْضُوْنَةٍ ۝ مُتَكَبِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آسنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ یعنی اہل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پہنچے گی ہر طرح کی دکھن تھکن، رنج و غم سے محفوظ ہوں گے ہر چیز خواہش کے مطابق ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے پھر پورے نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکالے جانے کا کبھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سورۃ فاطر میں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اٰذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۝ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ الَّذِي اَخْلَصْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فُضْلِهِ ۝ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوْبٌ (اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم دور فرما دیا، بلاشبہ ہمارا رب بخشنے والا ہے قدر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کے مقام میں اتارا اس میں ہمیں نہ کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی سختی پہنچے گی)۔

اہل دوزخ کے عذاب اور اہل جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا نَبِيُّ عِبَادِيْ اِنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بلاشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں)۔

وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (اور بلاشبہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقیوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو بالکل ہی گناہوں سے پاک صاف ہوں، متقیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہذا اس آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ متقی تو جنت میں ہوں گے ہی مومن گناہ گار بھی جنت میں جائیں گے اگرچہ توبہ کئے بغیر ہی مر گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (البتہ گناہوں سے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھروسہ کر کے گناہوں میں ترقی نہ کریں اور توبہ میں دیر نہ لگائیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان تو ہے ہی گناہوں پر عذاب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کا عذاب دردناک ہے) بہت سے اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا جھگتیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے لہذا گناہوں سے بچتے رہیں گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کر لیا کریں۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ؑ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ

اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دے دیجئے جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں

وَجَلُوْنَ ؕ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ؕ قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ

انہوں نے کہا ڈرو مت بے شک ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں جو صاحب علم ہوگا، ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا

مَسْنٰى الْكِبَرِ فَيَمَّ تُبَشِّرُوْنَ ؕ قَالُوْا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِيْنَ ؕ

ہے سو تم کس چیز کی بشارت دیجئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں امر واقعی کی بشارت دی ہے سو تم نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ،

قَالَ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے ان لوگوں کے سوا کون ناامید ہوگا جو گمراہ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ان سے خوفزدہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، یہ مہمان اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس لئے بھیجے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور اس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں، اس کا مفصل تذکرہ سورۃ ذاریات میں بھی مذکور ہے اور سورۃ عنکبوت (رکوع ۴) میں بھی ہے جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (جیسا کہ سورۃ ہود اور سورۃ ذاریات میں تصریح ہے) یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فرمایا کہ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ یعنی یہ حضرات ایسے ہیں جن سے کوئی جان پہچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجھا تھا اس لئے ایک موٹا تازہ پتھر اٹھنا ہوا ضیافت کے طور پر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید توحش ہوا اور اپنے دل میں ان کی طرف سے ڈر محسوس کرنے لگے اور صرف دل میں ہی نہیں زبان سے بھی اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ (بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں) فرمایا مہمانوں نے کہ آپ ڈریئے نہیں ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورۃ ہود میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی بشارت دے رہے ہو اس بشارت کا ظہور کس طرح ہوگا؟ چونکہ بات اس انداز سے فرمائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلک تھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کو امر واقعی کی بشارت دی ہے (گو ظاہری اسباب عادیہ کے اعتبار سے اچھنبے کی سی بات ہے لیکن جس نے بشارت سمجھی ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں) لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو امید نہیں رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ناامیدی کے طور پر میرا سوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہے اس لئے یہ سوال زبان پر آ گیا کہ اب اس حالت میں اولاد کس طرح سے ہوگی یہ بشارت حضرت اسحق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے بارے میں تھی جیسا کہ سورۃ ہود میں مذکور ہے سورۃ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی تھی کہ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ (کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما دے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (کہ ہم نے انہیں حلم والے فرزند کی بشارت دی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ صافات کی مذکورہ آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورۃ ہود اور سورۃ حجر اور سورۃ ذاریات میں حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے اس پر مزید بحث ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی تفسیر میں آئے گی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝

ابراہیم نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتو! تمہارا آنا کس اہم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں مگر آل

إِلَ لُوطٌ ؕ إِنَّا لَمَنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لِئَآئِهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ

ہو کا خاندان و شہر ہم ان سب کو بچا لیتے ، مگر ان کے ساتھ ان کی بیوی کے ہمراہ اس کے ہارے میں گھون کر رہا ہے کہ بلاشبہ دوزخ میں رہ جائے ، وہی ہے سادب و بیچہ

إِلَ لُوطٌ ۖ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا

ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے تو نے کہا کہ تم تو آجکل آدمی ہو ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دو بیچہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ

فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچائی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں ، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائے

وَاتَّبِعْ أَذْيَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

اور آپ ان کے پیچھے ہو لیجئے اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پھر کے نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جانا ، اور ہم نے لوط کے

ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

پاس اپنا حکم بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی ہر کھٹ جائے گی ، اور شہر کے لوگ

يَسْتَبْشِرُونَ ۖ قَالَ إِن هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْرُون ۖ

خوش ہوتے ہوئے آ پیچھے ، لوط نے کہا ہے شک یہ میرے مہمان ہیں سو تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو ،

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۖ لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَغِي

لوگوں نے جواب میں کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں سے منع نہیں کیا ؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں لڑائی ہے ، آپ کی جان کی قسم یہ شک ، وہ اپنی سستی میں

سَكَرْتَهُمْ يَعْهَوْنَ ۖ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۖ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلْهَا وَآمَطْنَا

اندھے بن رہے تھے ، سو سورج نکلنے ، وقت انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا ، سو ہم نے اس کے اوپر کے حصہ کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے

عَلَيْهِمْ حَبَارَةً مِّن سَبِيلٍ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۖ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۖ

ان پر نکر کے پتھر برسا دیے ، بلاشبہ اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بلاشبہ ان کی یہ ہمتیاں ایک شاہراہ عام پر پڑی ہیں ،

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ

بلاشبہ اس میں اہل ایمان کے لئے نشانیاں ہیں۔

یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

یہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے ان لوگوں کو یہ عادت بد پڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کی وعید سنائی جاتی تھی تو اس پر یقین نہیں کرتے تھے اور نصیحت کا الٹا اثر لیتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے اِنْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ کر تو بچوں میں سے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے کر آئے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے چونکہ ان کی صورتیں نئی نئی تھیں کبھی دیکھا نہیں تھا اس لئے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلی تھی کہ تم لوگ تو ابھی معلوم ہوتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کر آئے ہیں اور یہ وہی عذاب ہے جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ عذاب لے کر آنا اور عذاب کا واقع ہونا یہ سب امر حقیقی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری بات اور ہماری خبر سچی ہے اور اس عذاب سے ہم تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو نجات دے دیں گے البتہ تمہاری بیوی ہلاکت سے اور عذاب سے نہ بچے گی اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس کی قوم کو پہنچنے والا ہے اب آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے ہو لیں (تا کہ کوئی رہ نہ جائے اور لوٹ کر واپس بھی نہ آئے) اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جاؤ، روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے شام کی سرزمین مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اردن کا علاقہ مراد ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت..... یہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے یہ خوبصورت انسانوں کی شکلوں میں تھے اور چونکہ وہ اس بستی کے رہنے والوں میں نہ تھے (اور بستی والے باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے برے مقصد کے لئے استعمال کرتے تھے) اس لئے بری نیت کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے پہنچے تا کہ ان مہمانوں سے اپنا کام نکالیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں تم میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وہ لوگ اپنی بد مستی میں اندھے بنے ہوئے تھے کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر چکے ہیں، ہمارے اور آنے والے لوگوں کے درمیان آڑ لے لے نہ آئیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائیں نہ آپ مہمان بناتے نہ آپ کے رسوا ہونے کی نوبت آئی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ تمہیں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لئے ان بے ہودہ حرکتوں کی کیا ضرورت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لڑکیاں) ہیں تم ان سے حلال طریق پر قضاء شہوت کا کام نہ کالو ان لوگوں نے کہا ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں (کما مرفی سورۃ ہود علیہ السلام) فرشتوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں صبح ہوتے ہی یہ لوگ ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے رات کے وقت نکل گئے بیوی وہیں رہ گئی۔ جب سورج نکلا تو ایک سخت آواز آئی جو بہت کرخت تھی پھر اوپر سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کو اوپر اٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ دیا، زمین کے اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید یہ ہوا کہ لگا تار مسلسل پتھر برسادیئے گئے یہ پتھر جہیل کے

تھے سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں جَحَارَۃٌ مِّنْ سِجِّیلٍ فرمایا اور سورۃ ذاریات میں جَحَارَۃٌ مِّنْ طِینٍ فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر پتھر برسائے گئے تھے وہ یہ عام پتھر یعنی پہاڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ ایسے پتھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجمہ "کنکر" کیا گیا ہے۔

یہ لفظ سنگ اور گل سے مرکب ہے سنگ پتھر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پتھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے سورۃ ہود میں سِجِّیلٍ مِّنْطُوبٍ فرمایا ہے یعنی ان پتھروں کی جو بارش کی گئی جو لگا تار گر رہے تھے آیات قرآنہ کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چنانچہ ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا، اور ان پر پتھر بھی برسا دیئے گئے ان بستیوں کو سورۃ براءۃ میں الْمُؤْتَفِکَاتِ (یعنی الٹی ہوئی بستیاں فرمایا ہے) اور سورۃ نجم میں فرمایا ہے وَالْمُؤْتَفِکَۃُ اُھْلُوہِی ۝ فَعَشَہَا عَآءَ شَیْءٍ (اور الٹی ہوئی بستیوں کو مارا پھر ان بستیوں پر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی) یعنی اوپر سے پتھر برسا شروع ہوئے۔

حضرت لوط علیہ السلام مؤمنین کو لے کر راتوں رات بستیوں سے نکل چکے تھے جو عذاب آیا وہ کافروں پر آیا ان کی بیوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نفی ہی نہ تھی یا ساتھ تو نفی تھی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہلاکت والوں میں شریک ہو گئی ایک پتھر آیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔

یہاں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ اسی سے مر گئے ہوں گے پھر پتھر کیوں برسائے گئے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بستیوں سے باہر تھے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔

یہ بستیاں نہرا ردن کے قریب تھیں ان کو الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحریت پیدا فرما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بدبودار ہے اس سے انسانوں کو یا جانوروں کو یا کھیتوں کو نفع نہیں ہوتا اور پانی انہیں بستیوں کی حدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْتَوَسْمِعِیْنِ ۝ وَاِنَّہَا لَیَسْبِیْلٌ مُّقِیْمٌ ۝ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں، بلاشبہ یہ بستیاں شاہراہ عام پر پڑتی ہیں، بے شک اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے)

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کفر اور فعل بد کا برا نتیجہ ہے اور ایمان اور طاعت باعث نجات ہے، پھر فرمایا کہ یہ بستیاں ایک عام شاہراہ پر پڑتی ہیں، اہل عرب جب شام کو جاتے ہیں تو ان الٹی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا بہت بڑی حماقت اور شقاوت ہے، اس کے بعد مزید توجہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے، جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی وہ عبرت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اہل ایمان ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور عبرت حاصل کرتے ہیں، سورۃ صافات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَاَنۡتَکُمۡ لَتَمُرُّوۡنَ عَلَیْہِمۡ مُّصۡبِحِیۡنَ ۝ وَبِالۡلَیْلِ اَفۡلَا تَعْقِلُوۡنَ ۝ (اور تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرا کرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) اہل عرب تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے راستے میں یہ بستیاں بھی پڑتی تھیں جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت وہاں سے گزر رہا تھا ان لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھو کافروں اور بدکاروں کا کیا انجام ہوا تم وہاں سے گزرتے ہو اور الٹی ہوئی بستیاں دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت

حاصل نہیں کرتے کیا بالکل ہی سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، قرآن مجید کا بیان سامنے ہے۔ تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہے لیکن عبرت کا نام نہیں، کفر کی وجہ سے اور مردوں سے قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا، اب یورپ کی اقوام کو دیکھ لو جو مہذب سمجھی جاتی ہیں ہلاکت کے دھارے پر ہیں کافر تو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مردوں سے قضاء حاجت کرنے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے اور حکومتوں نے قانونی طور پر اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فانظر وانا منظر وون

رحمۃ للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز، اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے

اللہ تعالیٰ شانہ نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ جو فرمایا ہے اس میں اپنے حبیب مصطفیٰ ﷺ کی جان کی قسم کھائی ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۲۷ ج ۱۲) نے امام بیہقی کی دلائل النبوة سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کی جان سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرم جان پیدا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کسی کی بھی حیات کی قسم نہیں کھائی، یہاں سرسری طور پر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی قسم کیوں کھائی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو مخلوق کے لئے منع ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس پر کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اگر وہ کسی کی قسم کھائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت والی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی جان کی قسم کھائی اور قرآن مجید میں بہت سے مواقع میں دوسری چیزوں کی قسمیں بھی مذکور ہیں جیسے وَالنِّسِّ وَالزُّيُنُونِ اور وَالذَّرِّيَّاتِ اور وَالْعُدْيَاتِ اور وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وغیر ذلک حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ان میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح ہیں یا ان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ذہن جلدی پہنچتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ امر واضح طور پر سمجھ میں آجائے گا۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

اور بلاشبہ ایکہ والے ظلم کرنے والوں میں سے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلاشبہ یہ دونوں بڑی شاہراہ پر پڑتی ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں، اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت میں اصحاب الایکہ کے ظلم اور ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا۔ ایکہ اس جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ اصحاب الایکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الایکہ کا ترجمہ بن والوں سے فرمایا ہے۔ ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ اصحاب مدین کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی تھی یہ دونوں قومیں ناپ تول میں کمی کرتی تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا دونوں قومیں ایمان نہ لائیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذکرہ سورۃ اعراف (رکوع ۹) اور سورۃ ہود (رکوع ۹) میں گزر چکا ہے اور سورۃ شعراء (رکوع ۱۰) میں اصحاب

الایکہ کا جواب اور عذاب کی فرمائش مذکور ہے، ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ شعراء میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سوانہوں نے شعیب کو جھٹلایا پھر ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بلاشبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ سخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے سایہ معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سایہ میں پہنچ گئے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پر گرمی کو مسلط فرمایا پھر ایک بادل بھیجا ان لوگوں نے اس کے سایہ میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر رکھ دیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی بستیاں اور اصحاب الایکہ شاہراہ عام پر واقع ہیں

وَأَنَّهُمَا لَبَيَا مَآمٍ مُّبِينٍ (اور بلاشبہ یہ دونوں قومیں یعنی قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ ایک آباد واضح شاہراہ پر ہیں یہ وہی شاہراہ ہے جس پر قافلے چلتے تھے اور اہل مکہ ان قافلوں میں شامل ہو کر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ بستیاں پڑتی ہیں۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اصحاب الایکہ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اصحاب الایکہ کا بن تھا، جو لوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گزرتے رہے ہیں اور اب بھی سفر کرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

اور بلاشبہ حجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں سو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہو گئے

وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، سو ان کو صبح صبح چٹنے نے پکڑ لیا،

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

سو ان کو اس چیز نے کچھ کام نہ دیا جسے وہ کسب کرتے تھے۔

اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلاکت و تعذیب

ان آیات میں اصحاب الحجر کی تکذیب پھر ان کی تعذیب کا ذکر ہے اصحاب الحجر سے قوم شمر مراد ہے یہ لوگ وادی حجر میں رہتے تھے قوم عاد کی بربادی کے بعد یہ لوگ زمین میں بے اور پھلے پھولے طاقت ور بھی بہت تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، سورۃ الفجر میں فرمایا وَتُسْأَلُهُ الَّذِينَ جَاءُوا الصُّخْرَ بِالْوَادِ (اور قوم شمر کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پتھروں کو کاٹا) اس بات کو یہاں سورہ حجر میں یوں نقل فرمایا ہے وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (اور وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن وامان سے رہتے تھے) ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور چونکہ ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے (کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی ہے) اس لئے یوں فرمایا کہ اصحاب الحجر نے

پیغمبروں کو جہلا لیا، ان کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کے دلائل پیش کئے اور ان کا منہ مانگا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا (یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی جسے ان لوگوں نے مار ڈالا) لہذا ایک دن صبح ان پر عذاب آ گیا، یہاں سورۃ حجر میں فرمایا ہے کہ ان کو چیخ نے پکڑ لیا اور سورۃ ہود میں بھی یہی فرمایا ہے اور سورۃ اعراف میں فرمایا ہے **فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ حَنِينًا** (ان کو سخت زلزلہ نے پکڑ لیا لہذا وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے) اور سورۃ حم سجدہ میں فرمایا ہے **فَاَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ** (سو انہیں ایسی سخت آواز نے پکڑ لیا جو اوپر سے سنائی دی جاتی ہے وہ ہر اذیت کا عذاب تھی) تینوں جگہ کی آیات ملانے سے معلوم ہوا کہ رجفۃ (زلزلہ) صیغہ (سخت چیخ) صاعقہ (وہ سخت آواز جو اوپر سے سنائی دے) قوم ثمود پر تینوں طرح کا عذاب آیا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صاعقہ سے مطلق عذاب مراد ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صیغہ کو صاعقہ سے تعبیر فرمادیا اور بمعنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

یہ لوگ بڑے غور و فکر سے رہتے تھے دنیا پر دل دیئے ہوئے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا **فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** (سوان کے کچھ کام نہ آیا وہ جو کچھ کسب کرتے تھے) قوم ثمود کا مفصل واقعہ سورۃ اعراف (رکوع ۸) کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌۭ

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے

فَاَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝۸۵ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۸۶

والی ہے، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے، بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے اور بڑا عالم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے

آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، حق کے ساتھ پیدا فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پیدائش حکمت کے موافق ہے عبرت کے لئے ہے ان کی تخلیق میں خالق تعالیٰ شانہ کی توحید پر دلائل ہیں اور ان کا وجود معرفت حاصل کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا: **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا** (عقل والے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا) صاحب روح المعانی نے (ص ۷۷ ج ۱۳) آیت کا مطلب بتاتے ہوئے اس انداز سے بات کی ہے کہ ماضی سے بھی ارتباط ہو جاتا ہے وہ لکھتے ہیں ای الاخلقا متلبسا بالحق والحكمة بحيث لا يلائم استمرار الفساد واستقرار الشرور، وقد اقتضت الحكمة اهلاك امثال هؤلاء دفعا لفسادهم وارشادا لمن بقى الى الصلاح مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں شر اور فساد جگہ نہ پکڑ لیں اور فساد ہمیشہ نہ ہوتا رہے، حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا ہے ان جیسوں کو ہلاک کر کے فساد کو دفع کر دیا جائے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ہدایت ہو جائے جو ان سے عبرت حاصل کریں اور اصلاح کی راہ پر چلیں۔

صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ الحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے ساتھ جزا دے، لوگ آسمان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزا پالیں گے۔

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآيَةً (اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے) جو لوگ کفر پر مگر گئے خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں خواہ بلا عذاب موت آئی ہو ان سب کو اور ہر نیک و بد کو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزا پالیں گے، اس میں نبی اکرم ﷺ کو سلی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیا جائے گا۔

مزید فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (کہ آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے) علماء نے فرمایا ہے کہ صفح جمیل ایسے درگزر کرنے کو کہتے ہیں جس میں ملامت اور عتاب نہ ہو، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے قتال کا حکم آنے سے پہلے درگزر کرنے کا حکم تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق اور بردباری اور مدارات کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں حکمت و موعظت حسنہ، حلم اور خوش خلقی کے ساتھ دعوت دیتے رہنا اپنی جگہ محمود چیز ہے لہذا منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا إِنَّ رَبَّنَا هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ (بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے بڑا عالم ہے) اسے سب کا حال معلوم ہے تکذیب کرنے والوں کا جھٹلانا اور آپ کا صبر کرنا اسے اس سب کا علم ہے وہ مخالفین کو مخالفت کی سزا دے گا اور آپ کو اجر و ثواب اور رفع درجات سے نوازے گا آپ تمام امور اسی کے سپرد کیجئے اور غمگین نہ ہوئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا

اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مختلف

مَتَعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ

قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہئے اور آپ فرما

إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَيِّنُ ۝

دیکھئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے آپ کو سبع مثنائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے تھے وہ دنیا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے پیتے لوگ تھے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم ﷺ کو اول تو اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ عطا کیں اور قرآن عظیم عطا کیا، سبع سات کو کہتے ہیں اور مثنائی جمع ہے شئی کی جو چیز بار بار مذکور ہو اسے شئی کہتے ہیں یہاں سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ سے سورۃ فاتحہ مراد ہے اس میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سے سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطور امتنان فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی اور اس کے سوا باقی قرآن عطا کیا آپ لوگوں کی تکذیب پر نظر نہ کریں ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جو مہربانی کی ہے اس کے سامنے منکرین کی تکذیب کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، آپ نعمت عظیمہ پر خوش ہوں، ان کے عناد اور بے التفاتی کی طرف

التفات نہ کریں۔

اہل دنیا کے اموال و ازواج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں

پھر فرمایا لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) یعنی آپ کو جو کتاب اللہ کی نعمت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے سامنے منکرین کے اموال اور زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بظاہر نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ کے توسط سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اس نعمت کے سامنے دنیاوی اموال اور زیب و زینت بیچ ہے، ان منکرین کی دنیا اور دنیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں سورہ طہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَ رِزْقٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو متمتع کرنے کے لئے دی ہیں جو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے) جو چیز فتنہ میں ڈالنے کے لئے ہے وہ نعمت نہیں ہو سکتی لہذا کافروں کے اموال کو دیکھنا اور ان کی طرف آنکھیں پھیلانا اہل ایمان کا شیوہ نہیں، مزید فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (اور آپ ان پر غم نہ کیجئے) آپ کا کام پہنچا دینا ہے منکرین انکار کریں عناد پر کمر باندھ رہے ہیں تو انہیں اس کی سزا مل جائے گی آپ اس غم میں نہ پڑیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہیے) بازوؤں کو جھکا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کافروں پر غم کھانے کی بجائے اہل ایمان پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اور زیادہ ایمان کے قدردان ہوں اور مزید بشارت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (اور آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں) میرا کام اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا اور حکم کی مخالفت پر جو عذاب آئے گا اس سے ڈرانا ہے، میرا ڈرانا واضح ہے، کھلم کھلا ہے، جو نہ مانے گا اپنا ہی برا کرے گا قال صاحب الروح ای المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمة المخوفة بمن لم يؤمن.

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسَاءَنَّهُمْ

جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا، جنہوں نے قرآن کے مختلف اجزاء بنا لئے تھے، سو آپ کے رب کی قسم ہے

أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کر لیں گے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقہ پر بیان کر دیجئے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ۝

بلاشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو وہ عنقریب جان لیں گے۔

سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنا رکھے تھے

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں ان لوگوں نے ان کے مختلف اجزاء کر لئے تھے یعنی بعض پر ایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہو جاتے تھے اور ان میں تحریف و تبدیل بھی کرتے تھے ان تقسیم کرنے والوں کو الْمُفْتَسِمِينَ سے تعبیر فرمایا اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں ان کو قرآن سے تعبیر کیا لفظ قرآن فعلان کا وزن ہے جو قراء یقو سے ماخوذ ہے ہر وہ چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے اور امت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا علم ہے یعنی مخصوص نام ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی، آیت کا مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانہ میں ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے احکام الہیہ کے حصے کر رکھے تھے یعنی آسمانی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے، اسی طرح سے اس زمانے کے مکذبین پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، قال صاحب معالم التنزیل (ص ۵۸ ج ۳) جزؤہ فجعلوہ جزء فامنوا ببعضہ و کفروا ببعضہ وقال مجاہد ہم الیہود والنصارى قسموا کتابہم ففرقوہ وبدلوہ ۱۵ (صحیح بخاری ص ۶۸۳ ج ۲) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالا تفسیریوں نقل کی ہے قال أمینو ببعض و کفروا ببعض الیہود والنصارى۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ حج کے دنوں میں مکہ معظمہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور مکہ معظمہ کی گھائیوں اور راستوں کی تقسیم کر لیں جس شخص کی طرف سے بھی آنے والے گزریں وہ ان سے یوں کہے کہ اہل مکہ میں سے جو شخص مدی نبوت نکلا ہے اس کے دھوکہ میں نہ آنا کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص دیوانہ ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص کاہن ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شاعر ہے۔ (العیاذ باللہ) چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اس قول کدنا پر انزل لسا جو ماضی کا صیغہ ہے مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے راستے کی گھائیاں تقسیم کرنے والے اور ان پر بیٹھنے والے ہلاک ہوں گے چنانچہ یہ لوگ غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے اس تفسیر کی بنا پر الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو اس طرح بانٹ لیا کہ اسکے بارے میں بطور تکذیب مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ بحر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ شعر ہے اور بعض نے یوں کہا کہ یہ کذب ہے اور بعض نے اسے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بتایا اس صورت میں قرآن سے قرآن مجید ہی مراد ہوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قوله تعالى عضین جمع عضۃ واصلها عضۃ بکسر العین و فتح الضاد بمعنی جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشدید جعله اعضاء واجزاء۔ (کذا فی الروح ص ۸۴ ج ۱۴)

اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَنْلِیْھُمْ أَجْمَعِیْنَ (سو آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کر لیں گے) اس میں یہ فرمایا کہ اولین و آخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، سورۃ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْتَنْلِیْنَ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَیْھِمْ وَلَنَسْتَنْلِیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (سو ہم ضرور ضروران سے یہ دریافت کر لیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور پیغمبروں سے پوچھ لیں گے) یہاں بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سورۃ رجن میں یوں فرمایا ہے فَلِیْسَ مِنْہِ لَا یُسْتَنْلٰ عَنْ ذٰلِکَ اَنْسٌ وَلَا جَآنٌ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور سورۃ حجر اور سورۃ اعراف سے معلوم ہوا کہ سوال ہوگا، بظاہر جو تعارض معلوم ہو رہا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جاننے کے لئے ان

سے یہ سوال نہیں فرمائیں گے کہ تم نے کیا ہے یا نہیں یا یہ کہ تم نے کیا کیا ہے۔

اور جہاں سوال کا ذکر ہے اس سے زجر و توبخ کا سوال مراد ہے جیسے مجرم کو ڈانٹنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا تو نے یہ کیا ہے؟ کیا تو نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس ؓ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن طویل ہوگا اس میں مختلف مواقف ہوں گے بعض مواقف میں سوال ہوگا اور بعض میں سوال نہیں ہوگا لہذا نفی اثبات میں کوئی تعارض نہیں۔ سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الحج) میں حضرت انس ؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لَسَنَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا یعنی جن لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا گیا انہوں نے اس کو مانا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اپنے اقرار اور عہد کے مطابق کیا عمل کیا؟ بات یہ ہے کہ کلمہ اسلام پڑھنے یعنی اس کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے حضرت زید بن ارقم ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے۔ (صحیح مسلم ص ۴۸ ج ۱)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی ؓ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد اور کسی سے پوچھنا نہ پڑے آپ نے فرمایا قل امت باللہ ثم استقم ثم امت باللہ کہہ دے پھر اس پر جہا ہوارہ (مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پابندی کے ساتھ پورا کرنا رہ)

خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم..... پھر فرمایا فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سو آپ خوب کھول کر واضح طور پر وہ باتیں صاف صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے اعراض کیجئے یعنی ان کے انکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغفوم نہ ہوں اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانتے آپ کا کام کھل کر واضح طور پر بیان کر دینا ہے آپ اسے انجام دیتے رہیں۔

یہاں پہنچ کر روافض کی جاہلانہ بات بھی سن لیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت علی ؓ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ؓ سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کی جہالت دیکھو اپنے تراشیدہ دین کے لئے کیسی کیسی ظالمانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ پہنچائے تو پھر آگے اور کون ہے جو حق کو واضح کرے گا اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ جَہْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ

ہنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءَ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (بلاشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو عنقریب وہ جان لیں گے) ہنسی کرنے والے یوں تو سب ہی مشرکین تھے لیکن خصوصی طور پر علمائے تفسیر نے ولید بن مغیرہ اور اس کے چار ساتھیوں کا نام لیا ہے یہ لوگ ہنسی کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت آگے آگے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کسی کے پیٹ کی طرف کسی کی آنکھوں کی طرف کسی کے سر کی طرف اور یہ بتا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہو جائے سے ہلاک ہوں گے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مسخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی کمر مبارک پر گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (راجع روح المعانی ص ۸۶ ج ۱۳) معالم التنزیل (ص ۵۹ ج ۳) میں لکھا ہے کہ مستہزئین مذاق بنانے والے (پانچ افراد تھے اول ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا، دوسرا عاصم بن وائل، تیسرا اسود

بن عبدالمطلب، چوتھا اسود بن عبد یغوث، پانچواں حارث بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء کی سزا دی اور یہ لوگ بری موت مرے ایک دن یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے (زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا) رسول اللہ ﷺ اس موقع پر وہاں موجود تھے حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد! آپ اس شخص کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اور یہ فرماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا، یمنی چادریں پہنے ہوئے تھا تہہ کو گھسیتا ہوا جارہا تھا راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر نکھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھاردار حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارا نہیں کیا تا کہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخر وہ دھاردار حصہ آگے بڑھتا رہا جس نے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا جس سے وہ مریض ہو گیا اور اس مرض میں مر گیا، پھر عاصم بن وائل وہاں سے گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہو گئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دولوں کوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے نکلا ایک گھانی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خاردار درخت پر پڑ گیا اس کا ایک کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس سے اس کا پاؤں پھول کر اونت کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد! یہ کیسا شخص ہے؟ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ یہ برا شخص ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے چنانچہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتا رہا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا قسطنطینی رب محمد (مجھے رب محمد نے قتل کر دیا)، پھر اسود بن عبد یغوث گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد! آپ اسے کیسا شخص پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی، یہ کہہ کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہذا اس کو استعزاء کا مرض لگ گیا اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد آپ اسے کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی جو اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ محدل ہوتے ہیں سو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ تمہید بھی ہو، اور آپ ساجدین میں سے

السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

تسبیح و تمہید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم

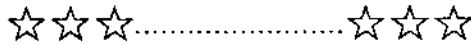
اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ مشرکین معاندانہ باتیں کرتے ہیں (جو استہزاء کو بھی شامل ہے) اور اس کی وجہ سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں یہ تنگ دل ہونا طبعی طور پر تھا اس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تمہید

میں لگے رہیں اور نمازوں میں مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بھر آخری دم تک ان کاموں میں مشغول رہیں، یہ چیزیں طبعی رنج کو دفع کرنے کا ذریعہ نہیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج و غم کی صورت پیش آئے تو خالق کائنات جل مجدہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں فرماتے تھے جو آتا تھا خرچ فرمادیتے تھے، حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف یہ وحی نہیں بھیجی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں لیکن میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے) (مشکوٰۃ المصابیح ۴۴۴)

ولقد تم تفسیر سورۃ الحجر بفضل اللہ تعالیٰ و انعامہ والحمد للہ تعالیٰ علی تمامہ و
حسن ختامہ

۱۲۸ آیتیں ۱۶ رکوع

سورۃ النحل

کی

﴿اٰیٰتُهَا ۱۲۸﴾ ﴿سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿۵۰﴾ ﴿كُوْعَاتُهَا ۱۶﴾

سورۃ النحل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سورۃ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَتٰی اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۖ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝۱ یُنَزِّلُ

آپہنجا اللہ کا حکم سو تم اس میں جلدی نہ کرو وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شریک تجویز کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے

الْمَلٰئِکَۃَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍۭہٗ اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ

فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کر دو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود

اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝۲ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝۳ خَلَقَ

نہیں سو تم مجھ سے ڈرو، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا فرمایا وہ اس سے برتر ہے جو لوگ شریک بناتے ہیں اس نے انسان

اِلَیْۤہِ النَّسٰنِ مِنْ نُّطْفَۃٍ فَاِذَا هُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ۝۴

کو نطفہ سے پیدا فرمایا سو وہ یکا یک واضح طور پر جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔

قیامت کا آنا یقینی ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے

یہاں سے سورۃ نحل شروع ہے اس میں عموماً اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور مشرکین کی تردید فرمائی

ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اس میں ایک جگہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے اور پھولوں کو چوسنے اور اس سے شہد پیدا ہونے کا تذکرہ

فرمایا ہے، شہد کی مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔

مذکورہ بالا آیات میں معاد یعنی قیامت اور توحید و رسالت اور آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے اول تو یہ

فرمایا اَتٰی اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ (اللہ کا حکم آپہنچا لہذا تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ) جب مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے

پر اور شرک اختیار کرنے پر عذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں یہ تو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوا نظر

نہیں آتا، اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو

کیوں نہیں آجاتا، آجائے اور جلد آجائے، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آپہنچا یعنی اس کا آنا یقینی ہے اور جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز آپہنچی ہو، کسی چیز کے آنے میں دیر لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آئے گی، دنیا کی جتنی زندگی گزر گئی اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر دیر نہیں رہی، یہ امت آخر الامم ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے بعثت انا والساعة کھاتین (یعنی میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئے ہیں اور ان میں بیچ کی انگلی اشارہ والی انگلی سے ذرا سی آگے بڑھی ہوئی ہے) اتنی بات ہے میں اس سے پہلے آگیا۔ (رواہ البخاری)

بعض مفسرین نے اَمْرُ اللّٰهِ سے تمکذیب کرنے والوں کا عذاب مراد لیا ہے صاحب معالم التنزیل (صفحہ ۶۱ ج ۲) لکھتے ہیں کہ نصر بن حارث نے یوں کہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ (کہاے اللہ اگر یہ (یعنی دین اسلام) حق ہے آپ کی طرف سے ہے (تو اس کے قبول نہ کرنے پر) ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، اس نے عذاب جلدی آنے کا مطالبہ کیا لہذا عذاب آگیا اور وہ (اور اس کے ساتھی) غزوہ بدر کے موقع پر مقتول ہو گئے۔

پھر فرمایا سُبْحَنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے شریک قرار دیتے تھے اور غیر اللہ کو بھی عبادت کا مستحق جانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی اور صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو اور اس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہو اور مستحق عبادت ہو، یہ مضمون جگہ جگہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

پھر فرمایا يُسْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ (وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو وحی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کر دو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم مجھ سے ڈرو) مفسرین نے روح سے وحی مراد لی ہے اور من امرہ کو اس کا بیان قرار دیا ہے اور ملائکہ سے جنس کے طور پر حضرت جبرئیل علیہ السلام کو مراد لیا ہے، آیت شریفہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ پر چاہے وحی بھیج دیتا ہے اور وحی بھیجنا اس لئے ہے کہ وحی لانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبین کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پہنچا دیں کہ اگر تم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذاب میں مبتلا ہو گئے لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تفسیر چند صفحات پہلے سورہ حجر کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے) پھر بطور تاکید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو وہ شرک تجویز کرتے ہیں)۔

پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا تو یکایک وہ جھگڑاؤ ہو گیا واضح طور پر) انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے نطفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کے نزدیک خود ایک گندی اور ذلیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھتا نہیں اور جھگڑے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھگڑا صرف مخلوق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں بھی جھگڑے بازی کرتا ہے سورہ یس میں فرمایا اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ (کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ ہم نے اسے نطفہ سے

پیدا کیا سو یکا یک وہ واضح طور پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے ہمارے بارے میں مثل بیان کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی (معالم التنزیل ص ۶۲ ج ۳ میں لکھا ہے کہ ابی بن خلف مشرک ایک دن ایک بوسیدہ ہڈی لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دے گا؟ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، سبب نزول جو بھی ہوا آیت بالا میں انسان کا جھگڑا لو ہونا بیان فرمایا ہے مشرکین اور کافرین کے جھگڑے جگہ جگہ قرآن حکیم میں نقل فرمائے ہیں اور ان کے سوالات اور کٹ جھتی کے جوابات بھی دیئے ہیں، کافر تو کافر ہیں جو لوگ نام کے مسلمان ہیں وہ بھی جست بازی کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ شیطان کو ہمارے پیچھے کیوں لگا دیا؟ کبھی کہتے ہیں کہ جب پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہمارا مواخذہ کیوں ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا تار بھیجا تھا کہ ہمیں پیدا کر دے؟ کبھی کہتے ہیں اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں؟ بعض لوگوں کو یوں بھی کہتے ہوئے سنا کہ سب نیک ہو جائیں تو دوزخ کس سے بھرے گی بعض لوگوں سے یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے عبادت نہ کی تو کیا حرج ہے؟ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دعوے دار ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے کفر عائد ہوتا ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ

اور اس نے چوپایوں کو پیدا فرمایا ان میں تمہارے لئے سردی سے بچنے کا سامان ہے اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لئے ان میں رونق ہے

حِينَ تُرْجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

جب تم شام کو لاتے ہو اور صبح کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جانوں کی مشقت کے

الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ

بغیر پہنچ سکتے تھے، بلاشبہ تمہارا رب رؤف ہے رحیم ہے، اور اس نے گھوڑے اور خیر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے طور پر،

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور وہ پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں

اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ شائد کے بے انتہا انعام ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان مستفیع اور متمتع ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حیوانات یعنی چوپائے بھی ہے ان چوپایوں سے کئی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں، آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کاٹتے ہیں پھر ان سے کپڑے بناتے ہیں، کمل وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھالوں کے بھی کپڑے بنالیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں جس کا اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے، چوپایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

چوپایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رونق ہے جبکہ تم انہیں شام کو چراگا ہوں سے واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگا ہوں

کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہو یہ رونق جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانور والے ہی جانتے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے مویشی ہوں، جب وہ صبح شام اپنے جانوروں کو آتا جاتا دیکھتا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں سماتا گاؤں کا چودھری چارپائی پر بیٹھے ہوئے جب اپنے جانوروں پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ احاطہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، جب شام کو جانور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نوکر چاکر دودھ دہنے لگتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ خوشی میں مست و مگن ہوتے ہیں اسے دیکھنے والے ہی جانتے اور سمجھتے ہیں۔

چوپایوں کا تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ وہ تمہارے بوجھ والے سامان کو اٹھاتے ہیں دور شہروں میں پہنچاتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تمہیں یہ بوجھ خود اٹھانے اور لے جانے پڑتے اور اس وقت تم مصیبت میں پڑ جاتے، بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جانور پیدا فرمادیئے جو تمہارے بوجھ اٹھانے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا فرمادیئے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور ان میں تمہارے لئے زینت بھی ہے، ان تینوں قسم کے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں اور خچر اور گدھے تو اپنے سوار کے ساتھ بہت سا بوجھ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور انسانوں کے لئے مسخر بھی فرمائے اسی کو سورہ زخرف میں فرمایا لِنَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ (تاکہ تم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر بیٹھ چکواؤ یوں کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) یہ جانور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمادیئے اگر جانور ہئی ہو جائے اور قابو نہ دے نہ پیار سے مانے نہ چرکار سے تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسخیر کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے ان جانوروں پر قابو دے دیا سورہ یونس میں یوں ارشاد فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ (اور ہم نے جانوروں کو ان کا فرمانبردار بنا دیا سو ان میں سے بعض سواری کے جانور ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں سے پہلے جن جانوروں کا ذکر تھا ان کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا خِفَاءٌ فرمایا اور یہاں وَزِينَةٌ فرمایا جس طرح مذکورہ مویشیوں کے آتے جاتے وقت صبح شام مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اسی طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے

فائدہ..... آیت بالا میں اجمالی طور پر چوپایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرمادیئے اور سورہ یونس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا سورہ نحل کے نویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ دودھ گوہر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا نکل آتا ہے جسے گلے سے با آسانی اتار لیتے ہیں، جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ان میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اسے ہٹا کر جانوروں کے اعضاء لگا دیئے جاتے ہیں۔

فائدہ ثانیہ..... سوار یوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بھی فرمایا (اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے) اس کے عموم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہ تھیں اللہ تعالیٰ شانہ نے بعد میں پیدا فرمائیں

اور آئندہ کیا کیا پیدا ہوگا اس کا علم بندوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کو ان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کو سوار یوں کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکابر نے نوا ایجاد سوار یوں کے بارے میں فرمایا کہ ہوائی جہاز اور ریل اور موٹر کار وغیرہ ان سب کے وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عموم الفاظ میں ان سب کی خبر دے دی گئی ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹

اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے بٹے ہوئے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ بٹے ہوئے ہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے، صراط مستقیم یعنی دین اسلام پر جو شخص چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں وہ طریق حق سے بٹے ہوئے ہیں جو شخص ان پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہوگی، آخرت میں مبتلائے عذاب ہوگا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (اور اگر چاہے تو تم سب کو ہدایت دے) جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے طریق حق تو اس نے واضح طور سب کے لئے بیان فرما دیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا اسے ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب بھی حاصل ہو جائے گی۔

بعض حضرات نے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجبور کر کے سب کو صراط مستقیم پر ڈال دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جبر نہ کیا جائے دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اب جو چاہے اپنے اختیار سے صراط مستقیم کو اختیار کر کے جنت میں چلا جائے اور جو چاہے کچی والا راستہ اختیار کر کے دوزخ میں چلا جائے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کا ترجمہ ایک تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ صریح راہ بتاتا ہے یہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس نے دلائل بیان کر دیئے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ حق پہنچا دیا ہے وہ کسی کو حق کی راہ بتائے بغیر عذاب نہ دے گا اور بہت سے لوگ حق کو جانتے ہوئے اس سے بٹے ہوئے ہیں۔ (معالم القرآن ص ۲۳ ج ۳)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا اس میں پینے کا پانی ہے اور اس کے ذریعے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہوئے، وہ تمہارے لئے

لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومَ

جو غور کرتے ہیں، اور اس نے تمہارے لئے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو مسخر فرمایا اور ستارے اس

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

کے قسم سے مسخر ہیں، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اور جو چیزیں زمین میں پھیلا دیں جن کے رنگ

الْوَانُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَاكُلُوا

مختلف ہیں بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ

سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اسے مخاطب تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پھارنے والی

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ

ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ زمین تمہیں لے کر پٹنے نہ لگے،

بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۹﴾ وَعَلَّمَتْ ۖ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۰﴾

اور اس نے نہریں بنائیں اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور نشانیاں بنائیں، اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ سیدھے راستے کی تشریح فرمادی اگر کوئی شخص دلائل میں غور کرے گا تو وہ راہ مستقیم پر چلے گا اور راہ حق پالے گا، مذکورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل توحید بیان فرمائے ہیں۔

اول..... یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اس پانی سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں بہت سادھہ پینے کے کام آتا ہے، آسمان سے برسے ہوئے ٹیٹھے پانی سے مخلوق سیراب ہوتی ہے اور اس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، ان درختوں کے بہت سے فوائد ہیں جن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، ان جانوروں کو درختوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ چارہ کھاتے ہیں، نیز اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھیتی اور زیتون اور بھجور اور انگور لگاتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے پھل پیدا فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں بارش کے پانی کے مذکورہ فوائد و منافع بیان فرمانے کے بعد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں)

دوم..... لیل و نہار (رات دن) کی تسخیر بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ رات کو پیدا فرماتا ہے جس میں آرام کرتے ہیں اور دن کو پیدا فرماتا ہے جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم..... شمس و قمر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آفتاب اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں روشنی اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کو معلوم ہے، اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی پکتی ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں، اور اب تو آفتاب سے بجلی بھی حاصل کرتے ہیں، اور چاند کو بھی مسخر فرمایا جس کی جیسی دھیمی روشنی میں ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو چاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم..... ستاروں کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا، یہ سب ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اس کی مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں

سال گزر گئے جو رفتاریں ان کی مقرر فرمادی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں، کسی آلمہ یا انجن کے بغیر محض امرا الہی سے رواں دواں ہیں، ان امور کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں) پنجم..... زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مفسرین نے الوان کا ترجمہ اقسام کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور رہنے والی اور بسنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات جمادات وغیرہ مذکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آگیا، یہ چیزیں رنگ برنگ کی ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کے انواع و اقسام ہیں ان سب میں انسانوں کے لئے منافع ہیں، یہ چیزیں غذاؤں میں بھی کام آتی ہیں، اور مکانات کی تعمیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی، ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَۡةَ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں)۔

ششم..... سمندر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمائے اور بندوں کے لئے ان میں منافع رکھ دیئے ان میں سے چار انعامات کا تذکرہ فرمایا اول تو یہ فرمایا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اس سے مچھلیاں مراد ہیں سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں اور تازہ بھون کر یا پکا کر کھا لیتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ تم سمندر سے زیور نکالتے ہو، اس سے موتی مراد ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں جس کا سورہ رحمن میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ تیسرے کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، بادبانی کشتیاں ہوں، یا پیٹرول سے چلنے والے بڑے جہاز ہوں یہ سب پانی کو پھڑکتے ہوئے سمندر میں سے گزر جاتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعہ سفر بھی طے ہوتا ہے ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچ جاتے ہیں، یہ اسفار تجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے لئے بھی، کشتیوں کے ذریعے مال کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار کھاتے ہیں اور بھی دوسری استعمالی چیزیں برآمد کی جاتی ہیں اسکو وَلْيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضْلِهِ میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ بھی فرمادیا (اور تاکہ تم شکر ادا کرو) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کائنات جل مجدہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بار بار شکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتم..... زمین پر بھاری پہاڑ پیدا فرمانے کی نعمت یاد دلائی ہے اور فرمایا وَالْقٰی فِي الْاَرْضِ رَوٰسٍ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ (اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ زمین تم کو لے کر ہلنے نہ لگے) زمین پر انسانوں کو بسایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ انسان ضعیف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈگمگاتی رہتی تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا اللہ تعالیٰ شانہ نے ڈگمگانے سے محفوظ فرمانے کے لئے اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے ان پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتی، انسان اس پر چلتے پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ ہلنے اور ڈگمگانے سے محفوظ ہے، یہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، جب کبھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہے تو آبادیاں فنا ہو جاتی ہیں جس کو زلزلہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں نفیاً و اثباتاً کوئی بات نہیں ملتی اگر زمین گردش کرتی ہو تو وہ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں زمین کے کانپنے اور ڈگمگانے کی نفی فرمائی ہے اگر وہ معتدل انداز میں چلتی رہے جیسا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے، قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے۔

ہشتم..... نہروں کا تذکرہ فرمایا نہریں سمندروں سے چھوٹی ہوتی ہیں، پیٹھے پانی کی ہوتی ہیں اور ان سے انسان اور حیوان، کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، نیل، فرات، دجلہ، جھون، سیحون، گنگا، جمنہ، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھ ان سے خلق کثیر منتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

نہم..... یہ فرمایا کہ تمہارے لئے راستے بنائے، یہ راستے نرم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی، جنگلوں میں بھی اور آبادیوں میں بھی، سمندروں میں بھی اور فضاؤں میں بھی، ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کر یا سوار یوں پر بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچتے ہیں سورۃ نوح میں فرمایا وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝ تَسْلُكُوْنَ اُفْهَافَهَا سُبُلًا (اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو) اگر راستے بنے ہوئے نہ ہوتے اور انکل پچو سفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلًا کے ساتھ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ بھی فرمایا راستوں کے ذکر کے ساتھ وَعَلَّمَتْ بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں راستے بھی ہیں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسافر اندازہ کر کے چلتا رہتا ہے اور علی وجہ البصیرۃ اپنا سفر قطع کر لیتا ہے قال ابن کثیر قوله عَلَّمَتْ اى دلائل من جبال کبار واکام صغار و نحو ذلک يستدل بها المسافرون براؤ بحرۃ اذا ضلوا الطريق (ص ۵۶۵ ج ۲)

مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے؟

گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع و اقسام بیان فرمائیں اور ان کے فوائد بھی بتائے، یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ ہر چیز جو کبھی موجود تھی یا موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جابلوں نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ مخلوق کو خالق کا سا جھی بنا دیا کچھ تو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل توحید سے نصیحت لیتے، سورہ لقمان میں فرمایا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (یہ اللہ کی مخلوق ہے سو مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا ہیں، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں) درحقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کو معبود بنالیا جائے، پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے وجود بخشا اعضاء دیئے آنکھ ناک دیئے، سمجھنے کی قوت دی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بے انتہا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر دانی کا تقاضا یہ تھا کہ موصد بنتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشرکین نے شرک اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت بیان فرمائی کفر و شرک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی مشرک یا کافر توبہ کر لے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، یہ شان رحمت کا مظاہرہ ہے، بعض حضرات نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فرماتا تو اس سے عاجز رہ جاتے لیکن وہ غفور رحیم ہے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر بھی جزا دیتا ہے (ذکرہ ابن کثیر) پھر فرمایا: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ۝

(اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو) اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری عقیدہ اور عمل سے کرتے ہیں یوں نہ سمجھیں جیسے دنیا گزر رہی ہے اس میں عام طور سے سزا نہیں دی جاتی، اسی طرح موت کے بعد بھی عذاب سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو سب کے باطنی احوال معلوم ہیں اور ظاہری اعمال بھی، وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کو ان کے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا اور ناشکروں کا مواخذہ فرمائے گا، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ (اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں) جو چیز مخلوق ہے اس کا یہ مقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے جل مجدہ و شائعہ پھر فرمایا أَمْ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (یعنی یہ بت جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں) تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَكِنَّةً يُعْثُونَ (اور ان باطل معبودوں کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے) ایمان اور عبادت کا سب سے بڑا انعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آنے پر موقوف ہے ان بے جان بتوں کو کچھ بھی خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے اگر ان سے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید رکھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے، جسے اعمال کا بدلہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ ہے اسے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود جابل محض ہیں، انہیں نہ کچھ علم ہے نہ قیامت کا پتہ ہے نہ قیامت کے آنے کی خبر ہے یہ موت کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کثیر ص ۵۶۵ ج ۱۲ ای لا یدرون متی تكون الساعة فكيف يرتجى عنده هذه نفع او ثواب او جزاء انما يرتجى ذلك من الذي يعلم

کل شیء وهو خالق کل شیء .

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو چکے ہیں اور وہ

مُسْتَكْبِرُونَ ۚ لَاجِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

تکبر کرنے والے ہیں، یہ بات ضروری ہے یقینی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلاشبہ وہ تمہارے لئے والوں کو

الْمُسْتَكْبِرِينَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ

پسند نہیں فرماتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں نے بوجھ بھی اٹھائیں جنہوں نے بغیر علم سے گمراہ کرتے ہیں

إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۚ

خبردار برا ہے وہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاتے ہیں۔

تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے
دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے

مشرکین کی تردید اور ان کے معبودان باطلہ کی حالت بیان فرمانے کے بعد (کہ وہ مخلوق ہیں بے جان ہیں بے علم ہیں) معبود حقیقی

یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی اور فرمایا **إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ** (کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے) صرف اسی کو معبود مانو، اس کے بعد

آخرت کے منکرین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کے لئے انکار کر رہے ہیں اور وہ تمہارے

والے ہیں، یہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے **لَاجِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ** (یہ بات ضروری ہے یقینی ہے کہ

اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں) لہذا وہ ان کے عقیدہ انکار آخرت پر اور خفاہی و باطنی احوال و اعمال پر

سزا دے گا **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ** (بلاشبہ وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) پھر فرمایا **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ**

(الآیۃ) (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں)

صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں نے مکہ و قحطیہ کی گھائیوں و تنقیہ راہیاں

مختلف گھائیوں پر مختلف لوگ بیٹھ گئے تھے جو لوگ حج کے لئے آتے تھے انہیں بہکاتے اور ورنہ مانتے تھے تاکہ مسلمان نہ ہو جائیں، باہر سے

آنے والے لُحْجَاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا یعنی محمد رسول اللہ ﷺ نے کن چیزوں کی طرف سے

تذکرہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوا انہوں نے کیا بتایا، اس پر یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نازل نہیں

ہوا وہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے بھی سن رکھی ہیں انہیں کو بیان کر دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ تھا

کہ خود تو منکر ہیں ہی نبوت و رسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان نہ لانے دیں انہوں نے اپنے کفر و اعمال بد کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے والوں کو ایمان لانے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (کہ ان کی حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے پورے پورے بوجھ اپنے اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گمراہ کیا تھا پھر فرمایا اَلَا مَسَاءٌ مَّا يَزِيدُونَ (خبر داریہ برا بوجھ ہے جسے اپنے اوپر لا رہے ہیں) اپنے کئے کی بھی سزا بھگتیں گے اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان کے سر پر ایسے گے جن کو بہکایا اور ورغلا یا، ان کے گناہوں کی بھی سزا ملے گی (گو وہ بھی عذاب سے نہ بچیں گے کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے کفر اختیار کیا اور لوگوں کے ورغلا نے میں آئے) سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (اور یہ لوگ ضرور ضرور اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور البتہ قیامت کے دن ان سے ان باتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو جھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ

بلاشبہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ نے ان کا بنایا ہوا گھر بنیادوں سے ڈھا دیا، پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی،

فَوَقَّعَهُمْ وَآتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ

اور ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا، اور فرمان ہو گا کہ

شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

کہاں ہیں میرے شرکاء جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلاشبہ آج رسوائی اور

وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِىْ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَالْقُوا السَّلَامَ

بد حالی ہے کافروں پر، جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، سو وہ لوگ صلح کا

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ

پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے، ہاں بلاشبہ اللہ جانتے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سو جہنم کے دروازوں میں

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، متکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

معاندین ساقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی اور بد حالی،

متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے

مشرکین مکہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اسلام اور داعی اسلام ﷺ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں سوچتے تھے اور آپس میں

مشورے کرتے تھے قُلْعُكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں ان لوگوں کی مکاری کا تذکرہ فرمایا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں، یہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا کیا کرایا سب برباد کر دیا جیسے کوئی شخص عمارت بنائے اور پھر اس کی بنیادیں اور ستون گر پڑیں اور پھر اوپر سے چھت گر جائے، ان کی بنائی ہوئی تعمیر بھی برباد ہوئی اور خود بھی اس میں دب کر رہ گئے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور اس طرح پر عذاب آگیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، آیت کریمہ سے عام اقوام مراد لی جائیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص شخص کی تعین کی ضرورت نہیں رہتی کثیر تعداد میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تدبیریں ناکام ہوئیں اور ان پر عذاب آیا اور برباد ہلاک ہوئے صاحب روح المعانیؒ لکھتے ہیں واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبما سمعت عليه فالمراد على المختار من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في ايديهم (ص ۱۳۲ ج ۱۴)

اور حافظ ابن کثیر نے بھی (ص ۵۶۶ ج ۲) یہ بات لکھی ہے حیث قال هذا من باب المثل لا بطل ما صنعته هؤلاء الذين كفروا بالله واشركوا في عادته غيره

لیکن خود صاحب روح المعانیؒ اور حافظ ابن کثیرؒ اور علامہ بغویؒ نے معالم التنزیل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ قُلْعُكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے نمرود بن کنعان مراد ہے جس نے شہر بابل میں ایک محل بنایا تھا جس کی اونچائی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑائی تین ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان پر چڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آسمان والوں سے قتال کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج دی جس نے اس محل کو گرادیا اور اس کی چھت نمرود پر اور اس کے اتباع پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ صاحب روح المعانیؒ نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ خود نمرود اس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ محل کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چمچہ کے ذریعے ہلاک فرمادیا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ حافظ ابن کثیرؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے بخت نصر مراد ہے اس نے بھی مکاری کی تھی اور اونچا محل بنایا تھا پھر وہ محل برباد ہو گیا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اگر محل بنانے والی بات درست ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے اپنے وزیر سے کہا تھا يَا هَامَانَ ابْنِي صَرِّحًا لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطْلُعَ اِلٰى اِلٰهِ مُؤَسِّسِيْ وَاِنِّىْ لَاطْنُكَ كَا ذٰلِكَ (اے ہامان بنادے میرے لئے ایک عمارت شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹائی سمجھتا ہوں) فرعون کی تدبیریں بھی فیل ہوئیں، قارون بھی اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسیا گیا عاد و ثمود بھی برباد ہوئے اور دنیا میں عذاب چکھ لیا۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (سو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا) مکذبین اور معاندین کو دنیا میں تو عذاب پہنچا ہی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کو فرمایا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ (پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور سوال فرمائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے، اس موقع پر علم والے حضرات بول اٹھیں گے اور یوں کہیں گے اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (بلاشبہ آج رسوائی اور بد حالی کافروں پر ہے) الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے) کفری پر جے اور کفری پر مرے لہذا آج کفر کی سزا ملے گی فَالْقَوْمَ الْاَسْلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ (پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے) جب وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس کے چھٹکارے کے لئے

تدبیریں سوچیں گے، ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہوگی کہ سفارشی تلاشی کریں گے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دیتا، کبھی کہیں گے کہ یہاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کر اچھے عمل کرتے۔ اور کبھی اس بات کے منکر ہی ہو جائیں گے کہ ہم مشرک یا کافر تھے، اس آیت میں ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، اس میں کفر سے بھی انکار ہی ہو گئے اور شرک سے بھی اور ہر قسم کی معصیت سے انکار کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے چونکہ صلح کرنے سے بعض مرتبہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس لئے اسے صلح سے تعبیر فرمایا، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بے بسی ہاں! تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا (یہ انکار اور دھاندلی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے)

فَاَدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا (سوئم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے) فَلَيْسَ مَفْوًى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (سو تکبر والوں کا برا ٹھکانہ ہے) تکبر نے ان کو حق قبول کرنے نہ دیا لہذا دوزخ ہی ان کے مناسب حال ہے۔

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًاۙ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ

اور جو لوگ کفر و شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بڑی خیر نازل فرمائی، جن لوگوں نے اس دنیا میں

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌۭ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ جَنَّتٌۭ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا

اچھے کام کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشبہ دار آخرت بہتر ہے، اور بہتہ متقیوں کا گھر اچھا ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان میں وہ داخل ہوں گے،

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ

ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کیلئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جن کی رو میں

تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۙ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اہل تقویٰ کا اچھا انجام، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا

جوان کی خواہش ہوگی

گزشتہ آیات میں کافروں کے مکر اور آخرت میں جو انہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کا ذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے

ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کے اچھے اعمال اور

اچھے اقوال کا تذکرہ فرمایا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں

میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ موجود ہوگا جو بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا، سورہ زخرف میں فرمایا وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ

وَتَلَذُّوْا لَآغِيْنِ (اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفسوں کو خواہش ہوگی اور جن سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی) ساتھ ہی یہ

بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے، تقویٰ میں ہر چیز آگئی شرک و کفر سے بچنا اور تمام گناہوں سے بچنا لفظ

تقویٰ ان سب کو شامل ہے متقی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی رو میں اس حال میں قبض کریں گے کہ یہ لوگ پاکیزہ ہوں گے جس کا دل کفر و شرک سے پاک ہو اور دل میں ایمان کی نورانیت ہو اور اس کا ظاہر اعمال صالحہ سے مزین ہو ظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی، فرشتے بھی ان سے اچھا معاملہ کرتے ہیں اور انہیں اس وقت سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت دے دیتے ہیں، دنیا سے ایمان پر رخصت ہونا اور اچھے اعمال لے کر جانا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کا حقیقی داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشخبری بھی بہت بڑی نعمت ہے فی معالیم التنزیل ص ۶۱ ج ۳ طیبین مؤمنین طاہرین من الشرک، قال مجاہد زکیۃ افعالہم واقوالہم وقیل معناه ان وفاتہم تقع طیبۃ سہلۃ فائدہ..... چند آیات پہلے فرمایا تھا: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذِ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْأَوَّلِينَ** اور یہاں ان آیات میں فرمایا **قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَآذِ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْآخِرِينَ** مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا سبب نزول ایک ہی ہے جس کا تذکرہ آیت۔ **كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ** کے ذیل میں گزر چکا ہے اور وہ یہ کہ مکہ معظمہ کے مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ اس شہر میں آنے والوں کو رسول اللہ ﷺ سے دور رکھنے کے لئے مختلف راستوں پر بیٹھ جاؤ جب اس پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی قبیلہ کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی باتیں کر کے اسے وہیں سے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپس ہوتے اور ان کی قوم کے لوگ دریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہو تو یہ نمائندہ انہیں راستوں پر بیٹھنے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا۔ **أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** (کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں) اور ان نمائندوں میں سے جو شخص یہ طے کر ہی لیتا کہ مجھے اصل بات کا پتہ چلانا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھا اور حضور اقدس ﷺ تک پہنچ ہی جاتا تھا یہ شخص مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا اور مؤمنین سے ملاقات کرتا اور آنحضرت سرور عالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تو اہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت حق ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ پر خیر نازل فرمائی ہے مؤمنین کا جواب سن کر یہ نمائندہ مطمئن ہو جاتا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو مطمئن کر دیتا تھا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ

یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آجائے، اسی طرح ان لوگوں نے کیا

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۱﴾ فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ

جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، سو انہوں نے جو برے کام کئے ان

مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۲﴾

کی سزائیں انہیں مل گئیں اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے اس نے انہیں آ کر گھیر لیا۔

منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں

اہل کفر دعوت حق کو قبول نہ کرتے تھے اور انہیں برابر کفر پر اصرار تھا، واضح دلائل سامنے آنے پر بھی ہدایت سے اعراض کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضح ظاہرہ کو نہیں مانتے تو کس بات کا انتظار ہے؟ ان کا طریقہ کار تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر

ہیں کہ فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا حکم یعنی موت آجائے لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا، جیسا کہ انہیں اپنے کفر پر اصرار ہے ان سے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے رہے پھر ان پر عذاب آگیا، عذاب کی باتیں سامنے آتی تھیں تو مذاق بناتے تھے پھر جب عذاب نے گھیر لیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پاسکے، ان پر جو عذاب آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جیسا کہ ویسا بھرا اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ مضمون سورۃ بقرہ کی آیت **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ** اور سورۃ انعام کی آیت **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ** اور **أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ** میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا

اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ

بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جو ان سے پہلے تھے سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر

الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۝

پہنچا دینا ہے، اور بلاشبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو،

فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

سو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں چلو پھرو

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ **إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ**

پھر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں سو بلاشبہ اللہ اسے ہدایت

لَا يَهْدِي مَنْ يَظِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصَرُّينَ ۝

نہیں دیتا جسے گمراہ کرتا ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

مشرکین کی کٹ جھتی، اور ہر امت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

مشرکین شرک کرتے ہی تھے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں بھی حرام قرار دیتے تھے، جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال سے ناراض ہے اگر وہ ناراض ہے تو ہمیں ایسا کیوں کرنے دیتا ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے جو یہ کام کئے اور ہم بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادا ایسا کرتے نہ ہم کرتے ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے علم میں ہے اور اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے

راضی ہے بشرطیکہ یہ قبول سورۃ انعام کے (رکوع نمبر ۱۸) میں بھی گزرا ہے وہاں فرمایا ہے کَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰی ذٰلِقُوا بٰسًا

(اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا) سورۃ انعام میں مزید فرمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخَرُّوْهُ لَنَا (آپ فرمادیجئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے لئے ظاہر کرو اِنْ تَسْتَعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ (تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم صرف انکل پیچہ باتیں بناتے ہو) سورۃ انعام کی آیت میں ان لوگوں کی بات کی تردید فرمادی کہ تم صرف جاہلانہ باتیں کرتے ہو اور انکل پیچہ جھٹ بازی کرتے ہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں سکتا لیکن کسی کام کو ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی بھی ہے، مشیت کی وجہ سے کسی کام کا وجود میں آ جانا اور بات ہے اور کسی کام سے راضی ہونا یہ دوسری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو امتلاء اور امتحان کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اور موت اور حیات کو آزمائش کے لئے پیدا فرمایا ہے (کَمَا قَالَ تَعَالٰی لِيَّبْسُوْكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو سمجھ دے دی اور عقل عطا فرمادیا اور اعمال کا اختیار دے دیا بندے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور شر کے کام بھی، ایمان بھی قبول کر سکتے ہیں اور کفر بھی کَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَعَلَّ الرُّسُلُ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے)

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا انہوں نے حیر اور شر کو سمجھایا ایمان کے منافع بتائے اور موت کے بعد جو اس کا فائدہ ہوگا یعنی نجات اور جنت کی نعمتیں، ان سے باخبر فرمایا ان کے ذمہ اتنا ہی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فرمادیں، انہوں نے بیان فرمایا لیکن جسے نہ ماننا تھا اس نے نہ مانا، اپنے اختیار سے لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال فرمودہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کٹ جیتی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار نہ دیا جاتا اور جبر ایمان پر اور اعمال صالحہ پر لاگا دیئے جاتے تو امتلاء اور امتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا، امتحان تو اسی صورت میں ہے جب کہ خیر و شر دونوں جانب کا اختیار دے دیا گیا ہے یعنی یہ قدرت دے دی ہے کہ اگر چاہیں خیر پر چلیں اور اگر چاہیں شر پر چلیں، مشرکین نے اس بات کو سامنے نہ رکھا کہ دارالامتحان میں خیر اور شر دونوں کی قدرت و استطاعت ہونا ہی ذریعہ امتحان ہو سکتا ہے جبراً جو کام لیا جائے وہ تو ذریعہ امتحان بن ہی نہیں سکتا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ مشیت خداوندی کسی چیز کا وجود میں آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے کٹ جیتی کرنے والے کفر و شرک کو نہیں چھوڑتے اور محض انکل اور گمان سے غلط اور الٹے جواب دیتے ہیں، ”بر رسولان بلاغ با شد“ پس رسولوں نے بتا دیا اور سمجھا دیا اب جو عذاب میں جائے گا اپنے اختیار سے جائے گا۔

پھر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتِ (اور ہم نے ہر امت سے رسول بھیجا اور رسولوں کا یہ پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے اتباع سے دور رہو) مخاطبین میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے بعض کو تو اللہ نے ہدایت دی۔ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بات مانی اور ان پر ایمان لائے اس کو فرمایا فَمِنْهُمْ مَّنْ هٰدٰی اللّٰهُ اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کفر پراڑے رہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر کان نہ دھرا اور ان پر ایمان نہ لائے اسی کو فرمایا وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفٰتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ جن لوگوں سے قرآن نے خطاب فرمایا ان کے سامنے حق کی دعوت رکھ دی اور پرانی امتوں میں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا تھا ان پر جو عذاب آئے ان کو بیان فرمادیا یہاں بھی منکرین و مکذبین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَمَسُوْرُوْا فِی

الْأَرْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (کرمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا؟)

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اس بات کا بہت زیادہ تقاضا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بار بار ہوں یہ لوگ ایمان قبول کر ہی لیں، لیکن سارے انسانوں کا اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر میں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا اِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هٰذِهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُضِلُّ (اگر آپ حرص کریں تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ فرماتا ہے)

آپ اپنا کام کرتے رہیں جسے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہ لائے گا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ (اور جو لوگ گمراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگا، اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ

اور ان لوگوں نے خوب زور دیا طریقے پر اللہ کی قسم کھائی کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ اسے نہ اٹھائے گا، ہاں اللہ ضرور اٹھائے گا، یہ پکا وعدہ ہے جسے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے لیکن

لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرمادے جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ

كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٢١﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٢﴾

جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، ہم جس کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جائیگا وہ وجود میں آجاتی ہے۔

منکرین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ان کی اس بات کی تردید اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ”کُن“ فرما دینے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے

گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے، ان آیات میں منکرین بعث کا ذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار بھی طحی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زوردار قسم کھاریوں کہا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا، ان کے جواب میں فرمایا بلسی جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا انکار کرنا اور قسم کھانا یہ سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے، نہ جانتا اور ان کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا نہ ہو، قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور انھیں گے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرمادیں گے جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے، نیز اس دن کافروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا یقین ہو جائے گا، کفر اختیار کر کے

جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جبراً روک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ کئے جائیں گے؟ اللہ جل شانہ نے ان کا استبعاد دور فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ؕ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ کہ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو ہمارا یہ فرمانا کافى ہے کہ ہو جائے وہ چیز وجود میں آجاتی ہے (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے پیدا فرمانے پر قدرت ہے، کسی بھی چیز کا پیدا کرنا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جس نے پہلے سب کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر کیسے قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرمادے، قیامت اور بعث و حشر کا انکار کرنے والے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے لیکن یہ بات نہیں مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے سورہ ق میں ان کے استبعاد کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا..... اَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے) اور سورہ یس میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ (آپ فرمادیجئے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے) جس کے كُنْ (ہو جا) فرمانے سے ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا جہالت ہے اور حماقت ہے۔

كُنْ فرمانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ضروری بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے (انوار البیان ج ۱)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَا جَزَٰءَ

اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں ضرور بالضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یہ بات یقینی ہے

الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۱۱ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

کما آخرت کا ثواب بدرجہا بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ

مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ ناگوار ہوا یہ لوگ آپ کے بھی دشمن ہو گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے بھی دشمنی کرتے، شروع میں عموماً ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو دنیاوی اعتبار سے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے یہ لوگ پردہ کی تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے کہ مشرک انہیں مارتے پیٹتے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی، حبشہ میں نصرانی حکومت تھی یہ حضرات وہاں پہنچے آرام سے رہنے لگے لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا وہاں جا کر بادشاہ کو بہکایا اور وہ غلایا اور کہا کہ ہمارے وطن کے کچھ لوگ جو نو عمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے اور وہ تمہارے ملک میں آگئے ہیں ان کو واپس کیا جائے، بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم سنائی اور پوری کیفیت بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے بد حال تھے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کر لیا، یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم تمہارے ملک میں آگئے ہیں، یہ سن کر بادشاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا پھر ان

میں سے بعض حضرات واپس مکہ مکرمہ آگئے اور بعض حضرات وہیں رہتے رہے اور ۸ ہجری میں دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے، ان سے پہلے وہ حضرات مکہ معظمہ سے آچکے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی، بعض حضرات نے دو ہجرتیں کیں حبشہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپس پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی، یہ ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں، آیت بالا میں ہجرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے دوسرے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور مدینہ میں بھی، اپنے وطن اور اعزہ و اقرباء مال جائیداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے پہلے بڑھے آسان نہیں ہے لیکن حضرات صحابہؓ نے سب کچھ قربان کر دیا تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دیا اور آخرت کے ثواب کی بھی خوشخبری دی اور فرمایا وَلَا تَجْرُ الْأَجْرَ الْأَخْرَ الَّذِي تَعْجُرُونَ کہ آخرت کا ثواب اس دنیاوی آرام و راحت اور مال و دولت سے بدرجہا بڑا ہے۔

ساتھ ہی لَوْ كُنَّا نُوْا يَعْلَمُونَ بھی فرمایا، اس کی ضمیر کس طرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بطور جملہ معترضہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ہجرت کا آخرت والا ثواب جان لیتے تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کو عین الیقین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہو جاتا تو اور زیادہ دینی کاموں میں مشقت برداشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو سختیاں اور دشواریاں برداشت کیں ان پر اور زیادہ خوش ہوتے۔ (روح المعانی ص ۱۳۶ ج ۱۳)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِيْ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، سو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں

لَا تَعْلَمُونَ ۖ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

جانتے، ان رسولوں کو دلائل اور کتب کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

اور تاکہ وہ لوگ فکر کریں۔

ہم نے آپ ﷺ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں۔

ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھے مشرکین مکہ کو یہ بات مستبعد معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو رسول آیا وہ انسان ہے حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں مشرکین مکہ تجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے تھے اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی بہت تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہودی اور نصرانی دین مساوی کے مدعی ہیں اسی

لئے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں یا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھی ہدایت پر ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء (رکوع ۸) میں گذر چکا ہے، اہل مکہ انہیں صاحب علم سمجھتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ سے معلوم کر لو ساقین انبیائے کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کسی جنس سے تھے ان سے پوچھو گے تو یہی بتائیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے وہ سب بشر تھے اور آدمی ہی تھے، مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا مذہب ایک نہیں تھا لیکن مشرکین چونکہ انہیں اہل علم سمجھتے تھے اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھ لو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا أَرْسَلْنَا سے متعلق ہے یعنی وما أَرْسَلْنَا إِلَّا رَجَالًا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ ہم نے آپ کو کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کئے گئے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ مقدر پر معطوف ہوگا۔

منکرین حدیث کی تردید

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میں قرآن کو ذکر بتایا کیونکہ وہ عبرتوں اور معظموں پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی یوں فرمایا لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا) اس میں یہ بتایا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آپ سے متعلق تھا، اس میں ان طردوں اور نہایوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ) ایک ڈاکے کی سی ہے انہوں نے قرآن لا کر دے دیا اب ہم اس کو خود سمجھ لیں گے یہ طرد خود تو زندیق بن چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں، جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان سے نکال دیں گے تو عمل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقہ پر احکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، سورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بتایا ہے اور سورہ آل عمران میں آپ کے اتباع کا حکم دیا ہے (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) اور سورہ احزاب میں آپ کو مقتدی بتایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو عمدہ نمونہ فرمایا ہے (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) جو شخص قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ احادیث شریفہ میں وارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پر عمل کرے۔ حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو ہاتھ منہ دھو لو اور سر کا مسح کر لو جس کو سب عوام و خواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ کتنی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہے اور پھر اس وضو کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، نماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں کتنے سجدے ہیں قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا، قرآن مجید میں حج و عمرہ پورا کرنے کا حکم ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں حج کس سرنگ میں ہوتا ہے؟ طواف میں کتنے چکر ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، عمرہ میں کیا افعال ہیں یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کو غسل دیا جانا اور کفن دفن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے

مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتنا مال چرانے پر کاٹا جائے کیا ایک چنار اور ایک لاکھ روپے چرانے کا ایک ہی حکم ہے، پھر اگر دوسری بار چوری کر لے تو کیا کیا جائے، قرآن مجید میں زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے اس میں تفصیل ہے متفرق کر کے مارے جائیں یا متواتر، ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائیں آپ کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیا جائے تب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اور جو احکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا اور یہ بیان و تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے سپرد فرمایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر مذکور ہے منکرین حدیث کی یہ کسی جاہلانہ بات ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا اس کا بیان اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہو اور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو جائے، یہ لوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کر اٹھے ہیں نہ صرف و نحو سے واقف ہیں، نہ باغت و فصاحت سے، نہ انہیں صیغوں کی پہچان ہے، نہ حروف اصلیہ و زائدہ کی، نہ مواد و اشتقاق سے باخبر ہیں لیکن قرآن دانی کا دعویٰ کر کے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے۔

جو شخص رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال کو حجت نہ مانے وہ درحقیقت قرآن کا بھی منکر ہے جو شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ دار ہے وہ قرآن کی ان آیات کو کیوں نہیں مانتا جن میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، اقتداء اور اتباع کو فرض قرار دیا گیا ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔

بات سچی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کا شوشہ نکالا ہے یہ لوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہے ان کو یہود و نصاریٰ نے اور مشرکین نے اس کام پر لگایا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنوں کا کھلونا بن گئے ہیں اعاذ اللہ تعالیٰ الامۃ المسلمۃ اباطیلہم۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (تاکہ یہ لوگ فکر کریں) قرآن مجید میں جو عبرت و موعظت اور جو واضح بیانات ہیں اور جو آیات تکوینیہ مذکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آجائے

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو کم کرتے کرتے

عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۵﴾

پکڑ لے سو بلاشبہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے۔

معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

ان آیات میں معاندین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے جو حق کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور یہ

چاہتے ہیں کہ حق کو نہ خود مانیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیں یہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی کھانے پینے والی اور آرام و راحت والی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے غدر ہیں کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آجائے، انہیں خبر بھی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یا ان کی اس طرح گرفت فرما دے کہ ان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اور ان کے اموال گھٹتے چلے جائیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے چلتے پھرنے کی حالت میں پکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرما دے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے وہ حشر عذاب دینا چاہے اور جس طرح گرفت فرماتا چاہے اسے پوری قدرت ہے فَبِأَنزِلْنَاهُمْ ذُرِّيَّئِهِمْ اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے پر قدرت رکھتا ہے اور جس طرح چاہے اور جب چاہے گرفت فرمالے اسے اختیار ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے رحم فرماتا ہے حق کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔

قوله تعالى أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ اِى مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او يحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا بسى فياخذهم بالعذاب وهم متخوفون وبيروى نحوه عن الضحاك وقال غير واحد من الاجلة على ان ينقصهم شيئا فشيئا فى انفسهم واموالهم حتى هلكوا من تخوفه اذا تفقص وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ايضا

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّيْوُا أَظَلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ

کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف کو اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے

وَهُمْ ذَخِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ

فرمانبردار ہیں اور عاجز ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے حیوانات اور فرشتے یہ سب اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں اور وہ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی شانِ قاہریت سے ڈرتے ہیں اور وحی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ہر مخلوق فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں

ان آیات میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اپنی شانِ خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان میں غور کرو اور دیکھو کہ ان کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف جو زمین پر پڑتا ہے اس سائے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شانِ خالقیت ظاہر ہو رہی ہے یہ سائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اسی طرف جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں اور اس کے حکم کے سامنے عاجز محض ہیں، اور یہ صرف سایوں پر اور سایہ والی چیزوں پر منحصر نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہیں، ان میں حیوانات بھی ہیں اور فرشتے بھی اور یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے فرمان برداری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہے، فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قاہر اور غالب ہے اور اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے،

قال صاحب الروح (ص ۱۱۵۸ ج ۴) او معنی کونہ سبحانہ فوقہم قہرہ و غلبتہ لان الفوقیۃ المکانیۃ مستحیلۃ بالنسبۃ الیہ تعالیٰ (وقال ایضاً) و خوف ربہم کنایۃ عن خوف عذابہ (اور علامہ بغویٰ معالم التنزیل میں لکھتے ہیں) (ہو) کقولہ تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.

سایوں کے بارگاہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اسی طرف سایہ پڑتا ہے اور سایہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے ہر طرح کا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور سب نگوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے منقاد اور فرماں بردار ہیں اس لئے سَجْدًا لِلّٰہِ وَهُمْ ذَآخِرُونَ فرمایا ہے سورۃ فرقان میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی ذٰلِكَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْہِ دَلِیْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰہُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا (کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اس نے سایہ کو کس طرح پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا رکھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا) جب آفتاب نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے بظاہر سایہ کا وجود آفتاب کے چلنے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے کی وجہ سے ہے لیکن خود آفتاب کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے اور پھر سایوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا بڑھنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرا سا بھی سایہ نہ ہو، سایہ کا ایک مثل دو مثل ہونا سایہ کے بڑھنے ہی کی وجہ سے ہے اللہ چاہتا تو سایہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نہ آفتاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سایہ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔

سایوں کی فرماں برداری بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو بھی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرماں بردار ہیں، نگوینی طور پر ان کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں شمس و قمر ستارے درخت پہاڑ اور چوپائے کبھی ہیں (جیسا کہ سورۃ حج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورۃ نحل میں مَن دَابَّةٌ یعنی زمین پر جو چیزیں چلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرماں بردار ہیں، پھر خاص طور سے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اس کے قہر اور غلبہ کے سامنے اپنے اندر کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے، سورۃ نساء میں فرمایا لَنْ یُسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِلّٰہِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ (مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے) جتنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مانتا ہے، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کر عبادت گزار اور فرماں بردار نہ ہوں گے، نہ صرف یہ کہ وہ عبادت گزار اور سجدہ ریز ہیں بلکہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فرماں برداری کرتے ہیں۔

فائدہ..... آیت شریفہ میں وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ فرمایا اس سجدہ سے مفسرین نے مطیع اور فرماں بردار ہونا مراد لیا ہے کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے سجدہ کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا لیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں (فرشتے اور انسان اور جن) ان کا سجدہ حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ جمع بین الحقیقۃ والجاز کے طور پر نہیں بلکہ اس طرح سے کہ جو سجدہ ریز ہیں وہ فرمان برداری کے ذیل میں سجدہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا مؤمن ہونا اور پھر اپنے اختیار سے سجدہ کرنا یہ انقیاد کا اعلیٰ درجہ ہے اہل ایمان نگوینی طور پر بھی منقاد ہیں اور تشریفی طور پر بھی، ہاں جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ نگوینی طور پر منقاد ہیں اس لئے سورۃ حج میں وَکَفِّرُوا مِنَ النَّاسِ فرمایا۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝ وَلَهُ مَا فِي

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ صرف ایک ہی معبود ہے، سو تم مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لئے ہے جو

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاصْبَآءُ ۚ اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ

آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، اور فرماں برداری کرنا صرف اسی کا حق ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو وہ

اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِیْهِ تَجْرَوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْكُمْ

اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت

بِرَبِّہِمۡ یُشْرِکُوْنَ ۝ لِّیَکْفُرُوْا بِمَا اٰتٰیہُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ ہماری اس نعمت کے ٹھکر ہو جائیں، سو تم نفع حاصل کرو، پھر آخر قریب جان لو گے۔

معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے اسی سے ڈرو

ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ تمہارا معبود ہے اس کا کوئی

شریک نہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے (مخلوق اور مملوک اپنے خالق اور مالک کے برابر نہیں ہو

سکتے لہذا معبود بھی نہیں ہو سکتے) جب سب کچھ اسی کی ملکیت ہے تو ہمیشہ ایسی فرماں برداری کرنا لازم ہے لازمی طور پر ہمیشہ اسی کی عبادت

کرو جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اسکے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں اس کو فرمایا اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ اس میں شرکین

کو تنبیہ ہے جو رے کے مارے بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوجا نہ کی تو یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے قولہ تعالیٰ وَاَصْبَآءُ فِی

بِیِّنَاتِہِمْ مَّعَانِ (اول) دامن (والثانی) واجبا (والثالث) تا عبا ای تعجب طاعة اللہ تعالیٰ ان تعبد العبد فیہا قالہ القرطبی

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ (اور جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں) ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِیْہِ تَجْرَوْنَ

پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر گڑگڑاتے ہو اور فریاد کرتے ہو (جب ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں

اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے ہلاکت میں مبتلا نہ

ہوں۔

ثُمَّ اِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّہِمۡ یُشْرِکُوْنَ (پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے تو تمہیں میں سے

ایک جماعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس

میں یہ بھی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں بتوں پر چڑھاوے

چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں، جس کی کچھ تفسیر سورۃ انعام میں گزر چکی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ

اپنی ذات کو عذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں، اسی لئے فرمایا فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ یعنی نفع اٹھا لو مگر اڑاؤ غریب تمہیں پتہ

چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے؟ مرتے وقت اور دم نکلتے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر قیامت کے دن دوزخ میں

داخل ہوں گے اس وقت شرک کرنا تو توں کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ لَهَا لَا يْعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ۖ تَاللّٰهِ لَشَأَلْنَ عَلَيْهَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۵۱﴾

اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کیلئے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں، اللہ کی قسم تم سے اس بارے میں ضرور ضرور پرسش ہوگی جو تم افتراء پر دازی کرتے ہو۔

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۖ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ

اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے اپنی چاہت کی چیز، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ

وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۳﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ أَيَمْسِكُهُ

سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اسے جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے آیا اسے ذلت

عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵۴﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

پر روکے رہے یا اسے مٹی میں گاڑ دے، خبردار ان کے فیصلے برے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے

بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۵۵﴾

ان کی بری حالت ہے، اور اللہ کے لئے بلند صفات ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

مشرکین کی بھونڈی تجویز، اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں

خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے

مشرکین جو شرک کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کا کچھ حصہ باطل معبودوں کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جس کی تفسیر سورہ

انعام میں گزر چکی ہے (وَجْعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ ۖ إِلَى الْخَلْقِ) مال تو دیا اللہ نے اور اس میں شریک کر دیا باطل

معبودوں کو اور اوپر سے یوں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے، اس لئے فرمایا تَاللّٰهِ لَشَأَلْنَ عَلَيْهَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ کہ اللہ کی قسم تم سے افتراء پر دازیوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال ہوگا اور سورہ انعام میں فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا

كَانُوا يَفْتَرُونَ (وہ غنقریب ان کی افتراء پر دازیوں کا بدلہ دے گا)

اس کے بعد مشرکین کا ایک اور شرکیہ عقیدہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ

کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ) نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور

مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی شرک ہے وہ اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی

اولاد ہو، سورہ مریم میں فرمایا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے) صحیح

بخاری (ص ۴۴ ج ۲) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے گالی دی اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

صاحب اولاد ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے، مشرکین کی بھونڈی عقل تو

دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد بتا کر مشرک ہوئے پھر جو اولاد تجویز کی وہ بھی لڑکی، جبکہ اپنے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا سمجھتے ہیں اور

اپنے لئے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، سورہ زخرف میں فرمایا وَجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَا

جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے اولاد تجویز کرنے میں تھوڑی لڑکیاں تجویز کر دیں۔ سورۃ زخرف میں فرمایا وَمَنْ يُنْسَبْ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (کیا اللہ نے اپنی اولاد بنانے کیلئے لڑکی کو پسند فرمایا جو یور میں نشوونما پائے اور جو جھگڑے میں قوت یا نہ رکھتی ہو) صنف ضعیف کو اللہ کی بیٹیاں بتا رہے ہیں، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اللہ کیلئے تو بیٹیاں تجویز کر دیں اور اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خبر ملے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ یعنی بے رونق ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹا گھٹا پھر تار پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے آنے میں عار محسوس کرتا ہے اور چھپا چھپا پھرتا ہے کہ لوگ یہ سب نہ لگائیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے روکے رکھوں یا عار سے بچنے کے لئے زمین میں گاڑ دوں، پھر ہوتا یہ تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور رواج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کو با عزت قرار دے دیتے تھے گویا انہوں نے بہت برا عزت کا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا سورۃ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی) عرب جن جہالتوں میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ جہالت بھی تھی رواج نے انہیں سخت دل بنا دیا اپنی زندہ بچی کو دفن کرتے ہوئے ذرا رحم نہیں آتا تھا۔ عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی، اس سے بڑی بے آبروئی کیا ہوگی، کہ بچی پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو یہ حال تھا کہ شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کے حقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا اسے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی نا سمجھی پر افسوس ہے کہ دور حاضر کے ملحدوں اور زندقوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی ذات کو بے آبرو کر رہی ہیں بے پردہ پھرنے میں اور گندی زندگی گزارنے میں بنجر سمجھتی ہیں شوہروں کے بجائے دوست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فرمایا الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (خبردار ان کے فیصلے برے ہیں) اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا ہی بہت بڑی حماقت اور سفاہت ہے پھر اولاد بھی تجویز کی تو ایسی چیز تجویز کی جسے اپنے لئے سبب ذلت اور موجب عار سمجھتے ہیں۔

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ (جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کہ دنیا میں جہالت اور حماقت میں مبتلا ہیں اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں مبتلا ہوں گے) وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ ہیں) اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کاملہ ہے، خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اولاد اس کے لیے شایان شان نہیں۔

وہو العزیز الحکیم اور وہ عزت والا اور غلبہ والا ہے، جو کچھ وجود میں ہے سب کچھ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ

مہلت دیتا ہے سو جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ مؤخر ہوں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اور اللہ کے لئے وہ

لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَاجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ

چیز تجویز کرتے ہیں جسے مکروہ جانتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے، یہ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے

وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ

اور وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے سو شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال اچھے کر کے

فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ

دکھائے سو وہ آج ان کا رفیق ہے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اور ہم نے آپ پر کتاب اسی لئے نازل کی کہ آپ ان کے لئے وہ بات بیان فرما

لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً

دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا سو اس کے ذریعہ

فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ۝

زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیا، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔

لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ گرفت فرماتا تو زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا

مشرک اور کافر اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے جو سراپا ظلم ہے عذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ شانہ اگر چاہتا تو فوراً عذاب دیتا اور ہلاک فرما دیتا لیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ مہلت عطا فرماتا ہے اور جس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے وہ میعاد مقرر تک پہنچ جاتی ہے جب میعاد معین آ جاتی ہے یعنی آنے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری مواخذہ نہیں فرماتا، اگر وہ فوری مواخذہ فرماتا تو زمین پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا نہ کورہ بالا مضمون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں (یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے گوارا نہیں کرتے، بیچ میں جملہ مقررہ تھا آگے مضمون سابق کا مکمل ہے)

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے (یعنی وہ شرک بھی

کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھے گا) ایسا کہنے والوں میں وہ

لوگ بھی تھے جو کافر تھے لیکن فی الجملہ قیامت قائم ہونے کے بھی قائل تھے جیسا کہ ہندوستان کے ہندو بزرگ سرگ کا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے

لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض حضرات نے الحسنی سے جنت بھی مراد لی ہے اور منکرین کا کلام برسرِیل فرض بھی ہو سکتا ہے اس

صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کافریوں کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت موت کے بعد اگر جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا جیسا کہ محمد رسول اللہ

ﷺ کہتے ہیں تو ہمیں جنت ہی ملے گی، جھوٹے دعوے کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ (یہ بات لازمی

ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ انہیں دوزخ میں دوسرے لوگوں سے پہلے جلدی بھیج دیا جائے گا)

پھر فرمایا تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ (الایۃ) اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے جنہوں نے

حق کی دعوت دی، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفر و شرک کو اچھا کر دکھایا (لہذا انہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بری طرح پیش آنے، جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپؐ بھی صبر کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کا ولی بنا اور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا اور اس کی دوستی انہیں لے ڈوبے گی اور اس کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (الایۃ) اور ہم نے آپؐ پر قرآن اسی لئے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپؐ ان کے سامنے واضح طور پر حق و واضح فرمادیں آپؐ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں بھی تھا کہ مردے زندہ ہوں گے یا نہیں اور فلاں چیز اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام۔ اور توحید میں بھی اختلاف تھا بعض لوگ توحید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے، شرک والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو واضح طور پر حق بیان فرمادیا اب جو شخص حق کو نہ مانے گا وہ اپنا برا کرے گا۔

وَهَذِي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اور یہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں) حقیقت میں تو قرآن ہی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان ہی کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس قرآن مجید جو ایمانی اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے دسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرمادیا) جب زمین ہری بھری ہو گئی اور اس میں سے طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان کے جانوروں کے لئے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی روحانی غذا بھی دی یعنی قرآن مجید عطا فرمایا اور اپنے رسول ﷺ کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا اور دسمانی غذا بھی دی یہ سب اس کا فضل ہے۔

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں) یعنی دلائل سے منتفع ہوتے ہیں اور قادر اور خالق و مالک پر ایمان لاتے ہیں جس کی رحمت سے ہدایت کا بھی انتظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

اور بلاشبہ تمہارے لئے چوپایوں میں عبرت ہے، ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا دودھ جو خالص ہے

سَائِغًا لِشَرِبِينَ ۝ وَمِنْ شَرَابِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترنے والا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان سے تم نشہ کی اور کھانے کی عمدہ چیز بناتے ہو

حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي

بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں، اور آپؐ کے رب نے شہد کی مکھی کی جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۖ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ شَمَّ كُلُّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي

اور درختوں میں اور ان غاروں میں جو لوگ اونچے گھر بناتے ہیں، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا پھر تو اپنے رب کے راستوں میں

سُبُلِ رَبِّكَ ذُلًّا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي

چل جو آسان کر دیئے گئے ہیں، اس کے پیوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بلاشبہ اس

ذٰلِكَ لَايَةُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۚ وَنَمَكُم مِّنْ يَّرُدُّ اِلٰى

میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کبھی عمر تک پہنچا

اَرَدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانیں، بلاشبہ اللہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے۔

چوپایوں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لئے عبرت ہے

ان آیات سے پہلے بارش کی نعمت کا تذکرہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کی غذائیں ملتی ہیں ان آیات میں اولاً دودھ کا اور ثانیاً شکر کا اور اس کے ساتھ رزق حسن کا ثالث شہد کا تذکرہ فرمایا۔

دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چوپایوں میں تمہارے لئے عبرت ہے چوپایوں سے دودھ کے جانور مراد ہیں غور کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے یہ جانور چارہ اور گھاس پھوس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ یعنی گوہر بھی اور دودھ بھی، یہ دودھ خون اور گوہر کے درمیان سے صاف ستھرا خالص نکلتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گوہر یا خون کا نہیں ہوتا، اور اس دودھ کا پینا نہایت سہل ہے آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس پھوس اور اس سے پیدا ہوا دودھ، یہ دودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا بن گیا۔ معالم التنزیل (ص ۵۷ ج ۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور معدہ اسے پیتا ہے تو نیچے گوہر، درمیان میں دودھ اور اوپر خون بن جاتا ہے، پھر باذن اللہ تعالیٰ جگر اپنا کام کرتا ہے خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے اور فضلہ یعنی گوہر اپنی جگہ رہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا) اور جب دودھ پینے تو یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں سے اور زیادہ دے) عام کھانے کی دعا میں واطعمنا خیرا منہ فرمایا اور دودھ پینے میں وزدنا منہ فرمایا اس کا سبب آنحضرت ﷺ نے خود ہی بتا دیا فانہ لیس شیء یعجزی من الطعام والشراب الا اللبن (کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ (رواہ ابوداؤد ص ۱۶۸ ج ۲)

دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد خلیل اور اعناب کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا یعنی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل عطا کئے جن سے تم سکر اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، کھجوروں اور انگوروں کی مٹھاس اور غذائیت کو لوگ عام طور پر جانتے ہیں ان دونوں سے عمدہ چیزیں بناتے ہیں اچھا رزق تیار کر کے کھاتے ہیں، اس میں جو لفظ سکروارد ہوا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ نشہ والی چیز کیا ہے اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشہ تو حرام ہے جو چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے اس کو مقام امتنان میں یعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نحل کی ہے اس وقت تک نشہ والی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب سے منفعہ ہوتے تھے لہذا اس کا

تذکرہ فرمادیا، لیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اور اس کے علاوہ انگور اور کھجور سے جو دوسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن سے تعبیر فرمایا اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کے لغت میں سرکہ کو سرکہ کہتے ہیں (گویا لفظ سرکہ یہاں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے) اور صاحب معالم التفریل نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسکرا سے طعم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزہ ہے اور لذت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں)۔

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا یعنی شہد کے لئے چھتہ تیار کر لے اور شہد کی مکھی سے فرمایا کہ تو پھلوں میں سے کھالے یعنی چوس لے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر، یہ راستے شہد کی مکھی کے لئے آسان فرمادیئے جب وہ پھلوں سے چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنا رکھے تھے، یہ جمع شدہ مواد جسے شہد کی مکھیاں چوس چوس کر لاتی ہیں غسل یعنی شہد ہے اس کو پیٹتے ہیں یہ میٹھی ہے اور مقوی چیز ہے اور اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے شہد ایک میٹھی غذا ہی نہیں دوادارو کے لئے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے اس لئے فرمایا کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے علیکم بالشفانین العسل والقرآن (کہ تم ایسی دو چیزوں کو لازم کر لو جو سراپا شفا ہیں، ایک شہد دوسرے قرآن) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۱) مطلب یہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہد کو استعمال کرو اور قرآن مجید پڑھ کر مریض پر دم کرو، اطباء نے شہد کے بہت سے منافع لکھے ہیں اور امراض کے لئے استعمال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، قرآن مجید سراپا شفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہؓ ایک جگہ تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کو زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردار تھا، وہ لوگ حضرات صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی ظاہر کی، ان میں سے ایک صحابیؓ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جس کے اثر سے وہ ڈسا ہوا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی شخص رسی میں باندھا ہو پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ (صحیح بخاری ص ۳۰۴ ج ۱)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (بلاشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں)۔

پھر فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ (اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں اٹھالے گا یعنی موت دے گا) وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْذِي الْإِنْسَانَ بِالْعِصْرِ لَكُمۡ لَا يَغْلِبُكُمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَنِئًا (اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو تم کی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے) سمجھ اور حافظہ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی جس سے جوانی میں اور بڑھاپے میں خوب کام لیا یہ جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو آدمی نکما ہو جاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب انہیں نہیں جانتا اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے حتیٰ کہ بتانے والے بھی زچ ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کھایا کمایا وقت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیزوں کو جانا اور پہچانا زیادہ بڑھاپا آ گیا تو اس نے بالکل ہی نکما کر دیا، اللہ تعالیٰ شانہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اسی حال میں رہنا پڑتا ہے إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بڑی قدرت والا ہے)۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غاموں کو اس طرح دینے والے

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۴۱﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

نہیں ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، کیا پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لئے بیویاں بنادیں، اور تمہاری ان

أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِّنْ

بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا فرمادیئے، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کے لئے

الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ۚ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ

عطا فرمائیں، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت

اللّٰهُ مَا لَا يَبْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا ۚ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَا تَضْرِبُوا

کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے، سو تم

لِلّٰهِ الْأَمْثَالُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾

اللہ کے لئے امثال تجویز نہ کرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں،

پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو حید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اس میں رزق سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بندوں کی ملکیت میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے پھر اس انعام میں تفصیل فرمائی یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے اس کی بیشی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اگر کبھی مالدار یا تنگ دستی میں برابر ہو جائیں تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا جب سبھی برابر ہوں تو کسی سے کیسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے، محنت اور مزدوری کی وجہ سے جو بہت سے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سوں کو رزق مل جاتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا کارخانے ٹھپ ہو جائیں فیکٹریاں بند ہو جائیں ایک شخص کا کام لینے کی حاجت ہے تاکہ اس کا کارخانہ چلے اور دوسرے شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حاجتیں پوری ہوں، پہلا شخص کام لیتا ہے پیسے دیتا ہے دوسرا شخص کام کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اس طرح سے انسانوں کی مختلف انواع کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں مال بھی آرہا ہے بازار بھی چالو ہیں فیکٹریوں میں بھی مال تیار ہو رہے ہیں اور کارخانے پروڈکشن کے لئے مصروف عمل ہیں۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کر اپنے برابر دیکھنے کیلئے تیار نہیں ہیں اس کو فرمایا **فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ** اس میں مشرکین کی تردید فرمائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ کیسے گوارا ہوا کہ اللہ کی مخلوق اور ملکوت کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، تم بھی مخلوق ہو اور تمہارے غلام بھی مخلوق ہیں مخلوق کو گوارا نہیں کہ دوسری مخلوق کو اپنے برابر دیکھ لے، پھر خالق جل مجدہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے برابر بنا دیا، اور مستحق عبادت سمجھ لیا۔ **أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ** (کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں) انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شریک کر لیا دوسروں کو، اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کے انکاری ہو گئے جب نعمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے تو غیر اللہ کو معبود بنا کر جو یہ سمجھ لیا کہ ان سے بھی کچھ مل سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لازم آتا ہے۔

اس کے بعد ازواج و اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنا دیں (تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہو ہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت سہل ہے لذیذ ہے اور نفع بخش ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے پھر ان بیٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے پوتے بن گئے۔ اس طرح سے تمہاری تسلیں آگے چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور بیٹے پوتے دے دیئے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں **أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ** (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے یہ بڑی بھونڈی اور بے عقلی کی بات ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اور وہ لوگ اللہ کے سوا چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے) اللہ تعالیٰ شانہ سب کو رزق دیتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو رزق نہیں دیتا پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، اس کے عموم میں تمام معبودان باطلہ کی تردید ہو گئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پر ایمان لانے سے تعبیر فرمایا۔

فَلَا تَضُرُّوهُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑو اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر قیاس دوڑا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیں بیان نہ کرو جس سے اپنے شریک اعمال پر دلیل لاؤ اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ کسی کو اللہ کا مثل نہ بناؤ یعنی کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز نہ کرو اور کسی کو معبود نہ بناؤ اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ بالا جملہ **فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا** کے ہم معنی ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے) یہ تمہاری جہالت ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے شریک باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا پورا علم ہے اور تم جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے وہ اس پر مواخذہ فرمائے گا اور سزا دے گا۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مِّن رَّزْقِنُهُ مَتَارِزًا حَسَنًا فَهُوَ

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک غلام مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا، سو وہ اس میں

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوْنَ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۰ وَ ضَرَبَ

سے پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کیلئے ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اللہ نے ایک مثال

اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا

بیان فرمائی، یہ مثال دو آدمیوں کے بارے میں ہے ان میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں اور اپنے ولی پر مصیبت بنا ہوا ہے وہ اسے جہاں بھی

يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي ۖ هُوَ ۖ وَ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۵۱

بھیجتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا کیا یہ شخص اور ایسا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستے پر ہو۔

دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی

ان آیات میں بھی مشرکین کی تردید فرمائی اور اس بارے میں دو مثالیں بیان فرمائیں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے خود کسی چیز کا مالک نہیں لہذا کسی مال میں بھی کسی قسم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطا فرمائی اسے اپنے مال پر پورا اختیار ہے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر کسی روک ٹوک کے بغیر جس طرح چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے دونوں شخصوں کا حال سامنے رکھ کر یہ مشرکین بتائیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم و فہم والا بھی جواب دینے کا ارادہ کرے گا تو یہی کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے کوئی اس کے برابر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نقلی جواز نہیں، جو لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں اور یہ کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہم سر نہیں، اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں، ان میں اکثر کا یہ حال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جاننا چاہتے بھی نہیں، اگر جاننا چاہتے تو غور و فکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے تو ان کا یہ غور و فکر ان سے شرک چھڑا کر انہیں توحید پر ڈال دیتا، اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے وہ کچھ رواج سے دبے ہوئے ہیں جو آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی منافع کی وجہ سے شرک اور مشرکین سے جدا ہونا نہیں چاہتے قال الروح (ص ۱۹۶ ج ۱۴) ونفسی العلم عن اکثرهم لا شعار بان بعضهم يعلمون ذلک وانما لم يعملوا بموجبه عنادا

دوسری مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے دو آدمی ہوں ان میں سے ایک پیدائشی طور پر گونگا ہو (جو بہرا بھی ہوتا ہے وہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور اپنی اس حالت کی وجہ سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا) کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا یہ بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی خدمت کرے بلکہ جو لوگ اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نہ اپنی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی

خدمت کے لائق، اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وہاں، اس کو جہاں کہیں بھی بھیجا جائے کسی قسم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا اول تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھ گیا ہے پھر جب کہیں جائے گا تو جس سے کوئی چیز یعنی ہے یا کچھ کام لینا ہے ان کو سمجھانے سے عاجز رہے گا، اب تم سمجھ لو ایک طرف تو یہ شخص ہے جو گونگا ہے، بہرہ ہے نہ یقینی طور پر بات سمجھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے خدمت بھی نہیں کر سکتا جو لوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وہاں جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کر واپس نہ آئے اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو سستا بھی ہے جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور عملی طور پر صراط مستقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے اپنے علم و عمل کو کام میں لا کر جلدی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے یہ دو قسم کے آدمی ہیں اب بتاؤ کہ یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر سمجھ دار یہ جواب دے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو گونگے بت اور وہ سب باطل معبود جو کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں کیسے اللہ جل شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہی ہے جسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب،

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱

بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو آسمانوں کی اور زمین کی ان سب چیزوں کا علم ہے جو مخلوقات کے علم اور فہم اور عقل و ادراک سے باہر ہیں، وقوع قیامت کی جو خبر آ رہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے، مذکورہ بالا علوم غیبیہ کا تذکرہ فرما کر جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے یوں فرمایا کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچانک آ جائے گی اور ایسی جلدی اس کا وقوع ہوگا جیسے پلک جھپک جائے، پلک جھپکنے میں کچھ دیر بھی لگتی ہے اس سے بھی کم وقت میں آپہنچے گی، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) اس میں منکرین بعث کی تردید فرمائی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے جو قیامت کا وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق آئے گی اس وقت جلدی سے آ جائے گی مردوں کو زندہ کرنا اور گلی سڑی ریزہ ریزہ ہڈیوں میں جان ڈالنا یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے سب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب لے گا اور جزا دے گا، موجد ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ معاد اور بعث و نشور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس لئے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل

وَالْأَفِدَّةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ ۚ مَا يُبْسِكُهُنَّ

پیدا فرمائے، تاکہ تم شکر کرو گے انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، اللہ نے سوائیں کوئی

إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ

نہیں دوتا، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے

لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ

لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کو تم سفر کرنے کیلئے اور مقام کرنے کے دن ہلکا پاتے ہو، اور اونٹوں اور اونٹوں کے بالوں اور دوسرے بالوں

أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارَهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ

سے گھ کا سامان اور دوسری چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک کام دیتی ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سایہ والی ہیں

ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ

اور اس نے تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جو لڑائی سے تمہاری حفاظت

بِأَسْكُمُ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ

کرتے ہیں اللہ تم پر ایسے ہی اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرماں بردار بنو، سو اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ واضح طور پر

النَّابِئِينَ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

بہت یاد دینا ہے، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات، انسانوں کی تخلیق جانوروں کا اڑنا، لباس کا سامان پیدا فرمانا،

پہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعدد انعامات ذکر فرمائے ہیں جن میں بندوں پر امتنان بھی ہے اور دعوت تو حید بھی ہے۔

(۱)..... اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم صحیح سالم باہر آ گئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور علم کے ذرائع پیدا فرمائے، سننے کی قوت دی، دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں، جاننے کے لئے دل عطا فرمائے یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے لئے شریک نہ ٹھہرائیں۔

(۲)..... پھر ارشاد فرمایا کہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانی فضا میں مسخر ہیں ان کو نیچے گرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ سے ہوا میں تموج اور تحریک ہے جس کی وجہ سے نہیں گرتے اس کا جواب یہ

ہے کہ پروں میں یہ قوت اور ہوا میں یہ تحریک اور تنوع کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فرمایا ہوا ہے، ذرا انسان تو اڑ کے دیکھ لے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے پھر دیکھ فضا میں تھہر سکتا ہے یا نہیں، اسی سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پتہ ہی نہ تھا کہ کوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں آسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور پاؤں بنانے کے لائق ہو گئے، یہ تسخیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب اس کی تسخیر نہیں رہتی تو سارے آلات دھرے رہ جاتے ہیں ہوشمند پاکٹ بے قابو ہو جاتا ہے اور جہاز گر پڑتا ہے اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں)۔

(۳)..... پھر انسانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے گھر بنائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، یہ گھر مٹی سے بھی بنالیتے ہیں اور اینٹ پتھر سے بھی اور چھتیں پنڈے بھی بنالیتے ہیں اور گھاس پھوس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذریعہ گھر بنائے جاسکتے ہیں کچھ گھرایے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کو رنگ کر اور سکھا کر خیمے بنائے جاتے ہیں یہ خیمے ہلکے ہوتے ہیں جو عموماً سفر میں استعمال کئے جاتے ہیں سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان خیموں کو لگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

(۴)..... جو تھے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تمہارے لئے گھر کا سامان بنادیا جسے تم ایک مدت تک استعمال کرتے ہو اور کام میں لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگر وہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو پاتیں جنہیں علیحدہ کر کے اوڑھنے بچھانے، پسینے اور خیمے بنانے میں استعمال کرتے ہیں پھر اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل چکنی سپاٹ کھال ہوتی، یہ اون سے اور بالوں سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

(۵)..... پانچویں یوں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے بعض ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن سے تمہیں سایہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات بڑے بڑے پہاڑ اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔

(۶)..... چھٹے نمبر پر یوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ لینے اور سر چھپانے کی جگہ بنائی، اس سے پہاڑوں کے غار مراد ہیں اور پہاڑوں کو کاٹ کر جو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔

(۷)..... ساتویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کرتے بنائے یعنی وہ چیزیں پیدا فرمائیں جس سے کرتے بنائے جاتے ہیں اس میں اون روئی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں، دور حاضر میں پلاسٹک اور نائیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بننے لگے ہیں اور دیکھئے آگے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تخلیق ہوتی ہے وَیَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے، کپڑوں کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ یہ کپڑے تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یہاں صرف گرمی کا فرمایا حالانکہ یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ برسیل اکتفا ہے ایک چیز کو ذکر کیا جن سے اس کی مقابل دوسری چیز بھی سمجھ میں آگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں گرم کپڑوں کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ شروع سورت میں وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیْہَا دِفْءٌ میں ان کا تذکرہ آچکا ہے اور ایسے کرتوں کا بھی ذکر فرمایا جو لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ زہر ہیں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پھر فرمایا كَذٰلِكَ يُسَمِّنُ غَنَمَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝ (اللہ تم پر اس طرح اپنی نعمتیں پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرماں بردار ہو جاؤ)۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّا عَلَيْنَاكَ الْغَنَاءُ الْمُبِينُ ۝ (سوا گریہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے) یہ نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے تو غمگین نہ ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا ۚ (یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں) وَ اَنكَشَرَهُمُ الْكَافِرُوْنَ ۚ (اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں) سب سے بڑی ناشکری کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے اس بات کی فرمائش کی جائے گی

يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝۸۴ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝۸۵

کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ مہلت انہیں دی جائے گی،

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا

اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی

مِنْ دُوْنِكَ فَالْقَوَا اِلَيْهِمُ الْقَوْلُ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝۸۶ وَالْقَوَا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ سَلٰمٌ

عبادت کرتے تھے، سو وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ بلاشبہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے حضور میں فرماں برداری کی

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۸۷ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْهُمْ

باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گی، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم عذاب پر ان کا

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝۸۸ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا

عذاب بڑھا دیں گے اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں

عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی هٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْكِتٰبَ

گے جو انہیں میں سے ہو گا وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے

تَبَيٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهٰدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ ۝۸۹

جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرماں برداری کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔

قیامت کے دن کے چند مناظر، کافروں اور مشرکوں کے لئے عذاب کی وعید

ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پیغمبر ہوگا جو ان کے کفر کے بارے میں گواہی دے گا، جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو انہیں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو اور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقع صرف دنیا ہی میں تھا وہاں کفر سے توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ شائد راضی ہو جاتا لیکن جب کفر پر موت آگئی تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

کفر کی سزا میں جب انہیں عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے تو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس موقع پر کفار اور مشرکین اپنے شرکاء یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے شرکاء ہیں یعنی یہ وہ معبود ہیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا ان کے شرکاء یعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر دیں گے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر (ص ۱۶۳ ج ۱۰) میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور وہ یوں کہیں گے کہ تم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہو ہم معبود نہیں تھے ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز محض تھے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، کافروں کو رسوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے تو فرماں برداری کی باتیں کرنے لگیں گے اور یوں کہیں گے اے رب جو کچھ حکم ہو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا جائے، دنیا میں جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفر و شرک کی باتیں کرتے تھے اور انہیں ضد تھی کہ حق قبول نہ کریں، حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جن سے وہ پاک ہے، ساری باتیں اس دن گم ہو جائیں گی اور توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور توبہ کا موقع دنیا میں تھا جسے پیچھے چھوڑ آئے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا ایک عذاب کفر پر دوسرا عذاب فساد کرنے پر

قال صاحب الروح ای زدنہم عذابا فوق العذاب الذی یستحقونہ بکفرہم بسبب استمرارہم علی الافساد وهو الصدع السبیل (ص ۲۱۲ ج ۱۴)

آخر میں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جو انہیں میں سے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا، یہ ہر امت کا نبی ہوگا اور نبی اکرم ﷺ کو بھی اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا، آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، یہ امت دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس وقت آپ فرمائیں گے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے، شاہد عدل ہے (کما رمی البقرة) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہؤلاء سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور آنحضرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ہ (اور ہم نے آپ پر کتاب

نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے)

اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی ہیں اول تو **بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ** یعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس سے امور متعلقہ بالذین مراد ہیں) قرآن مجید میں بہت سے احکام اصول و فروع بیان فرما دیئے ہیں اور بہت سے احکام و مسائل جو انسانی معاشرہ کی حاجات و ضروریات پر حاوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے، آپ کا بیان فرماتا بھی قرآن ہی کا بیان فرماتا ہے کیونکہ قرآن نے جو احکام بالتصریح نہیں بتائے ان کا بتانا اللہ تعالیٰ نے آپ پر محمول فرمادیا اور قرآن نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فرماں برداری کرو اور آپ کا اتباع کرو **وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** بھی فرمایا اور **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ** بھی فرمایا اور **وَمَا اَنَّا كُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** بھی فرمایا نیز سبیل المؤمنین کے اتباع کا بھی حکم دیا جو سورہ نساء کے رکوع (نمبر ۱۳) میں مذکور ہے۔ لہذا اجماع بھی حجت ہو اور حوادث و نوازل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن و حدیث کے بیان فرمودہ اصول و فروع پر قیاس کر کے بہت سے مسائل بتائے اسی لئے محققین کے نزدیک قیاس بھی حجت ہے لیکن اسے حجت مثبتہ نہیں کہتے حجت مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور قیاس کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے بارے میں جو **بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ** فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر طہرین گمراہ کر دیں گے خوب سمجھ لیا جائے، حوادث و نوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کو دیکھ کر احکام شریعہ کو مستنبط کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے اور یہ فقہاء کا کام ہے البتہ احکام مخصوصہ میں قیاس کرنا جائز نہیں، جب حضرات صحابہؓ نے غیر منصوص مسائل میں استنباط و اجتہاد کیا جن کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قیاس بھی حجت شریعہ ہے، قرآن مجید نے جو **فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** فرمایا اس میں اہل علم کی طرف رجوع فرمانے کا ذکر ہے اہل علم میں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (ص ۲۱۵ ج ۱۳)۔ **وقلدرضی** لا متہ باتباع اصحابہ حیث قال علیہ الصلاۃ والسلام (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطنوا اطرائق الاجتهاد فكانت السنة والاجماع والقياس مسندة الى تبیان الكتاب (یعنی حضور ﷺ اس بات سے راضی ہیں کہ میری امت میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے چنانچہ ارشاد فرمایا "میری اور میرے بعد میرے خلفاء، راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس پر اس طرح مضبوطی سے عمل پیرا ہو جیسا کہ کسی چیز کو دازھوں سے مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجتہاد کیا، قیاس کیا اور اجتہاد کے راستوں پر چلے۔ لہذا جو امور سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے بیان میں داخل ہیں)

پھر قرآن مجید کی مزید تین صفات بیان فرمائیں **ہدی** (ہدایت) اور رحمت اور بشارت، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور رحمت تو سبھی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پر عمل کر کے آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے انہیں جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اسی لئے بشری کے ساتھ للمسلمین فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بإشہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش کاموں سے اور برائیوں سے اور ظلم کرنے

وَالْبِغْيِ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

چند اوصاف حمیدہ کا حکم و منکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید

یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات (فرائض واجبات، مندوبات و مستحبات) کے حکم کو اور تمام منکرات (منہیات اور معاصی) کی ممانعت کو شامل ہے، اولاً یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے، عدل عربی میں انصاف کو کہا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا۔ اَعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اپنے پرانے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کرنا لازم ہے جو شخص دشمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشمنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا ہو تو زیادتی کے بقدر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے، عدل کا دوسرا معنی تو وسط یعنی افراد و تفریط کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرنا بھی ہے اسی لئے بعض اکابر نے عدل کا ترجمہ اعتدال سے کیا ہے اس اعتبار سے عدل کا وہی مصداق ہوگا جو سورۃ بقرہ کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تفسیر میں حضرات اکابر نے بیان فرمایا ہے اور وہاں ہم بھی اس کی تشریح لکھ چکے ہیں صاحب روح المعانیؒ نے بھی عدل کی تفسیر کرتے ہوئے اولاً اسی معنی کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے اسی بموازۃ التوسط بین طرفی الافراط و التفریط پھر کچھ تفصیل کے بعد ابن ابی حاتم سے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا وہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچھی، اس کے بعد عدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور بڑے کا بیٹا بن جائے اور برابر والے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گنہوں کے بقدر اور ان کے جسموں کی برداشت کے بقدر سزا دے اور اپنے غصے کی وجہ سے ایک کوڑا بھی نہ مار ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہؒ سے نقل کیا ہے ان العدل استواء السريرة والعلاية في العمل (یعنی عدل یہ ہے کہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ایک ہی طرح کا عمل ہو)

ثانیاً احسان کا حکم فرمایا لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کا مصدر ہے، حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور کسی کام کو اچھے طریقے پر انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے، عبادات میں احسان کی صفت ہو اور معاملات میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کریمہ وَاحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔ ثالثاً اپنے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کی چیز ہے اور صفت احسان میں یہ بھی داخل ہے لیکن مستقل طریقے پر اس کو علیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں دو ہر ثواب ہے۔ صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کا بھی اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو دنیا بھر سے تعلق درست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے، باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں لفظ قرینی سب کو شامل ہے ماں باپ اولاد بہن بھائی پچا پھوپھی خالہ ماموں اور ان کی اولاد سب ذوی القربی ہیں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے، تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

مامورات کے بعد منہیات کا ذکر فرمایا وَيَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اس میں بھی تین چیزوں کی ممانعت فرمائی اور یہ تین چیزیں تمام ممنوعات و محظورات اور معاصی اور منکرات کو شامل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ پر لفظ منکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشاء اور بغی بھی اس کے عموم میں داخل ہیں، لیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرمادی فحشاء اس قول و فعل کو شامل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی ہو نا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دواعی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے، علامہ قرظی لکھتے ہیں ہو کل قبیح من قول او فعل اور بغی ظلم اور زیادتی کے معنی

میں آتا ہے ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں آیت کریمہ نے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المؤمنین کی بغاوت کرنا، مال چھین لینا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جنکے حقوق واجب ہیں ان کو روک لینا، مال باپ کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا یہ سب بھی میں داخل ہے۔

سورۃ حجرات میں فرمایا **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوْا فَاٰصِلٰهُمَا بَيْنَهُمَا فَاِنْ نَبَغْتَ اِحْلَهُمَا عَلٰی الْاُخْرٰی فَاقْتُلُوْا الَّذِیْ تَبْعٰی حَتّٰی تَفِیْءَ اِلٰی اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ قَاتَلْتُمْ فَاَصْلٰهُمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ۝** (اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان میں سے زیادتی کرے ایک فریق دوسرے پر تو تم سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان میں برابری کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) حضرت ابو بکر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے نبی ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی ہی عذاب دے دے اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب باقی رکھ لے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و کما فی المصنوع ص ۲۲۰)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت دیگر تمام آیات کی نسبت خیر و شر کے تذکرہ کے لیے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے۔ مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا **یَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝** (اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو) اس میں عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ بات سن کر اور پڑھ کر اپنے کو فارغ نہ سمجھو بلکہ عمل بھی کرو۔

خطبوں میں اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاِلٰی حَسَنِ پڑھنے کی ابتدا

عام طور سے جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے پہلے امراء بنو امیہ اپنے خطبوں میں حضرت علیؓ کو برا بھلا کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کو ختم فرمادیا اپنے گورنروں کو بھی لکھ دیا کہ ایسا نہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فرمادیا اس وقت سے آج تک یہ طریقہ جاری ہے تقریباً پورے عالم میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، البتہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہئے تاکہ عامۃ الناس اس کو خطبہ کا جزو لازم نہ سمجھ لیں۔

وَ اَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ ۚ وَلَا تَنْقُضُواْ الْاٰیٰتَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَآ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ

اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر لو، اور اپنی قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو اپنے

عَلَيْكُمْ كَفِیْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْ نَقَضَتْ غَزٰلَهَا مِنْۢ بَعْدِ

اوپر گواہ بنا چکے ہو، بلاشبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا زکّر کے ٹوڑ ڈالا

قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُوْنَ اٰیْمَانَكُمْ دَخَلًا بَیْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ ۚ هٰی اَرْبٌ مِنْۢ اُمَّةٍ ۚ

تم اپنی قسموں کو آپس میں لٹا ڈالنے کا ذریعے بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھتی ہوئی ہو، بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ بات

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥﴾

ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

وَلَسُئِلْتُمْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ

اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بنانا، کہ جہنم کے بعد قدم

ثَبُوتِهَا وَتَذُقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَلَا

پھسل جائے اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھو، اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہے اور

تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

اللہ کے عہد کے عوض تمہاری قیمت حاصل نہ کرو بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم

عدل و احسان کا حکم فرمانے کے بعد ایفائے عہد کا حکم فرمایا، گواہی دے بھی عدل و احسان میں داخل ہے لیکن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ لوگ اسے بہتم بالشان سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں، آپس میں جو عہد ہوتے ہیں چونکہ ان میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعہ فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے اس لئے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور قسم کھانے کو یا قسم توڑنے کو آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بنانا۔ اولاً یوں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ۔

(اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر لو) اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ میں فرمانبرداری کروں گا اور اطاعت کروں گا اس عہد کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔

جب اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبانی جو احکام دیئے ہیں ان کا پابند ہونا لازم ہے ان احکام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔

پھر فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (اور اپنی قسموں کو موکد کرنے کے بعد مت توڑو) جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا تو لازم ہے ہی لیکن جس عہد و پیمان میں قسم بھی کھائی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا لہذا قسم والے عہد کے پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا لازم ہے۔

وَقَدْ جَعَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْفِيًّا (اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو) جب تم نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بھی بنالیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو وہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جو اللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔

مفسرین کرام نے کفیلہ کا ترجمہ شاہد کیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھ دیا ہے اور بعض حضرات نے کفیلہ کو اپنے اصلی معنی میں لیا ہے جو مددگار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے مذکورہ جملہ کا یہ مطلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کو کفیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ وہ تمہیں عہد پورا کرنے پر عذاب سے محفوظ رکھے گا سو جب تم نے عہد کو توڑ دیا تو اللہ کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور عہد توڑنے پر سزا دے (وہذا کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوٰۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبکم اللہ من ذمۃ بشیء) (الحديث) (رواہ مسلم)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ ۚ بَعْدَ قُوَّةٍ انْكَافَا

(اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا) اس جملہ میں یہ بتایا کہ تم عہد توڑ کر ایسی عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت کا تاپھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بنا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا پہلے تو سوت کے کاتنے میں محنت کی پھر بننے میں محنت کی پھر جو کیا دھرا تھا اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیئے اگر کسی عورت کا یہ حال تمہیں معلوم ہو تو اسے بے وقوف اور احمق بتاؤ گے لہذا تم عہد کر کے اس عہد کو توڑنے کی حرکت نہ کرو ورنہ تم بھی حماقت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو اسی عورت کی طرح ہو جاؤ گے، جو کہ مذکورہ عمل کر گزرے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام رطلہ تھا وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۷۱ ج ۱۰) جو بھی صورت ہو اس میں نقص عہد کی قباحت اور شناعة بیان فرمائی ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کا عموم بہت سے مسائل کو شامل ہے نماز شروع کر کے توڑ دینا روزہ توڑ دینا حج و عمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کر دینا اور جہاد میں جا کر پشت پھیر لینا اور قسم کھا کر توڑ دینا یہ سب باتیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آیت کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو ضبط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کریمہ کا عموم شامل ہے۔

احقر نے تفسیر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میرے ذہن میں جو یہ باتیں آئی ہیں ان کی تصریح مل جائے لیکن کہیں کچھ نہ ملا موافق الہیہ میں سے سمجھ کر لکھ دیا واللہ العزیز۔ تَتَّخِذُونَ اٰیْمَانَكُمْ دَخْلًا مِّبْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هٰی اَرْبٰی مِنْ اُمَّةٍ (تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو) اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کسی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے۔ اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ توڑ کر کسی دوسرے قبیلہ سے معاہدہ کر لیتے تھے اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلہ سے جو قسم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے توڑنے کو دَخْلًا مِّبْنَكُمْ سے تعبیر فرمایا کہ یہ چیز آپس میں فساد لانے والی ہے۔

اِنَّمَا يَنْلِوْكُمْ اللّٰهُ بِہ (بات یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے)

یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے تاکہ فرما نبردار اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے، بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آ جانے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کو توڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہو یا پرانے معاہدے پر جمے رہتے

ہو اس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔

فائدہ..... اگر کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے اور شدید خطرہ ہے کہ وہ لوگ نقص عہد کر دیں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سورۃ انفال کی آیت کریمہ **وَإِنَّمَا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ** کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

وَلَيَسِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرمادے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے)

جو مختلف راہیں اختیار کر رکھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اہل حق کو بہترین جزاء اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا یہ سزا ملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا اسی کی وجہ سے آج جہنمائے عذاب ہو رہے ہو۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُبْصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلاتا لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سب کچھ اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے (رہی یہ بات کہ جب گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں جس شخص کو فالج ہو اس کا ہاتھ ہلانے میں اور جو صحیح تندرست ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیار ہے اور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلَنَسْأَلَنَّ عَنْمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی) عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کو توڑنے اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ مامورات پر عمل کرتے رہو اور جو چیزیں منع ہیں ان سے بچتے رہو یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ یوں ہی گزر گیا جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی ضرور ضرور باز پرس ہوگی۔

پھر فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ** (الایۃ) کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس مضمون کو بطور تاکید دوبارہ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اور نتیجہ کے نتیجہ سے بھی باخبر فرمایا، نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا** (کہ اس کی وجہ سے قدم جمنے کے بعد پھسل جائے گا) اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا تو یہ تو کفر ہے، ایمان کے بعد کوئی شخص کفر کے گڑھے میں جا پڑے اس سے زیادہ لغزش والا کون ہو سکتا ہے عہد توڑا ایمان چھوڑا کفر کے گڑھے میں جا پڑا اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں، اور اگر بندوں کے عہد کو توڑا ان کو دھوکہ دیا اگرچہ حدود کفر میں داخل نہ ہو اب عہد کی وجہ سے جو مستحق عقاب و عذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہے اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر چٹنگی کے ساتھ جیسے جب قدم راسخ ہو گیا تو اسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں پھر نتیجہ کا نتیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں بھی برا عذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہو گے قال صاحب الروح والمراد من

السوء العذاب الدنیوی من القتل والا سرو النهب والجلأ و غیر ذلک مما یسوء (یعنی سوء سے مراد دنیوی عذاب یعنی قتل، قید، لوٹ مار اور جلا وطنی وغیرہ نکالیف ہیں) اور اللہ کی راہ سے روکنے کے مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم المتزیل (ص ۸۴ ج ۳) بعض اکابر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں معناه مثلتم طريقة نقض العهد علی الناس بنقضکم العهد یعنی جب تم عہد توڑ دو گے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ گے ان کو بھی اس کا راستہ مل جائے گا، نقض عہد کر کے دوسروں کے لئے نقض عہد کا راستہ ہموار کرنا یہ اللہ کے راستہ سے روکنا ہے، اور بعض اکابر نے فرمایا ہے فَتَزِلْ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کر دھوکہ دینا اور اپنے درمیان فساد دلانے کا ذریعہ بنانا ایسی چیز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گذشتہ واقعہ پر چھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کو فریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام مکر و فریب کے لئے استعمال کیا اس کی پاداش میں سلب ایمان کی سزا مل سکتی ہے۔

پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے ذریعہ تھوڑی قیمت نہ حاصل کرو) إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)

فائدہ..... آیات بالا میں کئی طرح سے عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور نقض عہد کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں دیگر مواقع میں عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورۃ مائدہ کے شروع میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا اور سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَآَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (اور عہد کو پورا کرو بلاشبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی) درحقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانی ذمہ داری ہے اس میں لوہ دنیاوی مفاد اور منافع کے لئے کچے پڑ جاتے ہیں۔

یہ جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت نہ حاصل نہ کرو) اس میں عہد کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت میں ہوں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں نہضی عن الرشی واخذ الاموال علی نقض العهد ای لا تنقضوا عهودکم لعرض قليل من الدنيا انفرادی یا اجتماعی طور پر جو عہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر ان کو مال یا منصب اور عہدہ کے لئے توڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تنبیہ فرمائی ہے، دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لئے اس لئے ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت فرمایا، الفاظ کے عموم میں ہر طرح کی رشوت لینے کی ممانعت آگئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ رشوت میں مال ہی کا لین دین ہو دنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور پر لوگ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہ کا ارشاد ہے لعن الله الراشی والمرتشی والرائش یعنی الذى یمشی بینہما الله کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پر مقرر ہیں اور ملازم ہیں یہ لوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگرچہ بدیہ اور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہے ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے فتر میں بٹھایا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا اور اصول و قواعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اور اسی پر رشوت ملتی ہے جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت لے کر وہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔

آج کل عہد کو توڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے سیاست کی دنیا میں تو عہد کرنا پھر مال اور کرسی کے لئے عہد توڑ دینا کوئی بات ہی

نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فائدہ دیکھا اور ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جو عہد ہوتے ہیں پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات کے مطالعہ کرنے والے ان سے ناواقف نہیں ہیں رؤسا اور وزراء جو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں ملک کے لئے ہمدردانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں کس قدر پورے اترتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں، ملک اور قوم کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کرسی سنبھالنے کی فکر میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے رشتے داروں کا نوازنا ہی مقصد بن کر رہ جاتا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے دعویدار ہیں ذرا اپنے حالات کو قرآن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پرکھ لیں۔

عہد کا پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اسی قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کا ایک جھنڈا ہوگا اور جتنا بڑا عہد تھا اسی قدر اونچا ہوگا جو اس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فرمایا کہ جو شخص عامۃ الناس کا امیر بنا، کسی کا عہد اس کے غدر سے بڑھ کر نہیں ہے۔

حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنا (یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس کسی بندہ کو اللہ نے چند افراد کا نیکسان بنایا پھر اس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۳۲۱)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کے اچھے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

کاموں کے عوض دے دیں گے، جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے تو ہم اسے ضرور

طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اچھی زندگی دیں گے، اور ان کے اچھے کام کے عوض ہم انہیں ان کا اجر ضرور دیں گے۔

آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو

حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے وہ سب ختم ہو جائے گی اور اعمال صالحہ پر (جس میں گناہوں سے بچنا اور نقص عہد سے بچنا بھی شامل ہے) جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جو اکرام ہوگا وہ سب باقی رہنے والا ہے (اس میں ان لوگوں کو خاص تنبیہ ہے جو عہد توڑ کر اس کے عوض مال لے لیتے ہیں یا دنیاوی اعزاز حاصل کر لیتے ہیں)

جب دنیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور آدمی کو ابھارتے ہیں کہ تو قسم توڑے یا ایسا گناہ کرے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہو تو اس وقت دنیاوی منافع کو نہ دیکھے، شیطان کے ورغلانے سے بچ جانا اور نفس کے دوسو سے کوٹھکرا

کر حکم شرعی پر جبر رہنا بڑی بات ہے **مَا عَسَدَکُمْ یَسْفُدُ** میں یہ بتایا کہ دنیاوی منافع کے لئے عہود اور قسموں کو جو توڑتے ہو اور حرام ذریعوں سے جو پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماد گے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو، وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا سمجھداری کی بات نہیں ہے، باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑو اور انہی کے لئے عمل کرو۔ چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور حرام چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا **وَلَنَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ**۔

اس میں جو **الَّذِیْنَ صَبَرُوا** فرمایا اس میں ان کی استقامت اور ثبات قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جبر رہے اور دنیا کی وجہ سے کسی عہد کو نہیں توڑا، پیچھے سے کوئی نقص عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عموم نے بتادیا کہ جو صبر کرے گا راجح حق پر جبرے گا اسے ضرور اچھے سے اچھا اجر ملے گا۔

فرمایا **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشِیْ (الایۃ)** کہ جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گے، اس میں ایک قانون بتادیا جس میں ہر نیک عمل پر ہر مومن مرد و عورت کے لئے حیات طیبہ کا اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ "اچھی زندگی" سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبیؒ نے پانچ اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے جنت مراد ہے، پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقعد صدق نصیب ہونا مراد ہے، ان اقوال کے بعد دو قول اور لکھے ہیں ایک یہ کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور ہر حال میں اپنے کو حق تعالیٰ شانہ ہی کا محتاج بنائے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے رضا بالقضاء مراد ہے۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ مومن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون و اطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدستی بھی ہو تو اس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلکہ فقر و فاقہ اور بیماری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کفار و فجار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلاتھتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں باطن کو سکون نہیں ہوتا مومن بندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جو دائمی ہوگی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اس میں جو **وَهُوَ مُؤْمِنٌ** فرمایا اس میں یہ بتادیا کہ حیات طیبہ دنیاوی اور اخروی انہی مومن بندوں کے لئے ہے جو حالت ایمان میں عمل صالح کرتے ہوں حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور **مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْشِیْ** فرما کر یہ بتادیا کہ اعمال صالحہ کا اجر و ثواب مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی۔

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝۱۷ اِنَّهٗ لَیْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ

سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر

عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝۱۸ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِیْنَ

نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ

هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

شریک تجویز کرتے ہیں۔

جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

شیطان مردود انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان چھین سے نہ بیٹھے اس کے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل ہٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور سرور محسوس کرتا ہے، بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپنے رب کے کلام سے محظوظ ہوں۔ اور اپنے رب جل مجدہ کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں لہذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے اس کے وسوسوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا بھی مسنون ہے اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی شخص کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتا ہے پھر اسے رنگ روغن وغیرہ کے ذریعے خوبصورت بناتا ہے اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کر لے اور اس کی صفت رحمت کا اکتھار کرے "مسئلہ" تلاوت کے شروع میں ایک بار اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی ایسی بات کرے جو تلاوت سے متعلق نہ ہو تو دوبارہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے۔

سورہ نحل میں لفظ فاستعذ فرمایا ہے جو باب استفعال سے امر کا صیغہ ہے، حضرات قراء کرام کے نزدیک لفظ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا ہی رائج ہے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ "النشر" میں لکھتے ہیں ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وقال الحافظ ابو عمر والدانی انه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره وهو الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفة واحمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانی نے فرمایا ہے کہ ماہرین کے نزدیک انہی الفاظ کو عمل میں لایا جاتا ہے جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم آیت بالا سے معلوم ہوا دیگر مواقع میں بھی شیطان سے پناہ مانگنا آیات اور احادیث میں وارد ہوا ہے سورہ اعراف میں ارشاد ہے وَ اَمَّا يَنْزَغُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ طَاغُتُ سَمِيعٍ عَلِيْمٍ (اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجئے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے) سورہ مومنوں میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخَضَّرُوْنِ (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) غصہ آجائے تب بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے اور گدھے کی آواز سنے تب بھی یہ

کلمات پڑھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۲۱۳ از بخاری و مسلم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آواز سنو تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے (مشکوٰۃ المصابیح ۳۷۳) کتوں اور گدھوں کو شیاطین نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی جس کے الفاظ یہ ہیں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَبْثِ وَالْعِبَابِثِ (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے مذکر ہوں یا مؤنث)

اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں

اس کے بعد یہ بتایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فرمایا۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا شیطان تو کبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا اور وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا ہی ہے کبھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے تو یہ دوسری بات ہے قال القرطبی قد بینا ان هذا عام يدخله التخصيص وقد اغوى آدم وحواء عليهما السلام بسلطته .

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

پھر فرمایا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں)

اس میں یہ بتایا ہے کہ شیطان کا زور انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی رکھنے میں کفر و شرک بدرجہ اولیٰ داخل ہے اور جو لوگ کافر و مشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے، اگر شیطان کے وسوسے کے ساتھ چلتا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضو میں وسوسے ڈالے گا، ایمان میں شک ڈالے گا، نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادات میں وسوسے ڈالے گا اور وسوسوں کی مصیبت سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا شیطان وسوسہ ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آئے گا وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ص ۶۳ ج ۱)

حضرت قاسم بن محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو پڑھتا رہ اور تو جس

مشکل میں مبتلا ہے یہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تو ایسا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر (شیطان سے) یوں کہہ دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۹ از مؤطا مالک) مطلب یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق سجدہ ہو کر لو باقی شیطان کا ساتھ نہ دو۔ نماز پڑھتے رہو گے وہ تو یہی کہتا رہے گا کہ یہ بات رہ گئی، نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہہ دو کہ چل بھاگ تجھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدرد بن کر جا میری نماز نہیں ہوئی، جب ایسا کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا ورنہ وہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا، ایک بزرگ تھے وہ وضو کر کے فارغ ہو جاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سر کا مسح نہیں کیا سر کا مسح نہ کرو گے تو وضو نہ ہوگا وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، وہ بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ دن تک تو وسوسہ دور کرنے کیلئے دوبارہ مسح کیا پھر ایک دن شیطان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا کہ چل دفع ہو تو کہاں کا مسلمان ہے جو تجھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوستی کی یعنی اس کی بات مانی اور وسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کرے گا اسے خود اپنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں البتہ اہل ایمان کو طرح طرح سے بہکانے و رغلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آدم کو بھی لے ڈوبوں نعوذ باللہ من شرور الشیطان و نزغاته

قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ هَٰٓئِلٌ مَّا لَٰهُم مِّنْ شَرِّكَوْنَ وَ قِيلَ الْكِنَايَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى الشَّيْطَانِ وَمَعْنَاهُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَجْلِهِ مُشْرِكُونَ (معالم التنزيل)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ

اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو مخاطبین کہتے ہیں کہ تو تو افتراء کرنے والا ہے بلکہ ان

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

ہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدًى وَ بَشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

مضبوط کرے جو ایمان لائے اور یہ کلام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے، اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۖ وَ هَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ

آدمی سکھاتا ہے یہ لوگ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجیبی ہے اور یہ واضح طور پر صاف عربی زبان ہے بلاشبہ جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي

اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے، وہی لوگ

الْكُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١١٥﴾

جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔

قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا اعتراض اور اس کا جواب

رسول اللہ کی موجودگی میں احکام میں نسخ ہوتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا اس کو دیکھ کر مشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں، سورۃ بقرہ میں مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا کے ذیل میں ان لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب مذکور ہو چکا ہے یہاں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (الایۃ) فرما کر ان کا اعتراض اور اعتراض کا جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر مبنی تھا اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا دوسرا حکم کبھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند تھا اور کبھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں اسی لئے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا۔ اور بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے جو حکم پہلے نازل فرمایا وہ بھی اسے معلوم ہے اور بعد میں جو حکم نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جسے سب کچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم بھیجا پھر دوسرا حکم نازل فرمایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھر فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ (الایۃ) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا نہیں اور احکام میں جو نسخ ہے وہ میری طرف سے نہیں حضرت روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور یقین آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے پر جو انعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ (الایۃ) اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کا رد بھی مذکور ہے، جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر باندھ لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین کبھی تو یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یعنی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اور کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے فلاں شخص سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا عجمی تھا (عربی نہیں تھا) اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے، اس شخص کا نام یعیش تھا، رسول اللہ ﷺ اس کو سکھانے کے لئے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سیکھتا تھا لیکن مشرکین مکہ ایسی ہی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جو گزشتہ زمانہ کی باتیں بتاتے ہیں یا آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔

صاحب معالم التنزیل نے یہ بھی لکھا ہے کہ دو شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت و انجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم ﷺ کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے

تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے مشرکین مکہ نے جو آپؐ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو نجی ہیں وہ نہ عرب ہیں نہ فصیح عربی جانتے ہیں انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپؐ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک نجی جو صحیح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء عاجز ہو گئے، زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ **فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ** کا چیلنج قبول کرے۔

پھر فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے) اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی آیات ہیں پھر بھی ضد و عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے

پھر فرمایا **إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَاتِ اللَّهِ** (جھوٹ کے افتراء کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے بنا کر یا کسی سے سن کر اپنی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ ﷺ افتراء کرنے والے نہیں ہیں افتراء کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک اُمی شخص ایسی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ نجی ہے پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے افتراء کر لیا یا ان کو کسی نے سکھا دیا یہ ان لوگوں کا افتراء ہے **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ** اور یہ لوگ جھوٹ کی صفت سے متصف ہیں اور جھوٹ نے اس کے اندر جگہ پکڑ لی ہے، قال القرطبی ص ۱۷۱ ج ۱۰ **يقال كذب فلان ولا يقال انه كاذب لان الفعل قد يكون لا زما وقد لا يكون لا زما فاذا قيل كذب فلان فهو كاذب كان مبالغة في الوصف بالكذب**

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِإِيْمَانٍ وَلَٰكِنْ

جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے لیکن

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰ **ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ**

جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا سو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یہ اس وجہ سے

اَسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۱ **اُولٰٓئِكَ**

کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں محبوب رکھا اور بلاشبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ وہ لوگ ہیں

الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ اَبْصَارُهُمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۱۲

جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں،

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿۱۶﴾

اِزْمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔

ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا، جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ معظمہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اہل مکہ کو بہت ناگوار ہوا وہ اس کو نئی بات سمجھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کو پہلے تو محبوب جانتے تھے لیکن توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستاتے تھے آپ کی دعوت جو لوگ قبول کر لیتے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ابتدائے جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں عموماً وہ لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان میں وہ حضرات بھی تھے جو غلام تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے مارنے پیٹنے میں مشرکین مکہ ذرا سی کسر بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، حضرت بلالؓ، حضرت خبابؓ، حضرت عمارؓ اور ان کے والد یاسرؓ اور ان کی والدہ سمیہؓ انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے سات افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا رسول اللہ اور ابوبکرؓ اور عمارؓ اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا (ابوطالب) کے ذریعے فرمائی اور حضرت ابوبکرؓ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنا دیا باقی حضرات کو مشرکین مکہ نے لوہے کی زریں پہنا پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ مشرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کا کلمہ کہہ دو ورنہ اسی عذاب میں رہو گے، حضرت بلالؓ کے علاوہ باقی سب نے صرف زبانی طور پر مشرکین کے کہنے کے مطابق بعض کلمات کہہ دیئے لیکن حضرت بلالؓ نے زبان سے بھی کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل ہی بے حقیقت بنا دیا، پھر حضرت بلالؓ کو حضرت ابوبکرؓ نے خرید کر آزاد کر دیا، اور حضرت عمارؓ کے والدین کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ص ۵۹۵ ج ۳)

مذکورہ بالا آیت اسی موقع پر نازل ہوئی جبکہ بعض صحابہؓ نے دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا، تفسیر درمنثور (۱۳۲ ج ۳) میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی اکرم کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہہ دیئے اور مشرکین کے معبودوں کے بارے میں خیر کے کلمات نہ کہہ دیئے۔ اسکے بعد حضرت عمارؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کئے اور ان کے معبودوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا، آپ نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ فرمایا اگر وہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دینے لگیں تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا اس پر آیت کریمہ لَا مَنَٰفِعَ لَکُمْ بِإِیْمَانِکُمْ نازل ہوئی۔

تفسیر درمنثور میں یہ بھی لکھا ہے عبد اللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا اس کے بارے میں وَلَٰکِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْکُفْرِ صَدْرًا نازل ہوئی۔

آیت بالا میں یہ بتا دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے اور یہ مرتد ہونا دل سے ہو شرع صدر کے ساتھ ہوا ایسے شخص پر

اللہ کا غصہ ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

دوسری بات یہ بتانی کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا کہ کفر اختیار کر لے اور اس نے جان بچانے کے لئے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے (لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا یا شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین نے اختیار کیا تو یہ افضل ہے) تفسیر درمنثور میں لکھا ہے کہ مسلمان کذاب کے آدمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا اور انہیں مسلمانہ کے پاس لے آئے مسلمانہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں پھر اس نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر انہوں نے کانوں پر ہاتھ دھر کر اشارہ کر دیا کہ میں بہرا ہوں اس پر مسلمانہ نے ان کو قتل کروادیا، پھر دوسرے مسلمان سے اسی طرح کا سوال کیا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے اس پر بھی ہاں کر لیا، لہذا ان کو چھوڑ دیا، وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تیرا ساتھی (جو مقتول ہو گیا) وہ تو ایمان پر گذر گیا (یعنی دل سے بھی مؤمن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا) اور تو نے رخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کر لیا واضح رہے کہ محض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اکراہ نہیں ہے۔

اگر کوئی فرد یا جماعت یوں کہے کہ اتنا ماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضو تلف کر دیں گے یا قتل کر دیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھتا ہو ایسی صورت بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے، دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنا لازم ہے۔

عبداللہ بن ابی سرح جن کا ذکر اوپر ہوا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ کے کاتب تھے پھر ان کو شیطان نے بہکایا تو مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے، فتح مکہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، گوہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن آیت شریفہ میں جو وَلٰكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا حکم تا بد باقی ہے جو شخص پہلے ہی سے دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

مسئلہ..... اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار، خنزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقعہ حرام کا کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ..... اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآٰخِرَةِ (اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ اس لئے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی) اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو سچا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، عہد اول کے مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھین جائیں گے یا عہد سے جاتے رہیں گے یا زمین و جانیدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا عزیز قریب چھوٹ جائیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یا قتل کر دیئے جائیں گے، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرا دیئے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے بچتے رہے ان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و مال اعزہ و اقارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے

منہ موڑے رہے، اور اب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقانیت واضح طور پر سب کے سامنے آچکی ہے اور اس کے حق ہونے کے اقرار ہی بھی ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاہ و مال کی محبت کام کر رہی ہے جو ان کے دلوں میں بیوست ہے، جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ حقیر دنیا جو چند روزہ ہے اگر تھوڑا سا مال اور ذرا سا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہایت نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہندوستان جیسے ملک میں ہندو مسلمان ہوتے رہے ہیں انہیں خاندان کے لوگ اور پولیس والے اور شہر والے طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے وہ پھر بھی اسلام پر جے رہتے ہیں۔

جو لوگ اسلام قبول کر کے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں، حقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، بعض جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں یہ لوگ اور ان کے استاد یعنی نصاریٰ (جن سے انہوں نے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھرپنے کا طریقہ سیکھا ہے) یہ سب مال و جاہ اور عورتوں کی پیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں یہ دنیا وبال عظیم ہے **وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** (اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا)

جب دنیا کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہ ہوگی، مزید فرمایا **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمْ** (یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی) کفر پر اصرار کرتے رہے ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے دلوں کا نور اور آنکھوں پر مہر لگ گئی **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** (اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں) ان کی غفلت نے ان کو دُورِ دنیا میں ایمان سے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہوئے۔

لَا يَجْرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی تباہ ہوں گے) نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کر دیئے جائیں گے ظاہر ہے کہ یہ سب بڑی تباہ کاری ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے تو بلاشبہ آپ کا رب ان

مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

چیزوں کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، جس دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا

وَتُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب، قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت کے بارے میں علامہ بغوی معالم التنزیل (ص ۸۷ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہؓ اور ابو جندبہؓ اور ولید ابن ولیدؓ اور سلمہ بن ہشامؓ اور عبد اللہ ابن ابی اسیدؓ کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کو مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر تلکفیس

دیں تو انہوں نے ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہہ دیئے جو مشرکین کی خواہش کے مطابق تھے پھر ان حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا۔ صاحب معالم المتزیل نے حضرت حسن اور حضرت عکرمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت عبد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہو گئے ہجرت بھی کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

آیت کا سبب نزول جو بھی ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی شخص ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو ہجرت کرے گا جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی ختم ہو جاتے ہیں جو زمانہ کفر میں کئے تھے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہوں اخلاص کیساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ قد قرأ ابن عامر فتوا علی صیغة الماضی المعلوم۔ دوسری آیت میں قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جان سے جدال کرے گا یعنی دفاع کرے گا جواب دہی کی کوشش کرے گا مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقراری ہوں گے وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود پائیں گے۔ خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہو گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۷﴾

پاس آتا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھادیا

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾

اور البتہ ان کے پاس انہیں میں سے رسول آیا۔ سو اس کو انہوں نے جھٹلایا لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔

ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے

ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اہل مکہ کو متنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو امن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گذرتی تھی ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جمے رہے۔ ان کے پاس جو رسول آیا اس کو جھٹلادیا ان کی سب حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لو اور اس سے

عبرت حاصل کرو۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ "ہستی" سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا آپ انہی میں سے تھے نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے۔

جن کی مکہ معظمہ میں بات چلتی تھی اور آپ مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ ان چین سے اطمینان سے رہتے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن حرم بکھنے کی وجہ سے اہل مکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو سورہ عنکبوت میں یوں فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيُحْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے) اہل مکہ کے لئے کھانے پینے کی فراوانی بھی خوب تھی۔ ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ خوب کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ اس کو سورہ قصص میں یوں بیان فرمایا۔ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِّنَّا يُحْبِبْنَ إِلَيْهِ الْمَرَاثَ كُلَّ شَيْءٍ وَرِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (کیا ہم نے ان کو امن وامان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کچھے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)

رسول اللہ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کی نبوت کے ماننے سے انکاری ہوئے۔ اور آپ کو طرح طرح سے ستانے اور دکھ دینے لگے اور آپ کو مکہ معظمہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے نبی کو ستایا اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی اہل مکہ نے اپنی دشمنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کر دی اور عرب قبائل جو مسلمان ہو گئے ان سے فرما دیا کہ اہل مکہ کو غلہ نہ دیں سات سال تک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ مردار چیزیں مرے ہوئے کتے اور چلی ہوئی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسمان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ یہ ان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ اہل مکہ نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ رحمی والے ہیں مردوں سے دشمنی ہے عورتوں اور بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ اس پر آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ اہل مکہ کو غلہ پہنچائیں اور خود بھی اپنے پاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا۔ اہل مکہ نے عمومی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی راہ استوار فرمادی۔ صاحب معالم التنزیل نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آیت بالا میں قریہ (ہستی) سے مکہ معظمہ ہی مراد ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کو بطور مثال پیش فرما کر دوسرے شہروں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو جب نعمتوں کی ناشکری اور رسول اللہ کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا ایسا ایسا حال ہوا جو بیت اللہ کے پاس رہتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے تھے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفر سے اور کفر ان نعمت سے توبہ کرو۔ اور ایمان لا کر اللہ کے سچے پکے بندے بن جاؤ۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب

نہت ہے۔)

فائدہ..... جوع اور خوف کو لباس فرمایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پہلے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے نعمتوں نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اب جو بھوک کی وجہ سے دبلے ہو گئے اور ان کا حال بدل گیا رنگ متغیر ہو گیا تو گویا پہلے لباس کے بعد انہوں نے دوسرا لباس اوڑھ لیا اس لئے بھوک اور خوف کو لباس سے تعبیر فرمایا اور چونکہ اپنی خوشی سے نہیں اوڑھا تھا اس لئے اذاقہا اللہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں یہ لباس پہنا دیا۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ لباس پہنانے کو پکھانے سے کیوں تعبیر کیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (ص ۲۳۳ ج ۱۳) لکھتے ہیں کہ ان کی بد حالی کو کڑوی چیز سے تشبیہ دے کر اصابہا اور کساہا کے بجائے اذاقہا فرمایا یعنی انہیں بھوک اور خوف کے ذریعہ برا مزہ پکھا دیا اپنی بد حالی کو ایسی محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی بہت کڑوی چیز کھا رہے ہوں (شبہ اثر الجوع والخوف و ضررهما الغاشی بالباس بجامع الاحاطة والا شتمال فاستعیر الله اسمه و اوقع عليه الاذاقة المستعارة لاصابة واوثرت للدلالة على شدة التأثير التي تفوت لو استعملت الاصابة وبنوا العلاقة بان المدرك من اثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة محسوس لمعقول)۔ (روح المعانی ص ۲۳۳ ج ۱۳)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

سو اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق حلال پاک عطا فرمایا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور تم اس

تَعْبُدُون ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر ذبح کے وقت غیر

اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اللہ کا نام پکارا گیا ہو، سو جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھ جائے والا نہ ہو سو بلاشبہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔

اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو، حرام چیزوں سے بچو

یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں حلال اور پاکیزہ رزق کے کھانے کی اجازت دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ **إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** ۝ کیونکہ شکر بھی عبادت ہے اور کامل عبادت شکر کے بغیر نہیں ہو سکتی دوسری آیت میں بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا کھانا حرام ہے اور ساتھ ہی مضطر کا حکم بھی بیان فرمایا جو شخص مجبور اور مضطر ہو رہا ہو اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان پر بین رہی ہو اور کھانے کے لئے حلال چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے جان بچ جائے اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو شخص باغی یعنی طالب لذت ہوگا یا عادی یعنی حد سے بڑھ جانے والا ہوگا یعنی جو ضروری مقدار سے زیادہ کھا جائے گا وہ گناہگار ہوگا، مجبوری کے درجہ میں جو تھوڑا سا کھالیا اس پر گناہ نہیں ہے یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ سورۃ بقرہ (رکوع نمبر ۲۱) میں بھی گزری ہے اور سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بھی حرمت بیان کر دی گئی ہیں جن کو ہم نے وہاں تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کا مریضہ کر لیا جائے آیت بالا میں جو لفظ **إِنَّمَا** سے حصر معلوم ہو رہا ہے یہ حصر اضافی ہے یہاں جو چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۷﴾

جھوٹا افتراء کرو، بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے،

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۸﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا

تھوڑا سا نفع ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم پہلے

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۹﴾

آپ سے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حلت و حرمت تجویز کر رکھی تھی جانوروں کی تحلیل و تحریم کے بارے میں بہت سی باتیں ان کی خود تراشیدہ تھیں جس کا ذکر سورۃ الانعام کے (روک نمبر ۱۶) میں اور سورۃ مائدہ کے (روک نمبر ۱۴) میں بیان فرمایا ہے یہاں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جن چیزوں کو تم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال و حرام مت کہو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعمال کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہوگا کسی شرعی دلیل ہی سے اللہ کی پیدا فرمودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جاسکتا ہے اپنی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شرعی دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف سے حرام و حلال تجویز کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے، یہ جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان میں بعض نافرمانیوں کی وجہ سے جو کوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چند روزہ ہے تھوڑا سا عیش ہے ذرا سی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ (اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں) سورۃ الانعام کے روک نمبر ۱۸ میں اس کا ذکر ہے آیت شریفہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۚ کا مطالعہ کر لیا جائے، چونکہ ان کی شرارتیں اور مصیبتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور سود کھاتے تھے اس لئے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں جس کا ذکر سورۃ مائدہ کے (روک نمبر ۲۲) میں فرمایا ہے آیت کریمہ فَبُظْلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے چونکہ یہ سزا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دی گئی تھی اس لئے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ

پھر بلاشبہ آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے بڑے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اعمال درست کر لئے

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾

بلاشبہ آپ کا رب اس کے بعد ضرور مغفرت فرمائے اور رحیم ہے۔

اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے

گذشتہ چند رکوع میں متعدد احکام مذکور ہیں اور احکام کی خلاف ورزیوں پر آخرت کے عذاب کی وعید اور توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی مذکور ہے۔ اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا جنہوں نے جہالت یعنی حماقت سے گناہ کر لئے پھر توبہ کر لی۔ اور احوال و اعمال درست کر لئے اگر کوئی کافر و مشرک بھی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اس کا بھی سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲﴾ شَاكِرًا

بلاشبہ ابراہیم ایک نبی سے مقتدی تھے اللہ کے فرمانبردار تھے سب کو چھوڑ کر ایک ہی طرف ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہند کی

لَا نُعْمَهُ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ

نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں خوبیاں دیں اور بلاشبہ وہ

فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ

آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتہان کیجئے جو سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو رہے تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ

اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ہفتہ کے دن کی تعظیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔

رَبُّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶﴾

اور بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں ضرور فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے انہوں نے اللہ کے راویں بڑی تکلیفیں اٹھائیں توحید کی دعوت اور مشرک کی تردید کرنے کی وجہ سے انہیں آگ تک میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو توازیادیا۔

سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّتْهُنَّ فَطَمَّنْهُنَّ طَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (اور جب ابراہیم کو

ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کو پیشوا بنانے والا ہوں) اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کلمات یعنی جن احکام کا حکم دیا انہیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے اور ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آخر الانبیاء ﷺ کو مبعوث فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جیسا کہ آیت بالا میں مذکور ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرنے والے تھے اور ان کی امتیں اپنے نبیوں کا اتباع کرتی تھیں۔ اس لئے ابراہیم اپنے بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدی ہو گئے ان کو آیت بالا میں مقتدی اور سورہ بقرہ میں لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت توحید ہی توحید ہے اور فرمانبرداری ہی فرمانبرداری ہے اس لئے سورہ بقرہ میں اس شخص کو بے وقوف بتایا جو ملت ابراہیمی سے ہٹے، ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط وَلَقَدْ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (اور ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا، اور شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے فرمانبرداری ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں)

ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہی اس کے داعی ہیں، جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بعد اعمال دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں، اور جس قدر بھی دنیا میں قبائح اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں گو کفر و ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے تو پہ کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ حماقت ہی سے ہوتا ہے۔

حج کرنا اور حج میں صفامروہ کی سعی کرنا منیٰ میں قربانیاں کرنا، اور عید الاضحیٰ میں پورے عالم میں قربانیاں ہونا اور ختنہ کرنا یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قنات بھی بتایا ہے، یہ کلمہ لفظ "قنوت" سے ماخوذ ہے جو فرمانبرداری اور عبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانبرداری بھی تھے اور عبادت گزار بھی، سورہ آل عمران میں فرمایا ہے مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی لیکن وہ حنیف تھے اور فرمانبردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں "حنیف" فرمایا ہے۔ اس کا مادہ ح۔ ل۔ ف ہے امام راغبؒ لکھتے ہیں الحنف هو الميل عن الضلال الى الاستقامة والحنيف هو المائل الى ذلك (ص ۱۳۳) یعنی حنف یہ ہے گمراہی سے ہٹے ہوئے حق پر استقامت ہو، اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے، تفسیر درمنثور ص ۱۴۰ ج ۱ میں مسند احمد اور الادب المفرد (للبخاری) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟

آپ نے فرمایا الحنیفیۃ السمعة یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے

میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ مشرک بھی ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۵ اور یہاں سورۃ نحل میں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بھی فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بھی فرمایا، مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا انتساب رکھتے تھے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم مشرک ہو اور وہ مؤحد تھے تمہارا ان کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے شَٰكِرًا لِّاٰنْعَمَہ بھی فرمایا یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عام و خاص سب ہی بندے کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بدرجہ اولیٰ شکر گزار تھے اس میں اہل مکہ کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہیں نعمتوں کا شکر گزار ہونا لازم ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مکہ بسایا ہے اور مکہ میں بسنے والوں کے لئے ہر طرح کے پھلوں کے لئے دعا کی وہ مؤحد تھے تم بھی مؤحد ہو جاؤ۔ شرک چھوڑو تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے، تم نعمتوں کی قدر دانی بھی نہیں کرتے (ناشکری کا وبال بھوک اور خوف کی صورت میں بھگت چکے ہو اب تو ناشکری چھوڑو اور ایمان قبول کرو)

پھر فرمایا اجْتَبَاہُ وَهَدَاہُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۵ اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی جس کسی پر جو بھی کوئی اللہ کا انعام ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتدی بنا کر انعام عطا فرمایا یہ سب فضل ہی فضل ہے، وہ جسے چاہے اپنا بنالے ہدایت دینا بھی اسی کی طرف سے وہ جس پر فضل فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے سورۃ حج میں فرمایا اللہ یُصْطَفِیْ مِنَ الْمَلَائِکَۃِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (اللہ منتخب فرماتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی) حضرت آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ثُمَّ اجْتَبَاہُ فَتَابَ عَلَیْہِ وَهَدٰی (پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا سو ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت پر قائم رکھا) حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذٰلِكَ یَجْتَبِیْكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاٰحَادِیْثِ (اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یٰمُوسٰی اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبِکَلَامِیْ (اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں کے مقابلہ میں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ چن لیا)

امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوْا فِیْ اللّٰہِ حَقَّ جِهَادِہٖ هُوَ اجْتَبٰکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ (اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی)۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کچھ واجب نہیں جس کو جو کچھ عطا فرمایا یہ سب اس کا کرم ہے کسی کو دینی مقتدی بنایا ہو یا کوئی دنیاوی عہدہ عنایت فرمایا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

پھر فرمایا وَاتَّخِذْہُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً (اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ سے نوازا) حسنہ اچھی حالت اچھی خصلت کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولاد مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت سے سرفراز فرمانا مراد ہے، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعا کی مقبولیت مراد ہے، انہوں نے یوں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ (اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھا ذکر جاری رکھئے) دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب کے ماننے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں، ہر نماز میں رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ہے اور ثناء حسن بھی جو اسلام کے باقی رہنے تک باقی

ہے **وَأَنَّهُ فِي الْأَجْرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ** (اور بلاشبہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے) سورۃ بقرہ (رکوع نمبر ۱۶) میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں، اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں گواہی دی کہ وہ قیامت کے دن بھی صالحین میں سے ہوں گے، ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر و صلاح سے متصف ہونے والوں میں شمار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑے پہنائے جائیں گے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۳) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو پکڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ میرے خلیل کو پکڑے پہناؤ چنانچہ جنت کے دو سفید کپڑے لائے جائیں گے وہ انہیں پہنائے جائیں گے پھر اس کے بعد مجھے پکڑے پہنائے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۳ از داری)

سینچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی

دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور آخرت میں جو ان کا مرتبہ ہوگا اس کا ذکر کرنے کے بعد **إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ** فرمایا سبت سینچر کے دن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا سینچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت تھی۔ انہوں نے خلاف ورزی کی اور مچھلیوں کا شکار کیا اور کچھ حیلے تراش لئے جس پر وہ بند رہنا دیئے گئے جس کا ذکر سورۃ بقرہ (رکوع ۸ میں) اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے (انوار البیان ج ۲۰۱) یہودیوں کو یہ جہالت سوار تھی کہ وہ جس دین پر چلتے تھے اس کو ابراہیم علیہ السلام کا دین بتا دیتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھیں، اللہ جل شانہ ان کی تردید فرمائی کہ سینچر کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعد یہودیوں پر جیسے بعض چیزیں حرام کر دی گئیں تھیں اسی طرح سینچر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب نہ کر و قال صاحب الروح (ص ۲۵۲ ج ۱۲) فان اليهود كانوا يزعمون السبت من شعائر الاسلام وان ابراهيم عليه السلام كان محافظا عليه اى ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملة ابراهيم عليه السلام التى امرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة فى الجملة (کیونکہ یہودی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم منجملہ شعائر اسلام کے ہے اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعظیم پر کاربند تھے۔ انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم نہ ہی اسلام کے شعائر میں سے ہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعائر میں سے ہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کسی قسم کا تعلق ثابت ہو) **الَّذِينَ اخْتَلَفُوا** کے بارے میں صاحب معالم التنزیل حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں ہم اليهود استحلوا بعضهم و حرموا بعضهم یعنی یہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے جب ان کو سینچر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی تحریم کی خلاف ورزی کی اور لوگوں نے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا) یہ تفسیر زیادہ اقرب ہے جو سورۃ اعراف کی تصریح کے مطابق ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے سینچر کے دن کی بے حرمتی کی اور مچھلیاں پکڑیں اور کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں منع کرتے تھے۔

جمعہ کا دن آخر الانبیاء علیہم السلام کی امت کے لئے رکھا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور یوم الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۰) اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ عطا

فرمادیتا ہے ﴿مُحْكَمَاتُ الصُّبْحِ﴾ ص ۱۱۹) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی فضیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے (ہمارے فیصلے بھی جلد ہوں گے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں سے پہلے ہوگا) ہاں اتنی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر یہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا پھر اللہ نے ہمیں راہ بتادی (یعنی ہمارے لئے یوم جمعہ مقرر فرمایا) سو لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں یہود نے کل کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے پرسوں کا دن لے لیا (صحیح بخاری ۱۲۰ ج ۱) یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب پر یہ دن فرض کیا گیا تھا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی سمجھ سے متعین کر لیں لہذا یہودیوں نے سنیچر کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے اتوار کا دن لے لیا ان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارا دن آتا ہے اس لئے فرمایا کہ وہ ہمارے تابع ہیں اپنے وقت میں جو یہود و نصاریٰ مسلمان تھے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے اب تو سب کافر ہی ہیں۔ پھر فرمایا **وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِحْكُم بَيْنَهُمُ (الآیۃ)** (بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے) یہودیوں پر سنیچر کی تعظیم لازم کی گئی تھی اور ان پر اس دن شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا، وہ اس میں مختلف رہے بعض شکار کرنے سے بچتے رہے اور بعض شکار کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمادے گا کہ حکم پر عمل کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا فرمادے گا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ بلائیے، اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو اچھا طریقہ ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾

بلاشبہ آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو اس کی راہ سے ہٹک گئے اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔

دعوت و ارشاد اور اس کے آداب

اس آیت میں دعوت الی اللہ کا طریقہ بتایا ہے ارشاد فرمایا **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ** (آپ اپنے رب کی طرف حکمت کے ذریعہ بلائیے) **وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** (اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ) **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** (اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہو) اس میں تین چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم فرمایا اول حکمت دوسرے موعظہ حسنہ تیسرے اچھے طریقے پر بحث کرنا حکم تو رسول اللہ ﷺ کے لئے لیکن آپ کے توسط سے ساری امت کو اس کا حکم فرمادیا ہے حکمت، موعظہ، حسنہ مجاہدہ بطریق احسن یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ دعوت دی جائے تو عموماً منصف مزاج بات مان لیتے ہیں اور دعوت حق قبول کر لیتے ہیں دعوت الی الایمان ہو یا اعمال صالحہ کی دعوت ہو سب میں مذکورہ بالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات نے نقل کیا ہے انہا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع یعنی حکمت وہ صحیح بات ہے جو نفس انسانی میں خوبصورت طریقہ پر واقع ہو جائے۔ حکمت کی دوسری تعریفیں بھی کی گئی ہیں لیکن ان سب کا تال یہی ہے کہ ایسے طریقے پر بات کی جائے جسے مخاطب قبول کر لے، یہ اس کے لئے تدبیریں

سوچتا ہے، واسطوں کو استعمال کرتا ہے نرمی سے کام لیتا ہے، ثواب بتاتا ہے اور عذاب سے بھی ڈراتا ہے، موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے جو لوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا انتظار کرتا ہے اور اُتقی دیر بات کرتا ہے جس سے وہ تنگدل اور ملول نہ ہو جائے، اگر پہلی بار مخاطبین نے اثر نہ لیا تو پھر موقع کا منتظر رہتا ہے، پھر جب موقعہ پاتا ہے پھر بات کہہ دیتا ہے اور اس میں زیادہ نرمی ہی کام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (سوئم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے)

البتہ اپنے لوگوں کو موقعہ کے مناسب کبھی سختی سے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے، جیسا کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو سختی سے مخاطب فرمایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قرأت کر دی تھی، صاحب حکمت اپنے نفس کے ابھار اور کسی بغض و حسد کی وجہ سے مخاطب کو نہیں ڈانٹتا، داعی کے لئے ضروری ہے کہ نا صحیح یعنی خیر خواہ بھی ہو۔ اور امین یعنی امانت دار بھی ہو جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَإِنَّا لَكُم مِّنَاصِحٌ أَمِينٌ (اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امین ہوں) حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دین کو آسان کر کے پیش کرے اور نفرت پیدا ہونے کا سبب نہ بنے، حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا يَسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا وَيُسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا (آسانی کے ساتھ بات کرو اور سختی سے پیش نہ آؤ اور بشارت دو، نفرت نہ لاؤ)، صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱)

بہت سے لوگوں میں حق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے، ہتھوڑا مار کر یا الالہنا اتار کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بات کہہ دی اپنا کام کر دیا لیکن اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضد و عناد پیدا ہو جاتا ہے، ہاں جہاں پر حق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہہ دینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلمہ کہہ دیا جائے اسی کو فرمایا ہے افضل الجہاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر (رواہ ابیہو فی شرح السنۃ) سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد اس شخص کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہہ دیا)

حکمت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تنگدل نہ ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روزانہ بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں روزانہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ تمہیں ملول اور تنگدل کرنا گوارا نہیں ہے، میں تمہیں رغبت کیساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے موقع کا دھیان رکھتے تھے کہ ہم تنگدل نہ ہو جائیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱)

حکمت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے، جو ان کو سمجھ سے بالاتر ہوں اور ایسی باتیں بھی نہ کرے جو لوگوں کے لئے عجب و بن جائیں، اگرچہ باتیں صحیح ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا علم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اس وقت وہ بات کہیں حضرت علیؓ نے بیان فرمایا حدثوا الناس بما يعرفون انحبون ان يكذب الله ورسوله۔ (صحیح بخاری ص ۲۲ ج ۱) یعنی لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے (مطلب یہ ہے کہ بات تو تم صحیح پیش کرو گے لیکن مخاطبین کی سمجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے یا یوں کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا) اس وجہ سے حضرات علماء کرامؓ نے فرمایا کہ جس علاقہ میں جو قرآن اور جو روایت رائج ہو عوام کے مجمع میں اسی کو پڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصمؓ کی قرأت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہما کی روایت رواج پذیر ہے

کوئی کلمہ کسی دوسری قرات کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیب کا سبب وہ قاری ہی بنے گا جس نے کسی دوسری قرات کے مطابق تلاوت کر دی۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی خطاب میں سخت ہو اور انفرادی گفتگو میں نرمی ہو اور حکمت کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو کسی غیر شرعی کاموں میں مبتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے محفل عام میں یوں کہہ دے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، فلاں فلاں گناہ کی یہ وعید ہے اس طرح سے ہر وہ شخص متنبہ ہو جائے گا، جو اس گناہ میں مبتلا ہو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا

کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یصلون معنا لایحسنون الطهور و انما یلبس علینا القرآن اولئک (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے، اجمالی طور پر یہ سمجھ لیا جائے، کہ جس فرد یا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینا اقرب ہو اور ایسا انداز اختیار کیا جائے، جس سے وہ متوحش نہ ہوں داعی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جائیں نہ عناد پر کمر باندھ لیں مقصود حق قبول کرنا ہو نفرت دلانا نہ ہو، جب کوئی شخص نیک نیتی سے اس مقصود کو لے کر آگے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جو اسے کسی نے نہیں بتائے اور جو اس نے کتابوں میں نہیں پائے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور واضح رہے کہ کسی فرد یا جماعت کو راہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہو جاتے ہیں یا جانتے بوجھتے ہوئے مال حرام سے دعوت کھا لیتے ہیں یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دوسرے کو خیر پر لگانے کے لئے خود گناہ گار ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ کہ موعظہ حسنہ کے ذریعہ دعوت دو یہ لفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب ترہیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور ایسی روایات سنانا جس سے دل نرم ہو اور ایسے واقعات سامنے لانا، جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہو جائیں یہ سب چیزیں موعظہ حسنہ میں آ جاتی ہیں، مخاطبین کو ایسے انداز سے خطاب نہ کرے، جس سے وہ اپنی اہانت محسوس کریں اور دل خراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھر ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہو جائیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا عمل موعظہ حسنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یوں فرمائی وَجَاهِدْ لَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَحْسَنُ (کہ ان سے اچھے طریقے سے جدال کرو) جدال سے جھگڑا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ سوال و جواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہو ان میں بہت سے لوگ باوجود باطل پر ہونے اور اسلام کی تقلید جامد ہونے کی وجہ سے حق کو دبانے کے لئے اٹھ اٹھ سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا منہ بند ہو جائے اور ان کے لاجواب ہونے کو دیکھ کر ان کے ماننے والے گمراہی سے منحرف ہو جائیں اور حق کو قبول کر لیں، جب کسی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور نرمی اور موثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہو جاتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیوانہ، جادوگر، گمراہ، احمق کہا گیا

اور بے تکے سوالات کئے گئے ان حضرات نے صبر و تحمل سے کام لیا جس کے واقعات سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں مذکور ہیں، اگر کوئی شخص برے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اچھے طریقے پر پیش آنا لازمی ہے، سورۃ حم سجدہ میں فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَلَا تَسْئَلُوا الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ مَادْفُوعًا بِأَلْتَنِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو خَطِّ عَظِيمٍ اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یوں کہے کہ میں

فرمانبرداروں میں سے ہوں اور نہیں برابر ہوتی، اچھی خصلت اور بری خصلت، تو اس طریقے پر دفع کر جو طریقہ اچھا ہو، پھر اچانک وہ شخص جس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہے اور یہ خصلت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورۃ قصص میں فرمایا: وَإِذْ أَسْمِعُوا لِلنَّوَّافِلَةِ وَأَعْوَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ اور وہ لوگ جو لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، اگر ادائی حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستین چڑھائیں، آنکھیں سرخ کر لیں، لہجہ تیز کر دیا، ناشائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر دعائی اور مدعو اور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیا رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ (کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پر اس نے جیل خانے سے دو قیدی بلائے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں اس نے اپنی جہالت سے یا عناد سے ایسا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور کوئی جواب نہ دیا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ کرنے اور موت دینے کا مفہوم متعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ جاہل کافر غلط مفہوم پر ہی اڑا رہتا، اور خواہ مخواہ جھک جھک کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے وہ کافر جلد ہی خاموش ہو گیا۔

یہ واقعہ سورۃ بقرہ رکوع (۳۵) میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو سورۃ انبیاء میں مذکور ہے ان کی قوم بت پرست تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹنے پڑے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے اور اگر بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو اس پر وہ لوگ کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کرتے کرتے انہیں یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوایا کہ یہ بولتے نہیں، تو اب تبلیغ فرمائی اور توحید کی دعوت دی۔

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَفَبِكُمْ ۙ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے۔ تم پر افسوس کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ترکیب سے بات کرنا اور تدبیر سوچنا سب موعظہ حسنہ میں داخل ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کبھی اصلاح کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ کسی کی غلطی پر متنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا، میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے میرے گھر والوں نے ان پر زعفران لگا دیا، ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا جاؤ اس کو دھو لو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۸۱ از ابوداؤد)

ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے وہاں دیکھا ایک اونچا قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے، آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھا جب قبہ والے صاحب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا کئی بار ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے قبہ والے صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا رخ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے تھے اور تمہارے قبہ کو دیکھ لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس لوٹے اور اپنے قبہ کو گرا کر زمین پر برابر کر دیا، اب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ادب دیکھو کہ واپس آ کر یوں نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں، پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ نہیں ہے دریافت فرمایا کہ وہ قبہ کا کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ قبہ والے صاحب نے آپ کی بے رخی کی شکایت کی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے قبہ پر آپ کی نظر پڑ گئی تھی لہذا انہوں نے اس کو گرا دیا اور آپ نے فرمایا کہ خبردار ہر عمارت صاحب عمارت کے لئے وبال ہے سوائے اس عمارت کے جس کی ضرورت ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹنا، ڈیٹنا، جھڑکنا، سختی کرنا ہی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے زیادہ تر نرمی سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے، کہیں ضرورت پڑ گئی تو سختی بھی کر لینی چاہئے لیکن ہمیشہ نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تواضع سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے آل اولاد کے ساتھ صرف سختی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو ضد ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پختے رہتے ہیں پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر نا فرمانی کرتے ہیں، اس وقت ان کو دین پر ڈانٹنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

علیک بالرفق وایاک العنف، ان الرفق لا یکون فی شیئ الا زانہ ولا تنزع من شیئ الا شانہ

اے عائشہ نرمی کو لازماً پکڑ لو اور سختی سے اور بدکلامی سے بچو بلاشبہ جس کسی چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے نرمی ہٹائی جائے گی تو وہ اسے عیب دار بنا دے گی۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا خیر سے محروم کر دیا گیا۔

اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والے سے قطع تعلق کر لیا جائے، لیکن یہ اسی وقت مفید ہے جب وہ شخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے، آج کل تو یہ زمانہ ہے کہ گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اگر ان سے تعلق توڑ دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم رونٹے اور ہم چھوٹے، لہذا کسی نیک آدمی کے ناراض ہونے کا کچھ اثر نہیں لیتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشرہ میں شر اور معاصی کا اٹھان زیادہ ہے، دینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں جلس ان سے مال خریدیں، گناہ گاروں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ

دینداروں کے پاس آئیں، اسی لئے تبلیغ تعلق اور بایکات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اصل مقصود اصلاح ہونی چاہیے، داعی اور مبلغ ہمدردانہ طور پر یہ سوچے کہ فلاں فرد اور فلاں جماعت میں کیا طریقہ کار مناسب ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کرے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت و اصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اور موقعہ شناسی کو پیش نظر رکھا جائے تو بات ضائع نہیں ہوتی۔

یہ بھی سمجھنا چاہئے جہاں دعوت تبلیغ میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی، وہاں نفس اور نفسانیت کا دخل نہ ہوگا، بعض لوگ کسی کو گناہ پر ٹوکتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی، دل کے پھپھو لے پھوڑنے کے لئے ٹوکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئی اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا، مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اثر ہوگا، بہر حال مبلغ و داعی کو خیر خواہ ہونا لازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (بالشیر آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب زیادہ جانتا والا ہے) آپ اپنی محنت کرتے رہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور گمراہی پر جتن والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ اپنے عہد کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿۱۷﴾

اور اگر تم بدلے لینے لگے تو اسی جیسا بدلہ لو جیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو اہل بیت وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے،

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

اور صبر کر، اور آپ کا صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجئے اور یہ لوگ جو کچھ تدبیر کرتے ہیں ان کے بارے میں شک دل نہ ہو جائیگا،

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۹﴾

بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوبی کا طریقہ کرنے والے ہوں۔

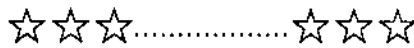
بدلہ لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

ان آیات میں بدلہ لینے کا اصول بتایا ہے اور صبر کی فضیلت بتائی ہے اور متقین و محسنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہے صاحب معاملہ انقرضیل تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیات شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئیں غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے اور پیٹ پھاڑ دیئے تھے جب مسلمانوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہمیں ان پر غلبہ دے دیا تو ہم بھی ان کے مقتولین کے ساتھ ناک کان کاٹنے کا معاملہ کریں گے اور وہ معاملہ کریں گے جو اہل عرب میں سے کسی نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ انہی شہداء میں رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ان کے بھی ناک کان کاٹے گئے تھے آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اگر آئندہ اللہ نے مجھے کامیابی دی یعنی کافروں پر غلبہ دیا تو حمزہ کا بدلہ ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹ دیں گے، اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اسی جیسا بدلہ لے سکتے ہو جیسا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے بدلہ میں زیادتی کرنا جائز نہیں، اور فرمایا وَلَئِنْ

صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ (اور اگر تم صبر کر لو تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بس ہم صبر کریں گے اور بدلہ لینے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پھر فرمایا وَمَا صَبْرُ لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (اور مخالفت کرنے والوں پر غم نہ کیجئے) وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (اور یہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل نہ ہو جائیے)۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیریں دھری رہ جائیں گی۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اور آپؐ کے ساتھیوں کو تقویٰ اور احسان کی صفت سے نوازا دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی دشمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں گے چنانچہ الحمد للہ ایسا ہوا کہ کافر اپنی تدبیریں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھتا رہا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى و حوله و قوته في الليلة العشرين من جمادى الاولى سنة ١٣١٢ هـ والحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً

(پارہ فشر ۱۵)

۱۱۱ آیتیں ۱۲ رکوع

سورۃ الاسراء

مکی

﴿اِنَّا نَحْنُ ۱۱﴾ ﴿سُوْرَةُ الْاِسْرَاءِ نَزَّلْنَا مُكِّيًّا ۱۵۰﴾ ﴿رُكُوْعًا ثَمَانِيًا ۱۲﴾

سورۃ الاسراء مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں

لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

تا کہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور

وہاں سے ملاء اعلیٰ کا سفر کرایا

یہاں سے سورۃ الاسراء شروع ہو رہی ہے اسراء کا معنی ہے رات کو سفر کرانا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہ سورت سورۃ الاسراء کے نام سے معروف ہے۔

آیت مذکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور سورۃ والنجم کی آیات عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی ۝ اِذْ یَغْشٰی السِّدْرَۃَ مَا یَغْشٰی ۝ مَا رَآغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفٰی ۝ لَقَدْ رَآیَ مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی میں اس کی تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں آیت بالا میں چونکہ اسریؑ فرمایا ہے اور احادیث شریف میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے اور اس تذکرہ میں ہم عروج ہی فرمایا ہے اس لئے اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

آیت کریمہ کو لفظ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سے جو شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید ہے جو اس واقعہ کو محال اور ممنوع

سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ ہر شخص اور ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور انسری بعبدہ جو فرمایا اس میں رسول اللہ ﷺ کی شان عبدیت کو بیان فرمایا ہے۔ عبدیت بہت بڑا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنالیا اور یہ اعلان فرمادیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۰۹)

ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو عبدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ، آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی (جو حدیث کی راویہ ہیں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے جینے ہوں جیسے بندہ جینے ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۲ از شرح المنہ)

واقعہ امر ان کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل سن کر کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ آپ ﷺ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے، اور جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں نہ آجائے۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کما قال تعالیٰ اَلَّذِیْنَ عَاهَدْنٰمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) اور مسجد اقصیٰ مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے لفظ اقصیٰ البعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی قول ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لئے اس کی صفت اقصیٰ الائی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے (کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے گا) جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آنے جانے کا تقریباً چالیس دن کا سفر تھا) اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے۔ (روح المعانی ص ۱۵ ج ۹)

مسجد اقصیٰ کے بارے میں اَلَّذِیْ بَرَزْنٰمْا حَوْلَہ فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مدفون ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انہار اور اشجار بہت ہیں۔ بَسْرَیْہ

مِنْ اٰیٰتِنَا (تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں) ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہونا، ان کی امامت کرنا، اور راستہ میں بہت سی چیزیں دیکھنا یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (بلاشبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے) صاحبِ معالم التَّزْوِیْلِ لکھتے ہیں کہ السَّمِیْعُ فرما کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور البَصِیْرُ فرما کر یہ ظاہر فرمادیا کہ وہ سب سمجھ دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں حفاظت کرنے والا ہے۔

سورۃ الاسراء میں مسجد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر جانے بلکہ سدرة المنتھی بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سے اوپر تک سیر کرائی پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ

ہم پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، پہلے صحیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے صحیح بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایہ تھا اس کا قد گدھے سے بڑا اور خمر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑھیں پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جبریل نے کہا کہ آپؐ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسمان میں حضرت آدم اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہم السلام اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپؐ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو وہ بارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔

پھر مجھے سدرة المنتھی تک لے جایا گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے منگے ہوں، جب سدرة المنتھی کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ (مسلم ص ۹۷ ج ۱)

اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا منظور تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ پچاس نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا میں واپس اتر اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر رہا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا پچاس نمازیں فرض فرمائی ہیں، انہوں نے کہا کہ واپس جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، میں بنی اسرائیل کو آواز مچا چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے رب! میری امت پر تخفیف فرما دیجئے چنانچہ پانچ نمازیں کم فرمادیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہو رہا (کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ یہ روزانہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بدلہ میں دس نمازوں کا ثواب ملے گا لہذا یہ (ثواب میں) پچاس ہی ہیں، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لئے (محض ارادہ کی وجہ سے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں بات بتادی انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو میں نے کہا میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا ہوں یہاں تک اب مجھے شرم آتی ہے۔ (مسلم ص ۹۱ ج ۱)

صحیح مسلم ص ۹۶ ج ۱ میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں دیکھا، اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد یہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کو سلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کیا (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا، آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (ص ۶ ج ۳) میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدس ہی میں تھے) کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا؟ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا اے محمد ﷺ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء علیہم السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا) حضرت جبریل نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل

صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ متعدد جگہ مروی ہے کہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بواسطہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری نقل کیا ہے۔

(۲) فی مجمع الزوائد (ص ۷۴ ج ۱) فربطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلنا المسجد فنشرت لى الانبياء سمي الله ومن لم يسم فصليت بهم (دیکھو ص ۱۵۰ اور ۱۵۵ اور ۱۷۱ اور ۱۷۸ ج ۲)

حضرت انس ؓ نے حضرت مالک بن صعصعہ ؓ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سو رہا ہوں، میرے پاس تین آدمی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا میرا سینہ چاک کیا گیا پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چوپایہ لایا گیا وہ قدم میں نچرے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا یہ چوپایہ براق تھا۔

آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اور ان کا مرحبا کہنا

میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آسمان کے خازن سے کہا کہ کھولنے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ محمد ﷺ ہیں اس نے دریافت کیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ ہاں! انہیں بلایا گیا ہے! اس پر مرحبا کہا گیا اور دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا ان کا آنا بہت اچھا آتا ہے، ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن ونبی بیٹے اور نبی کے لئے مرحبا ہے، پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبریل نے اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا جب دروازہ کھول دیا گیا اور اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کو پایا انہوں نے بھی مرحبا کہا انکے الفاظ یوں تھے مرحبا بک من اخ و نبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے) پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں جبریل سے وہی سوال ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل ہوا تھا پھر دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبریل سے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخ و نبی، پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبریل سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے وہاں بھی حسب سابق حضرت جبریل سے وہی سوال جواب ہوئے، جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے (دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے) پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے مرحبا بک من ابن و نبی فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

نے کہا میں نے تسلیم کر لیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی اور میں نبی کا بدلہ دے بنا کر دیتا ہوں (لہذا ادا کرنے میں پانچ رگیں اور ثواب میں پچاس رگیں) یہ روایت صحیح بخاری میں ص ۵۵۵ ہے اور صحیح بخاری میں ص ۵۴۷ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بواہط ابو ذر رضی اللہ عنہ جو معراج کا واقعہ نقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مہذبہ کے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جو نیکن اور اوپر لے کر چڑھے یہاں تک میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قوموں سے نشتہ کی آوازیں آرہی تھیں اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہوئے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے توبہ دلانے اور بارگاہ الہی میں بار بار سوال کرنے پر پانچ نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے اور اس کے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدل القول لدی کہ میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (پچاس نمازیں فرض کر دیں تو پچاس ہی کا ثواب ملے گا) اور سدرۃ المنتہی کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسے رنگوں سے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا تھا پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا وہاں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے ٹہبہ ہیں اور اس کی مٹی مشق ہے۔

ص ۵۴۸ ج ۱ پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معراج ذکر کی ہے وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے توسط حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس میں المیت المصور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر نیرت پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبرئیل نے کہا یہی وہ فطرت یعنی دین اسلام ہے جس پر آپؐ میں اور آپؐ کی امت ہے، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپؐ نے فرمایا سالت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم (میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرمنا گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں تسلیم کرتا ہوں)۔ (انہت روایا بخاری)

نمازوں کے علاوہ دیگر احکام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام ملا اور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی پچاس نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (افضل الرسول) سے لے کر آخر تک عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں (مسلم ص ۹۷ ج ۱) مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا (قال النووی) کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

معراج میں دیدار الہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں اور اگر روایت ہوئی تو وہ روایت بصری تھی یا روایت قلبی تھی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔
جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور محققین کے نزدیک یہی قول راجح اور حق ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کو ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے، جمہور علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں والاصل فی الباب حدیث ابن عباس جبرۃ الامۃ والمرجوع

الیہ فی المعضلات وقد راجعہ ابن عمر فی هذه المسئلة هل رای محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہ فاخبرہ انه راہ ولا یقدح فی هذا حدیث عائشہ فان عائشہ لم تخبر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم ار ربی وانما ذكرت ما ذكرت متاولة لقول اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَبِیٍّ اَنْ یُکَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا وَلَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا تَدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَالصَّحَابِیُّ اِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَهُ غَیْرُهُ مِنْهُمْ لَمْ یَكُنْ قَوْلُهُ حِجَّةً وَاِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی اثْبَاتِ الرُّوْیَةِ وَجِبَ الْمَصِیْرُ اِلٰی اثْبَاتِهَا فَانْهَیَ لَیْسَتْ مِمَّا یَدْرُکُ بِالْعَقْلِ وَیُؤْخَذُ بِالظَّنِّ وَاِنَّمَا یُتَلَقَّى بِالسَّمَاعِ وَالَا یَسْتَحِیْزُ اَحَدٌ اِنْ یُظَنُّ بِابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَكَلَّمَ فِی هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ اِه قُلْتُ لَمْ اَجِدِ التَّصْرِیْحَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاى رَبَّهٗ تَعَالٰی بِعَیْنِی رَاسَهُ وَرَوٰی مُسْلِمٌ عَنْهُ اَنَّهُ رَاہ بِقَلْبِہٖ وَفِی رِوَایَۃٍ رَاہُ

بفواہہ مرتین والعلم عند اللہ العلیم۔ (رویت باری کے باب میں اصل الاصول حیر الامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور مشکل امور میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مسئلہ میں انہیں سے مراجعت کی اور ان سے پوچھا کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں آپ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہی حدیث عائشہؓ تو وہ اس کے لیے قاصر نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عائشہؓ نے جو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی تاویل میں کہا ہے "وَمَا كَانَ لِنَبِیٍّ اَنْ یُکَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا" اور لا تدركه الابصار۔ اور جب کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے جس کی دیگر صحابہ مخالفت کریں تو اس کا قول حجت نہ ہوگا۔ لہذا حضرت عائشہؓ کا یہ قول کہ "آپ ﷺ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا" حجت نہ ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف جو روایات اثبات رویت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ پایہ صحت کو پہنچ چکی ہیں جس کی وجہ سے ثبوت رویت کا قول لابدی ہے۔ نیز یہ کوئی ایسا امر نہیں جس کا قتل و ظن سے ادراک ہو سکتا ہو بلکہ اس کا علم تو آپ ﷺ سے سن کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ جائز نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ انہوں نے یہ بات اپنے ظن و اجتہاد سے کہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کو رویت قلبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کو دو مرتبہ قلبی رویت ہوئی)

سورۃ النجم میں جو تُم ذُنٰی فَتَدْنٰی اور وَلَقَدْ رَاہُ نَزْلَةً اُخْرٰی ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝ وارہ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ان میں جبرئیل کا دیکھنا مراد ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جبرئیل انسانی صورت میں آیا کرتے تھے سدرۃ المنتہی کے قریب آپ نے ان کو اصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ۶۰۰ پر تھے انہوں نے افق کو بھر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی اور لَقَدْ رَاى مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے۔ (صحیح مسلم مع شرح الامام النووی ص ۹۷ ج ۱ ص ۹۸ ج ۱)

قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا

بیت المقدس تک پہنچنا پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جو قریش کا قافلہ تھا اور وہ شام سے واپس آ رہا تھا صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس پہنچے ان سے کہا کہ محمد ﷺ بیان کر رہے ہیں کہ رات کو انہوں نے اس طرح سفر کیا پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، حضرت ابو بکرؓ نے کہا ان کا عقلاہ فقد صدق کہ اگر انہوں نے یہ

بیان کیا ہے تو ج فرمایا ہے حضرت ابو بکر ؓ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس نثر آتی ہے، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر ؓ کا لقب صدیق پڑ گیا (دلائل النبوة للبيهقي ص ۳۱۰ ج ۲ البدایہ والنہایہ)

اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ ﷺ کو سامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدس ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے اس میں نماز پڑھی ہے تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں (یعنی اس کے ستون اور دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا) اس وقت حطیم میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتا رہا (صحیح مسلم ص ۱۹۶ ج ۱)

بعض روایات میں یوں ہے فجلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر الیه (اللہ نے بیت المقدس کو میرے لئے واضح طریقے پر روشن فرمادیا میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جوشائیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا۔ (صحیح بخاری ص ۵۳۸ ج ۱)

تفسیر ابن کثیر (ص ۱۵ ج ۲) میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی علامات سب بتادیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات پر شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا تھا ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام صحنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھا تک رکھا تھا میں نے اس کا ڈھکن بنایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھا ہوا تھا (اہل عرب پانی دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں ان کے ہاں رواج عام پذیر تھا اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے) آپ نے مزید فرمایا کہ دیکھو وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھائی سے ظاہر ہونے والا ہے ان کے آگے ایک چستکبرے رنگ کا اونٹ ہے اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے، یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی جلدی تنعیم کی گھائی کی طرف چل دیئے وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہو گئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھا تک دیا تھا پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھا تکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، پھر قافلہ والوں سے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلاتا تھا کہ یہ تمہارا اونٹ ہے یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کو سلام بھی کیا تھا اور ان میں بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد ﷺ کی آواز ہے۔

سفر معراج کے بعض دیگر مشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اللہ ﷺ نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں، جن کو امام بیہقی نے درالمنہج جلد دوم میں اور حافظ نور الدین بیہقی نے مجمع الزوائد جلد اول میں اور علامہ محمد بن سلیمان المغربی الروانی نے جمع الفوائد جلد سوم (صفحہ ۱۷۴ منورہ) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے بعض چیزیں اوپر ذکر ہو چکی ہیں بعض ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے میرا کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۸ ج ۲) ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے میرا کرائی گئی اس رات میں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۸)

کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے..... سفر ت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تابنے کے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کمالی مشکوٰۃ ص ۴۲۹)

سود خوروں کی بد حالی..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے میرا کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۶)

کچھ لوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں..... حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں، پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزرا جس سے بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے فتنی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۳)

ایک شیطان کا پیچھے لگنا..... موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید (مرسلا) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو میرا کرائی گئی آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ جب بھی (وائیں بائیں) التفات فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا جبرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے

اور یہ اپنے منہ کے بل گزر پڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بتادیں! اس پر جبریلؑ نے کہا کہ آپ یہ کلمات پڑھیں۔

اعود بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما یُنزل من السماء و شر ما یُعرج فیها ، و شر ما ذرأ فی الارض و شر ما یخرج منها ومن فتن اللیل والنهار ، ومن طوارق اللیل والنهار ، الا طارقا یطرق بخیر یارحمٰن (موطا مالک کتاب الجامع)

فرشتوں کا کچھنے لگانے کے لئے تاکید کرنا..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں یہ ایک بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی کچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۳۸۹ از ترمذی وابن ماجہ)

مجاہد بن کا ثواب..... حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ شب معراج میں نبی اکرم ﷺ جبریلؑ کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر رہا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی ایک دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کانٹے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی، آپ نے جبریلؑ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریلؑ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔

کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے..... پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر رہا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریلؑ نے کہا کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں کاہلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔

زکوٰۃ دینے والوں کی بد حالی..... پھر ایک اور قوم پر گزر رہا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور تیل کی طرح چرتے ہیں اور ضریع اور زقوم یعنی کانٹے دار ضبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریلؑ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔

سزا ہوا گوشت کھانے والے..... پھر آپ ﷺ کا ایک ایسی قوم پر گزر رہا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سزا ہوا گوشت رکھا ہے یہ لوگ سزا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے، آپ نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

ضریع آگ کے کانٹے، اور زقوم دوزخ کا بدترین بدبودار درخت

لکڑیوں کا بڑا گٹھرا اٹھانے والا..... پھر ایک ایسے شخص پر آپ ﷺ کا گزر رہا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت گٹھرا ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا (لیکن) اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبریلؑ نے بتایا کہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔

ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا..... اس کے بعد ایسے سوراخ پر گزر رہا جو چھوٹا سا تھا اس میں ایک بڑا بیل نکلا، وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اس میں داخل ہو جائے، آپ ﷺ نے سوال فرمایا یہ کون ہے؟ جبریلؑ نے کہا

کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی برا کلمہ کہہ دیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے) اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو..... پھر آپ ﷺ ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی یہ مشک کی خوشبو تھی اور ساتھ ہی ایک آواز بھی آرہی تھی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔

دوزخ کی آواز سننا..... اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا وہاں صوت مگر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے (انہت روایۃ ابی ہریرۃ من جمع الفوائد ص ۱۵۱ ج ۳ طبع مدینہ منورہ)

باب الحفظہ

پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسمائیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنحضرت ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیت تلاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (فتح الباری ص ۲۰۹ ج ۷ سیرت ابن ہشام)

پہلے آسمان پر داروغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا

جب آپ ﷺ سماء دنیا یعنی قریب والے آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنستے ہوئے بشارت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعادیتا تھا، انہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسا نہیں، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی، یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہئے کہ مجھے دوزخ دکھا دے، جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا یا مالک محمد ارنار (اے مالک محمد کو دوزخ دکھا دو) اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھ آئی آپ نے فرمایا کہ اے جبریل اس کو کہئے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے، چنانچہ جبریل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دو فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی جس پر اس نے ڈھکن ڈھک دیا۔ (سیرت ابن ہشام ص ۲۰۹ ج ۷ طبع مدینہ منورہ)

دودھ، شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ ﷺ کا دودھ کو لے لینا

صحیح مسلم میں (ص ۹۱) جو نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لے لیا اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں صحیح مسلم کی دوسری روایت جو صفحہ ۹۵ پر مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرۃ المنتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دودھ لے لیا اور امام بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المعمور سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا، بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی

گئیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً و نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے صحیح بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ راویوں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک المبتدع علی من لم یحفظ) صحیح مسلم کی روایت (ص ۹۷ ج ۱) میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے دودھ لے لیا تو حضرت جبریلؑ نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ قائد اور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے الفتح الباری (ص ۲۱۵ ج ۷) میں علامہ قرطبی سے نقل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جوہی الفطرۃ الہی انت علیہا فرمایا، ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں دودھ داخل ہوتا ہے اور وہی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لہذا فطری طور پر فطرت اسلام اور بچہ کی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت سے دین اسلام مراد لیا) حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہد اور خمر اور پانی، کسی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا، کسی نے تین کے ذکر پر، یا یہ کہ تین ہوں ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیرینی میں شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد کہہ دیا کبھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نہ تھی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان نشاط ضرور ہے اس لئے مشابہ دنیا کے ہے، شہد بھی اکثر تلذذ کے لئے پیا جاتا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امر زائد اور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوا اور پانی بھی معین غذا ہے غذا انہیں جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا دودھ غذائے جسمانی مقصود ہے اور گو غذائیں اور بھی ہیں مگر دودھ کو اوروں پر ترجیح ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (کذا فی نشر الطیب وراجع الباری ص ۲۱۵ ج ۷) تفسیر ابن کثیر (ص ۳۵ ج ۳) میں دلائل المنہجۃ للقیس سے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کو اور شراب کو چھوڑ دیا اور دودھ کو لے لیا تو جبریلؑ نے کہا کہ اگر آپ پانی پیتے تو آپ اور آپ کی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت راہ صحیح سے ہٹ جاتی۔

سدرۃ المنتہی کیا ہے؟

روایات حدیث میں السدرۃ المنتہی (صفت موصوف) اور سدرۃ المنتہی (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وارد ہوا ہے لفظ "سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور "المنتہی" کا معنی ہے انتہا ہونے کی جگہ اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر منتہی ہو جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں)۔

پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سایہ میں ایک سو اسی سال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سایہ میں سو سو سال تک چل سکتے ہیں۔

قال النووی قال ابن عباس والمفسرون وغیرہم سمیت سدرۃ المنتہی لان علم الملکۃ یتہی الیہا ولم یجاوزہا احد الارسل اللہ ﷺ (امام نووی) کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ سدرۃ المنتہی کو سدرۃ المنتہی

اس لئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کا علم اس تک منتہی ہو جاتا ہے اور اس سے حضور ﷺ کے علاوہ کوئی ذات متجاوز نہیں ہوتی۔

جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچانک دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تپے ہیں جو بیچ میں سے خالی ہیں (یعنی پورا قبہ ایک موتی کا ہے) میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے جو دھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشبودار مشک ہے۔ (رواہ البخاری ص ۴۷۱)

فوائد و اسرار اور حکم متعلقہ واقعہ معراج شریف

براق کیا تھا اور کیسا تھا؟..... "لفظ براق، بیرق سے مشتق ہے جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے یہ لفظ برق سے لیا گیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں برق کی تیز رفتاری تو معلوم ہی ہے اس تیز رفتاری کی وجہ سے براق کا نام براق رکھا گیا، روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سوار ہوتے تھے امام بیہقی نے دلائل النبوة (ص ۲۹۰ ج ۲) میں ارشاد نقل کیا ہے و کانت الانبیاء ترکبہ قبل (اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام) مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)

براق کی شونئی اور اس کی وجہ..... سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الاسراء) میں ہے کہ بنی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کو لگام لگی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، براق شونئی کرنے لگا، جبرئیل نے کہا کہ تو محمد ﷺ کے ساتھ شونئی کرتا ہے تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک محمد (ﷺ) سے زیادہ مکرم اور معزز ہو، یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا (پھر اس نے اپنا نافرمانی کا انداز چھوڑ دیا) (قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب) دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۵۵)

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرئیل نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر دیا پھر اس سوراخ سے آپ نے براق کو باندھ دیا۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷)

براق نے شونئی کیوں کی؟..... اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور زمانہ فترت میں (یعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نہی سی بات دیکھ کر چپکے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چمکنا اور شونئی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الانبیاء اور افضل الانبیاء ﷺ سوار ہو رہے ہیں۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷)

یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کے ساتھ شیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۳۲)

اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرادے لیکن آپ کو تشریف و تکریم براق پر سوار کر کے لے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدال سفر ہوتا کیونکہ سوار نسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئی۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا

جب مکہ معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روانگی ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر سوار ہوئے۔ (فتح الباری ص ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹ ج ۷)

دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے وہاں دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھائی جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے اور ایک زینہ چاندی کا تھا اور روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آنحضرت سرور عالم ﷺ اور حضرت جبرئیل دونوں زینہ کے ذریعہ آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوا یا۔ (فتح الباری ص ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹)

آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا

کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جب کوئی دروازہ کھلوا یا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرئیل سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد (ﷺ) ہیں اس پر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے حضرت جبرئیل جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ اوپر پہنچتے رہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات نے یہ سوالات کیوں کئے کیا جبرئیل کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں؟ جسے اوپر بلایا نہ گیا اس کا جواب یہ ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے لیکن آنحضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اور خوشی ظاہر کرنے کے لئے یہ سوال جواب ہوا اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کو پتہ چل جائے کہ آپ ﷺ کا اسم گرامی ملاء اعلیٰ میں معروف ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد ہیں اگر وہ آپ ﷺ کے اسم گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ ﷺ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہیں؟ اسی سے پہلے سے دروازے نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی اور وہ یہ کہ آپ ﷺ کو یہ بتانا تھا کہ آپ ﷺ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لئے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بار آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ ہر مہمان کے لئے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا لیکن معراج کا مہمان بے مثال مہمان ہے نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی نہ اس کے بعد، اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا افریقہ چلا گیا یعنی خاکی انسان خاک ہی پر گھومتا رہا بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک کا رہنے والا سبع سموات سے گزرتا ہوا ”سدرۃ المنتہی“ تک پہنچ گیا جہاں اس محبوب مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بقدر کمالہ و جمالہ چونکہ انسانوں میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ معتدل نہیں ہے اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جائے تاکہ

وہاں کے شائقین اور مقیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اور جس کے لئے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے درحقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رہیں جو دوسروں کے لئے بھی کھلے رہے ہوں (قال ابن المنیر حکمة التحق ان السماء لم تفتح الا من اجله بخلاف مالو وجده مفتوحا) (فتح الباری ص ۳۶۱ ج ۱)

جوں ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر جبرئیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا، ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لئے یہ سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرنا مقصد اعلیٰ نہ تھا اس لئے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ ملا تھا علماء اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے دنیا میں استقبال کے لئے استقبال کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر اچانک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ قوتیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا بھٹک پڑی سب حاضر ہو گئے دروازہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟

ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟ حضرات اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل میں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو تکلم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے یا فرمانوں اور فاسقوں کے ڈھنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا افسانہ قد بلوت بنی اسرائیل وخبر تہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آزچکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل میں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو تکلم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے یا فرمانوں اور فاسقوں کے ڈھنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا افسانہ قد بلوت بنی اسرائیل وخبر تہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آزچکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل میں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو تکلم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے یا فرمانوں اور فاسقوں کے ڈھنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا افسانہ قد بلوت بنی اسرائیل وخبر تہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آزچکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل میں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو تکلم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے یا فرمانوں اور فاسقوں کے ڈھنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا افسانہ قد بلوت بنی اسرائیل وخبر تہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آزچکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔

باشید جنت کی اچھی مٹی ہے بیٹھا پانی ہے اووہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۲)

یہ جو فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے تو ہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہو سکے جنت اپنی محنت سے ملے گی اور اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہو مٹی بھی عمدہ ہو پانی بھی بیٹھا ہو جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اور اس عمدہ پانی سے سیچائی کرے گا تو اس کا پھل پالے گا لہذا دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر پڑھا کرو ان کو پڑھو گے تو جنت میں ان کے عوض درخت پالو گے اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے سبحان الله العظيم و بحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۱ از ترمذی)

سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپؐ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر زم زم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر اسی طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو گئی روایات میں یہ بھی ہے کہ آپؐ کے قلب اطہر کو سونے کے طشت میں دھویا گیا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ایمان و حکمت سے بھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپؐ کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لبریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی اور عالم بالا میں جانے کی طاقت پیدا ہو گئی۔

نماز کا مرتبہ عظیمہ

نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دیگر عبادات اسی سر زمین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ شانہ، نے اپنے حبیب ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں پچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب پچاس ہی کا رکھا گیا رسول اللہ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔ اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ ﷺ کی حاضری ہوتی رہی، وہاں آنحضرت ﷺ کی مناجات ہوئی پھر اس دنیا میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہؓ کی اور صحابہؓ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تاحیات یہ مناجات ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

چونکہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے با وضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں (گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادت سے بھی متعلق ہیں) پھر نمازی ہر دو رکعت کے بعد تشهد پڑھتا ہے جو التحیات اللہ سے شروع ہوتا ہے، بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ تشهد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے تھے حاضری کے وقت آنحضرت ﷺ نے تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا

الصلوات والطیبات اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب ملا السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ یہ سن کر آپؐ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی، اور اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمداً عبده و رسولہ کے کلمات ادا کئے۔

نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمعی رہے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے، کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا اور یہ دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنۃ والجماعت کا یہی مذہب ہے ایک ہی رات میں آپؐ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر آپؐ تہتیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کائنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر ہی پچاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور آپؐ نے بیت المقدس کے بارے میں ان قافلہ ملا جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تمذیب کرنے لگے لیکن جب آپؐ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپؐ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا تو قریشیوں کا منہ بند ہو گیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔

لیکن اب دور حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کو ماننے میں تامل کرتے ہیں، اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے اور یوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت طے کر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْمٰی بَعْدَہ فرمایا ہے اس میں بعدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپؐ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسری جو سری یسری (مقل الملام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سری اور اسری سے تعبیر نہیں کیا جاتا لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں

ذرا نہیں سمجھتے ہذا ہم اللہ تعالیٰ۔

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے اور فلاں کرہ سے گزرنالازم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزاردے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے، اور سانس لینے کو بھی تو اسی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سکتے کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دم کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جیتے؟

بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُوضُونَ کسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو محض انکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں فَاتْلَهُمْ اللَّهُ أَنْتَى يُؤْفَكُونَ۔

فلسفہ قدیمہ ہوا یا جدیدہ اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں سات آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا لیکن اصحاب فلسفہ قدیمہ کہتے تھے کہ نو آسمان ہیں اور اب نیا فلسفہ آیا تو ایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے، اب بتاؤ ان انکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کائنات جل مجدہ کا فرمان صحیح ہے؟ سورۃ ملک میں فرمایا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ طَوْهٗوُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (یا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا اور وہ لطیف ہے خیر ہے)

فلسفہ قدیمہ والے آسمان کا وجود تو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے کہ آسمانوں میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا یہ بھی ان کی انکل پچو والی بات تھی کبھی نہ گئے نہ جا کر دیکھا زمین پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ خود ہی طے کر لیا، جس ذات پاک نے آسمان زمین پیدا فرمائے اس نے تو آسمان کے دروازے بھی بتائے، سورۃ اعراف میں فرمایا لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ اور سورۃ نبا میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ میں تذکرہ فرمایا ہے لہذا ان لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آسمان میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا۔

کچھ لوگوں کو یہ اشکال تھا اور بعض لمبوں کو ممکن ہے اب بھی یہ اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی کچھ وجہ بھی تھی کی تیز رفتار سواریاں موجود نہ تھیں اور اب جو نئے آلات ایجاد ہو گئے ان کا وجود تھا اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں دمشق پہنچ جاتا ہے جہاں سے بیت المقدس تھوڑی ہی دور ہے اگر اسی حساب کو دیکھا جائے تو بیت المقدس آنے جانے میں صرف دو تین گھنٹے خرچ ہو سکتے ہیں اور رات کے باقی گھنٹے آسمانوں پر پہنچے اور وہاں مشاہدات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے کے لئے تسلیم کر لئے جائیں تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے، اب تو ایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید درمزید تیز رفتاری عطا فرما دے، اور نئی سواریاں پیدا فرما دے جو موجودہ سواریوں سے تیز تر ہوں، سورۃ نحل میں جو سواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا ہے اس میں موجودہ سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی اب تو ایسے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی پہنچنے والے ہیں اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں

جاری ہیں، یہی لوگ جو سفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متردہ ہیں خود ہی بتائیں کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں (ان کے خیال میں) زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرہ سے کروڑوں میل دور ہے کرن ظاہر ہوتے ہی کتنے سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے پھر واقعہ معراج میں تردد کیوں ہے؟

صاحب معراج ﷺ جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگلا قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی۔ اگر سو میل پر نظر پڑتی ہو تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک صرف دس بارہ منٹ کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ بھگ خرچ ہونے کا حساب بنتا ہے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لئے بچ گئی۔

مؤمن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ، اور اس کے رسول ﷺ کی بات سننے اور تصدیق کرے و المرتابون ہم الہالکون

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو کا رس نہ بناؤ۔ اب ان لوگوں کی نسل بن کر

أَحْمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي

ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تم وہ مرتد زمین میں نہ مرفسا کرو۔

الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلُنَّ أَعْلَٰؤَ كَثِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّأَوَّلِيٰ بَٰئِسٍ

گئے اور بڑی بلندی تک پہنچ جائے گا سو جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آنے کا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیں گے جو سخت لڑائی لڑنے

شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ

والے ہوں گے پھر وہ گھروں کے اندر گھس پڑیں گے، اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ واپس کر دیں گے اور انہوں سے اور بیٹوں سے اور بیٹے تمہاری مدد کریں گے۔

وَبَيْنَٰنَ ۚ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ تَفْئِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ

اور جماعت کے اعتبار سے تمہیں خوب زیادہ بڑھادیں گے، اور تم اچھے کام کرو گے تو اپنی جانوں کیسے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہاری جانوں کے لئے ہوں گے، پھر جب دوسری

وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا السَّجْدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلِيُتَبَرَّوْا

مرتبہ کی میعاد کا وقت آنے کا تاکہ وہ تمہارے منہوں کو بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے اور تاکہ وہ ان سب وجہات پر اپنی

مَاعَلَوْا تَتَّبِعُوا ۝ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا ۚ

جو ان کے قابو میں آجائے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ساتھ کیا،

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا دیا ہے۔

بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو دشمنوں کا تباہ کرنا

ان آیات میں بنی اسرائیل کے اقتدار اور تسلط کا اور ان کی سرکوبی کے لئے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے یہ واقعات گزر چکے تھے قرآن مجید کا ان تفصیلات کو بتانا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے، یہ سابقہ خبریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتائیں اور آپ امی بھی تھے لہذا پرانی کتابوں سے اخذ کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے بتائیں، اور یہ سب کچھ یہود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی تاریخ ہے اور انہیں یہ واقعات معلوم تھے جو قافو قمان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئے، ایک امی شخص کے بتانے کے بعد (جس کے پاس وحی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ لائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ابَاهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی توریت شریف عطا کی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اس میں توحید کا بھی حکم تھا اور تفصیلی احکام بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز قرار مت دینا، لیکن بنی اسرائیل توریت شریف کی مخالفت کرتے رہے جس کی وجہ سے دنیا میں سزا بھگتتے رہے، کبھی انہیں اقتدار مل جاتا تھا اور اونچے پیمانے پر زوردار طریقہ سے زمین پر حکمرانی کرتے اور کبھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا نام کھود دیتے تھے جس سے انہیں ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ایک انعام یاد دلایا کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہو اور ان کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوڑے سے تھے) ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے آگے انہیں لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھیلی اور پھیلی، بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو توحید والوں کو کشتی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہیں کی نسل سے ہو اس وقت سے لے کر آج تک نسل در نسل تم زمین پر آرہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کار ساز نہ بنایا تم بھی اسی کو کار ساز بناؤ اور اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (بلاشبہ نوح شکر گزار بندہ تھے) جس شکر گزار کے ساتھ تمہارے آباؤ اجداد نے نجات پائی اس بندہ کی طرح تم بھی منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔

اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں (یعنی توریت شریف میں یا انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بطور پیش گوئی) یہ بات بتادی تھی کہ تم (ملک شام کی) سرزمین میں دوبارہ فساد کرو گے اور بندوں پر خوب زیادہ زور چلانے لگو گے، اسکے بعد فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَ سے ان کا فساد اول اور ان پر دشمنوں کی چڑھائی اور فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَ لَیْسُوْۤا اَوْجُوْہُکُمْ میں دوسری مرتبہ ان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہی ہونے کا تذکرہ فرمایا، آگے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شر و فساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی

اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اللہ تعالیٰ کی حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پر دشمن مسلط کر دیئے گئے تھے جو سخت جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرمادیا، مال بھی دیا، بیٹے بھی دیئے اور ان کی جماعت خوب زیادہ بڑھادی لیکن پھر انہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کا ناس کھو دیا۔

قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے دو مرتبہ برباد ہونے اور بچنے میں آباد ہونے کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس میں کون سے واقعات مراد ہیں اور کون سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی تعیین نہیں کی جا سکتی احادیث مرفوعہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں اور جو کچھ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان قصوں کی تفصیل جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر (ص ۲۵ ج ۳) میں لکھتے ہیں وقد وردت فی هذا الآثار کثیرۃ اسرائیلیۃ لم ار تطویل الكتاب بذکرها لان منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم ومنها ما قد یحتمل ان یکون صحیحاً ونحن فی غنیۃ عنها والله الحمد و فیما قص الله علينا فی کتابه غنیۃ عما سواه من بقیۃ الکتب قبله ولم یحوجنا الله ولا رسوله الیهم۔

بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے؟

تفسیر کی کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام لکھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جالوت (۳) خردوش (۴) سنجاریب، پھر ان میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بار کس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے، صاحب معالم المتزیل بہت کچھ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے لشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی خردوش اور اس کے لشکروں کے ذریعہ ہوئی یہ دوسری بربادی پہلی بربادی سے بڑی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہ رہ سکی اور ان کے تمام علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی، ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو گئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پر ان کی ریاست قائم تھی۔

اللہ نے نعمتیں انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور نئے نئے طریقے ایجاد کئے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیطوس ابن اسطیانوس رومی کو مسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور ریاست سب چھین لی اور ان پر ذلت چننا دی اب ان میں کوئی باقی نہ رہا جو جزیہ نہ دیتا ہو اور ذلیل نہ ہو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا پھر اسے مسلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرمادیا تھا اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قوت و طاقت عطا فرمادی جس کا ثَمَّ رَدُّدُنَا لَکُمُ الْکُرَّةَ عَلَیْہُمْ میں ذکر فرمایا ہے پھر دوسری بار جب شر و فساد میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر حرم فرمایا جس کا عَسَنی زُبُکُم اَنْ یَّوْحَمَکُم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحمت فرمائی لیکن ان لوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافرمانیوں میں لگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا (یہ خاتم النبیین ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اہل عرب کو مسلط فرمادیا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيُعَذِّبَنَّ عَلَیْہِمْ اَلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ یَسُوْهُمْ مِنْهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ (اور جب آپ کے رب نے یہ بات بتادی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بری تکلیف پہنچاتے رہیں گے) لہذا یہودی قیامت تک عذاب میں ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر دن رات اور ہر سال تکلیف ہی میں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے جرمی میں نازیوں نے پچاس سال پہلے جو ان کا ناس کھو دیا تھا وہ

تو تاریخ دان جانتے ہی ہیں وَلَیْدُ خَلْوِ الْمَسْجِدِ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ میں بتایا کہ جو لوگ دوسرے یہودیوں کو قتل کر دیں گے دونوں مرتبہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوں گے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) وَلَیْسَ رُوْا مَا عَلُوْا فَنَنْبِیْوْا اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری بار بھی بنی اسرائیل کی قوت و طاقت اور حکومت کو بر باد کر کے چھوڑیں گے اِنْ اُخْسِتُمْ اُخْسِتُمْ لَا نَنْفِیْکُمْ وَاِنْ اَسَاۡتُمْ فَلَهَا اور وَاِنْ عُدْتُمْ غَدْنَا میں یہ بتا دیا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا اور سزا ملنے کے بعد پھر برے کاموں میں لگو گے تو پھر عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی اور دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النبیین ﷺ کی بعثت ہوئی تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا لہذا جلا وطن ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے، مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سراپا عبرت ہیں گذشتہ قوموں نے مدعی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں ان پر عذاب آئے اور دشمنوں نے بھی ان پر حملے کئے اور تباہ بر باد کیا، امت محمدیہ بھی نیکوئی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے ان کے ملک بھی چھینے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں تباہی آتی رہی ہے اسین کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں مذکور ہے کئی سو سال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علم ہے، دوسرے براعظم کی کافروم یعنی فرنگیوں نے آکر ہندوستان پر قبضہ کر لیا، لال قلعہ اور دہلی میں کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانتے ہیں، بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگوں میں لے جا کر بند کر دیا گیا پھر وہیں اس کی موت ہوئی سب باتیں جانتے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گزارتے ہیں، اصحاب اقتدار دشمنوں کے سایوں میں جیتے ہیں ندین قائم کرتے ہیں ندین قائم ہونے دیتے ہیں ہدی اللہ تعالیٰ جمیع المسلمین .

آخر میں فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ حَصِیْرًا (اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے حصیر بنا دیا) حصیر کا ترجمہ بعض حضرات نے سبچن یعنی جیل خانہ کیا ہے کیونکہ یہ حصیر بحصر سے ماخوذ ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے فراش یعنی بچھونا مراد ہے حصیر چٹائی کو کہتے ہیں اسی نسبت سے انہوں نے اسکا یہ معنی لیا ہے آیت کریمہ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَّیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے

لَهُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا ۝ وَاَنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝

لئے بڑا اجر ہے اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

قرآن سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور

اہل کفر کو عذاب الیم کی خبر دیتا ہے

ان دونوں آیتوں میں اول تو یہ بتایا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی نہیں، خیر ہی خیر ہے، دنیا میں

اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں، اہل ایمان جو اعمال صالحہ کرتے ہیں قرآن مجید انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے بہت بڑا اجر ہے نیز قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے، جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل ہیں وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں آخرت کا منکر بھی مومن نہیں ہے جیسا کہ توحید اور رسالت کے منکر بھی مومن نہیں ہیں بروہ شخص جو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہو اس کے لئے دردناک عذاب ہے جس کی جگہ جگہ قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور انسان برائی کے لئے ایسی دعا مانگتا ہے جسے خیر کے لئے مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔

انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان اپنے لئے برائی کی دعا کرتا رہتا ہے اور جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اسی انداز میں شر کی دعا کر بیٹھتا ہے تفسیر درمنثور (ص ۲۶ ج ۴) میں حضرت حسنؓ سے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے پھر اگر اس کی بددعا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرما دیتا ہے، حضرت مجاہدؒ سے بھی یہی بات نقل کی ہے، حقیقت میں انسان ذرا سی ناگواری کی وجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا ہمیشہ خیر ہی کی مانگی چاہئے اور عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے سوال کر بیٹھو اور وہ تمہاری بددعا قبول فرمائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۱۹۴ از مسلم)

اس کے بعد انسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (اور انسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کے اعمال اور اشغال میں عجلت ظاہر ہوتی رہتی ہے اور یہ عجلت بہت سی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے بہت سے ایکسڈنٹ جلد بازی ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں طلاق دے بیٹھتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پچھتاتے ہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الانسة من الله والعجلة من الشيطان کہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۳۹۹ از ترمذی)

ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرنا چاہئے البتہ آخرت کے کاموں میں جلدی کرے یعنی ان کی طرف آگے بڑھنے میں دیر نہ لگائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لے، آخرت کے کام میں دیر نہ لگائے جیسے ہی موقع لگے انجام دے دے اور مشغول ہو جائے اسی کو سَارِعًا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ میں فرمایا ہے۔

آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرے، عمل تو پورا ہو لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے، بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کہ مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے، جو شخص امام کے ساتھ نیت باندھے اور پھر امام سے پہلے سر اٹھائے اس کی اس جلد بازی

کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنادے، چونکہ گدھا بیوقوفی میں مشہور ہے اس لئے یہ بات فرمائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے ٹکنا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا

اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، سو ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم

فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝۱۷

اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور برسوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

تفسیر..... اس آیت کریمہ میں رات اور دن کو دو نشانیاں بتایا ہے رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگے پیچھے آنا کم اور زیادہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جاننے کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسان عقل سے کام لے غور و فکر کرے تو ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے سورہ فرقان میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (اور وہ وہی ہے جس نے بنادیا رات و دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے)

رات اور دن کا وجود میں آنا کم و بیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں رات کی نشانی کے بارے میں فرمایا فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ (ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا) یعنی اس کو روشنی والی چیز نہیں بنائی بلکہ تاریک رکھتا کہ دنیا والے اس میں آرام کریں اسے سورہ قصص میں لِتَسْكُنُوا فِيهِ فرما کر بیان فرمایا اور دن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کو روشن بنا دیا، لوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت و حرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فرما کر بیان فرمادیا، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں میں حکمت ہے۔

رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے ذریعہ تم برسوں کی گنتی اور شمار سمجھ لو گے ان دونوں کے گزرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گزرے اور کتنے مہینے ختم ہوئے اور کتنے سال گزر چکے ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گزر گئی اور اتنی مدت باقی رہ گئی، جب مدت معینہ ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں، دینی امور جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً صبح شام اور رمضان ان کا علم بھی مہینوں کے گزرنے سے ہو جاتا ہے جو رات دن کے گزرنے سے آتے جاتے ہیں، تین سو پچپن دن گزرنے پر قمری سال پورا ہو جاتا ہے اور تین سو پینسٹھ دن گزرنے پر شمسی سال پورا ہو جاتا ہے، اگر رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا تو مہینوں کا اور برسوں کا حساب نہ لگتا پاتے۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝۱۰

اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیں گے، اور ہم اس کے لئے کھلی ہوئی کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا، تو

كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝۱۱ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا

اپنی کتاب کو پڑھ لے گا تو اپنا حساب کرنے کیلئے کافی ہے جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانے

يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۲

کے لئے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ انسان کا عمل ہی اسے نفع یا نقصان دے گا جیسے عمل کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے فرشتے جو دنیا میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دیکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ دہنے ہاتھ میں دے دیا جائے اور برے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چونکہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار بھی کوئی فائدہ نہ دے گا اور ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ لازمی طور پر سامنے آئے گا اس لئے اس کو الزمنا طائرۃ فی عنقه سے تعبیر فرمایا۔ جس کا ترجمہ بعض اکابر نے یوں کیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا چاہتے تھے تو درخت کی ٹہنی ہلا دیتے تھے و انہی طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا اسے فال نیک کہتے تھے اور اگر پرندہ بائیں طرف کواڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام نہیں ہوگا اس کو بدفالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے، اپنے کام کے لئے جانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ کا اڑنا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (اور اس کے لئے ہم کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا)

انسان سے کہا جائے گا اِقْرَأْ كِتَابَكَ (تو اپنی کتاب کو پڑھ لے) كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (آج تو ہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے) انسان کی ہوشمندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لئے فکر مند ہو اور اپنا حساب کرتا رہے یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنے حق میں نتیجہ اچھا نہ نکلا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا اسی دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگا نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عذاب بھگتے گا اسی کو فرمایا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا کہ حساب کئے جانے سے پہلے اپنا حساب کرلو، جو شخص یہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے دہن ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کہے گا هَٰؤُلَاءِ اَفْرَءُ وَ اَكْتَابِيَهٗ ۝ اِنِّى طَنَنْتُ اَنِّى مُلْقٰى حَسَابِيَهٗ (آج او میری کتاب پڑھو بلاشبہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سامنے آنے والا ہے) اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا يَلْتَنَبِئُ لِمَ اَوْتٰ كِتَابِيَهٗ ۝ وَلَمْ اَذْرَ مَا حَسَابِيَهٗ (ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ہی جان کے لئے راہ ہدایت اختیار کی)

کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا (اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا ضرر اسی کو پہنچے گا) یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جاہل یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لے تیرے گناہ کا بوجھ مجھ پر رہا اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا یہ سب باتیں اسی دنیا میں کہہ دی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگتنے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دیا جائے۔

یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک و بدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیں ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کا مصداق کیا ہے؟

جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیں ان کے عمل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور بدعتوں میں پڑے، برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے اعمال کا وبال بھی پڑ گیا یہ سبب بننا اپنا ہی عمل ہے ان کی دعوت پر عمل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور یہ اپنے گمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے۔ کما وَذٰنِ الْحَدِیْثِ مَنْ اِنْ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔

پھر فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰی نُبْعَثَ رَسُوْلًا (اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے) اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کا راستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہ کیا وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے، یہ جو دنیا میں عذاب آ جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس میں اللہ جلّ شانہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے کتا میں نازل فرمائیں اور راہ حق واضح فرمادی جن لوگوں نے عناد سے کام لیا حق کو ٹھکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پر عذاب بھیج دیا جائے، اتمام حجت کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے، سورۃ فاطر میں فرمایا اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو) پچھلی امتوں میں یکے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہتے تھے حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے جسے ہر صاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں کوئی شخص یہ حجت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی کی دعوت نہیں پہنچی، خوب سمجھ لیا جائے، ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا وہاں پہلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ شخص صرف اس بات کا مکلف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اس کا اتنا ہی ایمان باعث نجات ہو جائے گا، اس کی عقل ہی اس کے لئے نذیر ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش چش لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں سو اس بستی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے

فَدَمَرْنَهَا تَذْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ

پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں، اور نوح کے بعد کتنی ہی قریں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب بندوں کے گناہوں کے

عِبَادَةٍ خَيْرًا بَصِيرًا ۝

جاننے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافرمانی کرتے ہیں

جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

گذشتہ آیت میں یہ قانون بتایا کہ جب کوئی رسول نہ آجائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافرمانی نہ کر لیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کئے جاتے اور ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق کسی بستی کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح نہیں ہوتا کہ بندے مؤمن ہوں اور اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیئے جائیں، بلکہ وہی بات ہے جو گذشتہ آیت میں بتائی کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور رؤسا کو ایمان اور فرمانبرداری کا حکم دیا جاتا ہے یہ حکم حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا ان کے نائبوں اور نمائندوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں سرکشی پر تل جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں (ان کا حال دیکھ کر ان کے عوام بھی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں) لہذا وہ اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے مستحق عذاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی اپنے رہنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہے، نافرمان تو سبھی ہوتے ہیں لیکن امراء اور رؤسا کا تذکرہ خاص طور سے اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے خود بھی بغاوت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی راہ حق پر نہیں آنے دیتے کما قال تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَهْلًا مَجْرِبِينَ لِيَتَذَكَّرُوا فِيهَا عوام چونکہ خود بھی عقل والے ہوتے ہیں اور دین کے اعتبار سے خود مختار ہوتے ہیں اور ایمان ایک قلبی چیز ہے مجبور کر کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کسی کو نہیں روک سکتا اس لئے عوام بھی اپنے کفر کی وجہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا یہ لوگ بھی اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گناہوں کا علم ہے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ جانتا ہے گناہ گار تو قوموں کا اور فرمانبردار تو قوموں کا اسے علم ہے اپنے علم کے مطابق جزا سزا دیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

جو شخص دنیاوی منافع کا ارادہ کرتا ہے ہم جس کیسے چاہیں جتنا چاہیں اسی دنیا میں اسے دے دیتے ہیں پھر ہم اس کیسے دوزخ تجویز کر دیں گے وہ اس میں بد حال ہو کر

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

دو بار درگاہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کیسے کوشش کرے جیسی کوشش ہوتی چاہئے اور وہ مؤمن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں

سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۱۹ كَلَّا نَبْدِئُهُمْ أَزْوَاجًا ۲۰ وَهُوَ أَزْوَاجٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۱

جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے،

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَأكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۲ لَا تَجْعَلْ

آپ کو دیکھ لیجئے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی، اور بلاشبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، اسے خطاب اللہ کے ساتھ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدُوا ۚ وَمُؤْمِنًا فَاخْذُوا ۚ ۲۳

کسی دوسرے کو جہود نہ بنانا، ورنہ تو مذمت کیا جانے والا، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔

طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے

اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی داد و بخش اور عطا و نوازش کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت میں بندوں پر ہوتی ہے اور اس بارے میں نیکوینی قانون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کو اس کی مراد مل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چاہتا ہے وہ سب مل جائے اسی کو فرمایا ہے عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کہ ہم ایسے شخص کے لیے اسی دنیا میں جس کے لئے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔

اور چونکہ یہ شخص محض طالب دنیا تھا، آخرت کا طالب نہ تھا اس لئے ایمان سے بھی غافل رہا۔ لہذا آخرت میں اسے کوئی نعمت نہ ملے گی بلکہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی کو فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ (پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مقرر کر دیں گے) يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (وہ اس میں کمال میں داخل ہوگا کہ بد حال ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہٹا ہوا ہوگا) مذموم کا اصل معنی ہے مذمت کیا ہوا اور مدحور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ذلیل بھی ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا دوزخ میں داخل ہوگا، سورہ شوریٰ میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں)

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے اور وہ مؤمن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی)

اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس کے لئے کوشش کرے تو اس کی یہ سعی مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی اس کی محنت اور سعی کا ثواب دیا جائے گا اس میں تین شرطیں بیان ذکر فرمائیں اول یہ کہ آخرت کا طلب گار ہو یعنی نیت صحیح ہو خالص آخرت کے ثواب کا ارادہ ہو اور دوسری شرط یہ بتائی کہ آخرت کے لئے کوشش کرے اور یہ ایسی کوشش ہو جسے آخرت کی کوشش کہا جاسکے یعنی اس کے اعمال اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں (اگر طالب آخرت ہو لیکن اعمال غیر شرعی ہوں جیسا اہل بدعت کے اعمال ہیں تو ایسے اعمال مقبول نہیں) اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن بھی ہو اگر مؤمن نہ ہوگا تو آخرت میں کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا خواہ کیسا ہی طلب آخرت کا مدعی ہو اور اپنے خیال میں آخرت کے لئے محنت اور ریاضت کرتا ہو جیسا کہ سادھو اور راہب مختص کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (اہل ایمان کی سعی کی قدر دانی کی جائے گی) یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جتنا جتنا عمل کیا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر عمل کو کئی گناہ کر کے اجر عطا فرمائے گا۔ (کما قال تعالیٰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَّلْنَاهُ فِي حَرْبِهِ وَقَالَ تَعَالَىٰ مَنْ جَاءَ بِالْخَيْرِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا) دنیا میں جو کافروں، فاجروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مقبولان بارگاہ ہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسے نعمت و دولت مل گئی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ نعمتیں مؤمن اور کافر صالح اور طالح سب کو مل جاتی ہیں دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کے لئے مخصوص نہیں، اسی کو فرمایا كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ عَذَابَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (اور ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے) مقبولین کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحمت کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔

پھر فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (آپ دیکھ لیجئے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی) یہ دنیاوی فضیلت ہے اس میں مؤمن اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے، بہت سے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے مؤمنین کے پاس کم ہے وَلَآخِرَةُ الْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ ذَرَجَاتٍ وَ اَكْبَرُ تَفْصِيْلًا (اور باشیہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی) اس میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لئے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے متصف ہوں اہل دنیا کی دنیا پر نظر نہ کریں۔

آخر میں شرک اور اصحاب شرک کی مذمت فرمائی اور توحید اختیار کرنے اور توحید پر جسے کا حکم فرمایا، ارشاد ہے لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود مت بنا) فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّحْذُومًا (ورنہ تو اس حال میں پیٹھ رہے گا کہ تو مذموم ہوگا اور محذول ہوگا) یعنی قیامت کے دن بد حال لوگوں میں شمار ہوگا اور وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی بے بسی اور بے کسی اور بد حالی سامنے آجائے گی۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر مای کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے مخاطب اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں

أَوَكُلُّهَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝۱۳ وَاخْفِضْ لَهُمَا

تو انہیں اف بھی نہ کہنا، اور ان کو مت جھڑکنا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ

جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝۱۴ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

جھکے رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے، تمہارا رب ان چیزوں کو خوب جانتے والا ہے جو

نَفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلّٰٓءِ اٰبِیْنَ عَفْوَۗرًا ۝۱۵

تمہارے دلوں میں ہیں، بلاشبہ رجوع کرنے والوں کو بخشے والا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم

اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تمام شرائع کا سب سے بڑا یہی حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کرانے کے لئے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے اتارے اللہ جل شانہ کو عقیدہ سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات و صفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کا سب سے بڑا حکم ہے۔

دوم..... یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت اور شکر گزاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ لفظ ”حسن سلوک“ میں سب باتیں آجاتی ہیں جس کو سورۃ بقرہ میں اور سورۃ انعام اور یہاں سورۃ الاسراء میں وَابَالُوْا الدِّیْنَ اِحْسٰنًا سے تعبیر فرمایا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری، دلداری، راحت رسانی نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آجاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔

سوم..... یہ کہ ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔

لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے، بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”ان کو ہوں بھی مت کہو“ دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن ؓ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا۔ (درمنثور)

ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرمانبرداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اولاد کو ان کا اگلا دن صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے

لگتی سہاؤ بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے الفاظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہے، تو اس موقع پر اف بھی نہ کہہ، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پاخانہ وغیرہ ہوتے تھے۔ (درمنثور)

چہارم..... (اف کہنے کی ممانعت کے بعد) یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو، جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے، جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جھڑکنے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرمادی۔

پنجم..... حکم فرمایا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا) اچھی باتیں کرنا ماب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا یہ سب قَوْلًا کَرِيمًا میں داخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ خطا کار زرخرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قَوْلًا کَرِيمًا پر عمل ہو سکتا ہے۔

حضرت زبیر بن محمد نے قَوْلًا کَرِيمًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اذاد عموک فقل لیکیما و سعد یکما (یعنی جب تجھے ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لئے موجود ہوں) ان اکابر کے یہ اقوال تفسیر درمنثور (ص ۱۷۷ ج ۴) میں مذکور ہیں۔

ششم..... ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا) اس کی تفسیر میں حضرت عروہ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جودلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے، اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھاتا، (جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زبیر بن محمد نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر

تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ (درمنثور)

ہفتم..... یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتے رہا کرو رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا اَرْحَمْنِي صَغِيرًا (کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا اور پرورش کیا) بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نا سمجھ اور

نا تواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی، ماب پچاس ساٹھ سال کی بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد دکھانے والی ہے، روپیہ پیسہ اور گھریاں اور کاروبار والی ہے، اولاد کو

چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے اس وقت انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش کیا۔

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا اس نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا (تفسیر ابن کثیر ص ۳۵ ج ۳)

مسند البزار بسند فیہ ضعف، و اخرجه البخاری فی الادب المفرد موقوفاً علی ابن عمر) (الایۃ) درمنثور میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا یہ جو فرمایا کہ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ نَفْسِكُمْ (الایۃ) درمنثور میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا

ہے کہ اگر اولاد کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتاہی ہو جائے اور دل سے فرماں بردار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔

صاحب بیان القرآنؒ لکھتے ہیں اور صرف اسی ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے مافی الضمیر کو خوب جانتا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگر تم (حقیقت میں دل سے) سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری فروگزاشت ہو جائے اور پھر نادام ہو کر معذرت کر لو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پیارا ہے؟ آپؐ نے فرمایا بروقت نماز پڑھنا (جو اس کا وقت مستحب ہے) میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپؐ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ پیارا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۸ از بخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بروقت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرمایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۱ از ابن ماجہ)

مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو، زندگی بھر ان کے آرام و راحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فرمانبرداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی ان کو ستا دیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۹)

یعنی ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی جو اللہ جل شانہ کی ناراضی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جو خلاف شرع نہ ہو، اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی

ہو جائیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رضا مندی اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔

والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے اب تو (اس کی فرمانبرداری کر کے) اس دروازہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کر کے) اس کو ضائع کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰)

باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں ان (کی قبولیت) میں کوئی شک نہیں (۱) والد کی دعا اولاد کے لیے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۵ از ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث سے والد کی دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں، کہ گو اس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولیٰ ضرور قبول ہوگی، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھے دل کی بددعا بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے اور بددعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام و احترام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا۔ (تفسیر درمنثور ص ۱۷۱، ج ۴)

ماں باپ کا احترام و اکرام دل سے بھی، عمل سے بھی اور برتاؤ سے بھی، اس حدیث پاک میں اکرام و احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تو یہ کہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، دوسرے یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرے یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا، چوتھے یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کو گالی دے گا اور اس طرح سے تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نصیحتیں باپ ہی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنا لازم ہے اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے مثلاً راستہ دکھانا ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ (درمنثور ص ۳۱۷ ج ۱۳ از بیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے نئی نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور ماں باپ کے لئے بھونی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب سے محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گذاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا (مجلس نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کا جسم دہلا پٹلا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں دہلا ہوا) ہوتا یہ سن کر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو (اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لئے رزق مہیا کرنے میں دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو (اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کماتا ہو) تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے (اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ (درمنثور ص ۷۰ ج ۱۳ از بیہقی)

معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل و اولاد بلکہ اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا انہیں میں جہاد کر (یعنی ان کی خدمت میں جو تو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۱ از بخاری و مسلم)

حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تو اسی کی خدمت میں اگا رہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۱ از احمد، نسائی، بیہقی)

ان دنوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض یمن نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے اگر دوسرا بھائی بہن ان کی خدمت کیلئے موجود نہ ہو تو ان کی خدمت میں رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سرزمینِ شرک سے تو ہجرت کر لی لیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں تمہارا کوئی (قربانی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں، آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بس تم واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو اگر اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ (در منثور ص ۱۷۵، ج ۳۴ عن احمد والحاکم، وقال صححه الحاكم)

ہجرت کی بیعت کے لیے والدین کو روتا چھوڑنے والے کو نصیحت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے) رورہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا۔ (مسند رک حاتم ص ۱۵۳، ج ۱۴ ابوداؤد وغیرہ)

یہ شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں نیک نیتی سے حاضر ہوا یعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت پھر حضور اقدس ﷺ سے اس عمل پر بیعت ہونا یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ تھے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے لگے جب حضور اقدس ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ واپس جا اور والدین کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رلایا ہے۔

اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا اسلام خطہ عرب میں پھیل چکا تھا مسلمان ہر جگہ امن و امان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو ہنسی آئے ثواب کا کام ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بکساء الوالدین من العقوق والکبانو (یعنی ماں باپ کا رونا عقوق اور کبانز میں سے ہے) جبکہ اولاد ایسا کام کرے جس سے ایذا پہنچنے کی وجہ سے وہ رونے لگیں۔ (الادب المفرد للبخاری)

حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے خیر التابینین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنحضرت سرور عالم ﷺ نے ان کے اس عمل پر تکیہ نہیں فرمائی بلکہ قدر دانی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے دعا کرانا، والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے صحیح مسلم میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اویس قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اویس (کسی باب میں) اللہ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری فرمائے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ یہ صاحب بہت کمزور ہوں یا بعض اعضاء صحیح سالم نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ کہا کہ جہاد پر قادر نہیں ہوں) ان کی بات سن کر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے سوال فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فرمانبرداری) کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جب تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا ہوگا بس جب تیری ماں تجھے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا (یعنی نافرمانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ (درمنثور ص ۳۷۳، ج ۱۳ از تہذیبی وغیرہ)

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کرو، عام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جو خدمت بتائیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہو اور اس وقت والدین میں کوئی آواز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں مثلاً پانچا نہ وغیرہ کی ضرورت سے آتے جاتے پاؤں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے تو ان کے اٹھانے اور سنبھالنے کے لئے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہے اور اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں پکارا جس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یوں ہی پکار لیا تو فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے اور اگر کسی نے سنت یا نفل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں لڑکا یا لڑکی نماز میں ہے تو اس صورت میں نماز توڑ کر جواب دینا واجب ہے خواہ کسی ضرورت سے پکاریں خواہ بلا ضرورت یوں ہی پکار لیں اس صورت میں اگر نماز نہ توڑی اور ان کا جواب نہ دیا تو گناہ ہوگا البتہ اگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلا ضرورت پکارا ہے تو نماز نہ توڑے۔ (ذکرہ شامی فی باب اوراک الفریضہ)

والدین کے ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو انہیں معاف فرما دیتا ہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۴۱۲ از شعب الایمان للبحیقی)

والدین کی نافرمانی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافرمانی کرنا (۳) کسی جان کو قتل کر دینا (جس کا قتل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قسم کھانا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۷ از بخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ہے، لفظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا، بولی یا فعل سے ان کو ایذا دینا دل دکھانا، نافرمانی کرنا، حاجت ہوتے ہوئے ان پر خرچ نہ کرنا یہ سب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی

فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافرمانی کرنے کو شمار فرمایا ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

وہ شخص ذلیل ہے جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۱۸ از مسلم)

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور حقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، زندگی میں خصوصاً نوجوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ، کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آجائیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں تو گزشتہ گناہوں کے کفارہ کے لئے اور دوزخ سے آزاد ہو کر جنتی بننے کے لئے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایا لیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعائیں نہ لیں ان کا دل دکھاتا رہا اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے غفلت برتتا رہا جس کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہو گیا ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے تین مرتبہ بدو عادی اور فرمایا کہ یہ شخص (دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو) لا جعلنا اللہ منہم جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کو راضی رکھ کر جنت کمالے۔

ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا۔ (درمنثور ص ۱۷۱ ج ۴ از بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں داخل ہے، حضرت حسن ؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ عقوق یعنی ماں باپ کے ستانے کا کیا حد ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال سے) محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور ان کے چہرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا یہ سب عقوق ہے۔ (درمنثور از ابن ابی شیبہ)

حضرت عروہ ؓ نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے ناراض کر دیں (یعنی ایسی بات کہہ دیں جس سے تجھے ناگواری ہو تو ان کی طرف تڑچھی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ (درمنثور عن ابی حاتم)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء و جوارح سے بھی فرمانبرداری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفتار و گفتار اور نظر سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔

ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس کی

صورت یہ ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کے باپ کو گالی دے دے۔ اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۹ از بخاری و مسلم)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے والے نے اپنی ماں یا باپ کو تو گالی نہ دی لیکن چونکہ دوسرے سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا اس لئے خود گالی دینے والوں میں شمار ہو گیا۔ اس کو حضور انور ﷺ نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جو شخص اپنے باپ کو خود اپنی زبان سے گالی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ و کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات بڑے تعجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تعجب پر حضور ﷺ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں پیش آسکتی تھی لیکن ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نافرماں اولاد کو فرماںبردار لکھ دیا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (ایسا بھی ہوتا ہے) کہ بندہ کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستا تا رہا۔ اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۱)

ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جل شانہ جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی یہ اس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۰۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور یہ حسن سلوک ایسا ہے کہ جو موت کے بعد بھی جاری رکھا جاسکتا ہے، کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کر دیا کرے اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔

وَاِتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٖ وَالْمَسْكِيْنَ وَاِبْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيْرًا ۚ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا

اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا مت اڑاؤ، بلاشبہ مالوں کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی

اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِمْ كَفُوْرًا ۚ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے پہلو تہی

تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰی عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

کرے تو ان سے نرم بات کہہ دینا، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول

الْبَسِطُ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

دور نہ تو طاقت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا، بلاشبہ تیرا رب جس کیلئے چاہے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور رزق میں تنگی بھی فرما دیتا ہے، بلاشبہ وہ اپنے بندوں

خَبِيرًا بَصِيرًا

سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم،

فضول خرچی کی ممانعت

گذشتہ آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم فرمایا، ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پر تو دینا ہی چاہئے۔ کبھی کبھی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہیہ مذکور ہیں رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت سورہ بقرہ کی آیت کریمہ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا حکم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جا مال اڑانے سے منع فرمایا، سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں محمود ہے لیکن مال کو ضائع کرنا بے جا اڑانا فضول خرچی کرنا ممنوع ہے، بہت سے لوگ گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں بے جا مال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سرفرضے تھوپتے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ سود کا لین دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں دیگر آیات میں فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوْا طَاغُوْا طَاغُوْا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (اور اسراف نہ کرو بلاشبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) اور یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں (شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر (ص ۳۶ ج ۳) میں حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ تَبْذِيْرٌ یہ ہے کہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے اور حضرت مجاہدؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں اور ایک مد بھی ناحق خرچ کر دے تو یہ تبذیر ہے۔

مزید فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا (اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے)

جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعمتیں عطا فرمائیں ان کو سوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے، فرائض و واجبات میں خرچ کرے، نقلی صدقات دے اور گناہوں میں مال نہ لگائے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو مال عطا فرمایا اسے گناہوں میں لگا دیا یا بیجا خرچ کر دیا، جس نے مال دیا اسی کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوی القربیٰ اور مساکین اور مسافرین کو دینے کے لئے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا ذرا بہت ہوتا ہے ایسے موقع پر لوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے مگر ساتھ ہی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مال آجائے گا ایسے موقع پر ان لوگوں سے اچھے الفاظ میں اور نرم لہجے میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں دکھ پہنچے، مفسرین کثیر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای عذہم وعدا بسہولۃ ولین۔

لکھتے ہیں کہ حضرت بلالؓ اور خبابؓ (فقراء صحابہ) کبھی کبھی اپنی ضرورت کے لئے آنحضرت ﷺ سے سوال کر لیا کرتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپؐ کے پاس ان کے دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تھا آپؐ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرما لیتے تھے زبانی طور پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے اس پر آیت وَمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ (الایۃ) نازل ہوئی۔

پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ غُنْفِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا) اس آیت میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے (لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے) اور بالکل ہی ہاتھ روک کر نہ بیٹھ جائے کہ خرچ ہی نہ کرے) اور جب خرچ کرنے لگے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے (کہ سارا مال ختم کر دے) کیونکہ ایسا کرنے سے ملامت بھی ہوگا اور محسور بھی ہوگا، ملوم کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کا معنی ہے رکا ہوا یعنی عاجز بنایا ہوا، جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پر خرچ کیا ہے وہ بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بے تکا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہئے، مال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سکیں گی اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملوم کا تعلق پہلی بات سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے اور محسور کا تعلق دوسری بات سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگ دست ہو کر عاجز ہو کر رہ جائے، آیت کریمہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الا قتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ کہ خرچ میں میانہ روی آدمی معیشت ہے۔ (مشکوٰۃ، المصاحح ص ۴۳۰) یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آدھا حل یہ ہے کہ خرچہ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آدھا حل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جو فرد یا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرا سی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی، پھر قرضوں پر نظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے تو انکی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، غیر قوموں کی طرف نکلیں گے ان سے سودی قرضے لیں گے سود و سود چڑھتا چلا جائیگا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

فائدہ..... آیت بالا سے پورا مال خرچ کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی یہ عام افراد کے لئے ہے جو خرچ کر کے پیچھتا رہے لگیں اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں سے مانگنے لگیں۔ حضرات مفسرین کرامؒ نے فرمایا ہے کہ اہل توکل جو خرچ کر کے نہ گھبرائیں نہ تملکائیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا پورا پورا بھروسہ ہو ایسے حضرات کو اجازت ہے کہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کر دیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ سارا ہی مال لے آئے آپؐ نے سوال فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ ابقیت اللہ ورسولہ (کہ میں ان کے لئے اللہ

اور اس کے رسول کو باقی رکھا)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۵۶ از ترمذی و ابوداؤد)

آپ نے ان کا سارا مال قبول فرمایا، اور بھی اس طرح دیگر اکابر کے واقعات ہیں، علامہ قرطبی ج ۱ ص ۲۵۰ میں فرماتے ہیں کہ وہاں کثیر من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع اموالهم فلم يَمْنَعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكْرَ عَلَيْهِمْ لَصْحَةٌ يَقِينُهُمْ وَشِدَّةُ بَصَائِرِهِمْ، وَانَّمَا نَهَى اللهُ سَبْحَانَهُ تَعَالَى عَنِ الْاِفْرَاطِ فِي الْاِنْفَاقِ، وَاخْرَاجِ مَا حَوْتَهُ يَدَاهُ مِنَ الْمَالِ مِنْ خِيفِ عَلَيْهِ الْحَسْرَةُ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَاَمَّا مَنْ وَثِقَ بِمَوْعِدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَجَزِيلِ ثَوَابِهِ فِيمَا انْفَقَهُ فَغَيْرُ مَرَادٍ بِالْاُلَايَةِ وَاللهُ اعْلَمُ (یعنی بہت سے صحابہ کرامؓ اللہ کے راستے میں اپنے کل اموال خرچ کر دیتے تھے اور چونکہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ ان پر تکلیف نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہ نبی اس شخص کے لیے ہے جو مال خرچ کرنے کے بعد کف افسوس ملنے لگے۔ لیکن جس شخص کو انفاق فی سبیل اللہ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پختہ یقین ہو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے)۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (بلاشبہ تیرا رب جس کے لئے چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے، اور وہ رزق میں تنگی فرما دیتا ہے بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نیکوینی نظام بتایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے وہ خیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا حال اسے معلوم ہے اس کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پورا اختیار ہے بندے اپنا کام کریں میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر اور اقرباء پر اور فقراء و مساکین پر خرچ کریں نیکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں صاحب روح المعانیؒ نے (ص ۱۵ ج ۶) میں آیت بالا کی ایک تفسیر بتاتے ہوئے لکھا ہے علی معنی ان البسط والقبض امران مختصان باللہ تعالیٰ و امانت فافتصلوا ترک ما هو مختص به جل و علا۔

وَلَا تَقْتُلُوا۟ اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاٰيَاكُمۡ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا۟

اور تم اپنی اولاد کو جھگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں ہم رزق دیں گے، اور تمہیں بھی، بلاشبہ ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کے پاس

الزَّیۡۤرِۤیۡۤ اِنَّهٗ كَانَ فَاجِشَةً ۚ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا۟ النَّفْسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ

نہ جاؤ بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے، اور اس جان کو قتل نہ کرو، جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں قتل کیا گیا

مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِیِّہٖ سُلٰطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُنْصُوْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَا لَیۡسَ بِکُمۡ

تو ہم نے اس کے ولی کے لئے تسلط رکھا ہے سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے بلاشبہ اس کی مدد کی جائے گی اور تم یتیم کے مال کے

اِلَّا بِالَّتِیۡ هِیَ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشَدَّ لَاسَ وَاَوْفُوا۟ بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝ وَاَوْفُوا۟

قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ پر جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کی پوجہ کچھ ہوگی اور جب تم

الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

ناپو تو پورا ناپو، اور صحیح ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو،
یتیموں کا مال نہ کھاؤ

ان آیات میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں، پہلا حکم یہ فرمایا اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اہل عرب اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جو لوگ تنگدستی میں ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَفْلاقٍ یہ الفاظ سورۃ انعام میں ہیں اور کچھ لوگ اس لئے قتل کر دیتے تھے کہ ممکن ہے آئندہ تنگ دست ہو جائیں گے ان کے لئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِفْلاقٍ تم تنگدستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ سورۃ الاسراء کے الفاظ ہیں نیز اہل عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں، زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کو ان چیزوں پر ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اِنَّهٗ كَانَ خَطَاۃً کَبِیْرًا ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جاہلیت اب پھر عود کر آئی ہے دشمنان اسلام نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرح اسی طرح رہی جو پورے عالم میں ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی لہذا ایسی کوششیں جاری کر دی گئی ہیں جو ان کے خیال میں بچوں کی پیدائش روکنے والی ہیں اس کے لئے کئی کئی طرح سے پروپیگنڈہ ہو رہا ہے بھاری بھاری رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں مسلمان صاحب اقتدار اسے تسلیم کر لیتے ہیں قرآن وحدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرمایا دِیَا نَحْنُ نَزَّلُ فِہُمْ وَاٰیٰتُہُمْ (ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے) تمہیں کس نے روزی رساں بنایا ہے؟ اور کس نے اللہ کی مخلوق کو رزق دینے کا ٹھیکہ دیا ہے؟ درحقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولاد کے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی قضا وقدر کے سامنے ناکام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ما من نسمة کائنة الی یوم القیمة الا وہی کائنة (یعنی اللہ کے علم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ما من کل المء یکون الولد واذ اراد اللہ خلق شیئ لم یمنعه شیئ (ہر لطف سے اولاد نہیں ہوتی اور جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۵ دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت ولادت کو روکنے کے لئے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہو جاتا ہے اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔

آنے والے انسانوں کے یہی خیر خواہ جوان کی آمد اور پیدائش کے روکنے کے لئے زور لگا رہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکر نہیں انہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کر رکھے ہیں جو دو چار منٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسرا حکم یوں دیا وَلَا تَقْرُبُوا الزَّیْنٰی اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْشَۃً طٰوْسًا سَبِیْلًا (اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکنا شبہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھٹکنا اور اسے بے حیائی کا کام بتایا اور بری راہ سے تعبیر

فرمایا، زنا ایسا برا عمل ہے اور ایسی لعنت کی چیز ہے جو کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان میں مذہبی طور پر وہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں گویا نفس و شیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اور امریکہ بے حیائی کو ہنر اور حیا کو عیب سمجھا جانے لگا ہے وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر چکے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہر اتوار کو حاضرین کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑلے سے عوام و خواص زنا کرتے ہیں، جو مسلمان وہاں جا کر بستے ہیں وہ بھی ان بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزرا جس میں بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے جنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۳)

اس گناہ سے بچانے کے لئے شریعت مطہرہ نے بد نظری تک سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ رکھی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے دنیا میں جو مصیبتیں آرہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں اور ان گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قحط بھیج کر ان کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہو گا رعب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (یعنی دلوں پر رعب طاری ہو جائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں (ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں) زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر لیا۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۸ ج ۳)

جب زنا عام ہو جاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے نسب باقی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا؟ اور کس کا بھتیجا یا بھانجا؟ ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ صلہ رحمی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور انسان حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت برابر پر پر ہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو جائے۔ سو جب ان میں زنا کی اولاد پھیل جائے گی تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہو جائے گا تو تنگدستی اور زلت کا ظہور ہوگا۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۷ ج ۳)

صحیح بخاری میں حضرت عمرہ بن حنبلہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب مروی ہے (حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے) جس میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گدرا ایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تھوڑی طرح تھا۔ اس میں جو جھانک کر دیکھا تو اس میں نیچے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے سے آگ لپٹ آتی تھی جب وہ لپٹ اوپر آتی تھیں تو وہ

چینختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپؐ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے) یہ کیا مجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۴۰۴ و حنفی المسکلوٰۃ ص ۳۹۵)

جب زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا (۱) زنا کار بوڑھا (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) تنگ دست متکبر اور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شمار فرمایا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ کو بغض ہے ان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے۔ (الترغیب ص ۲۷۵ ج ۳)

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے (اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایک اڑدھا مسلط فرمائے گا (الترغیب والترہیب ص ۲۷۹ ج ۳) شوہر گھر پر نہ ہو عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو مذکورہ بالا وعید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اگر گھر پر ہو اور دیوث ہو تو اس کی اجازت سے گناہ حلال ہو جائے گا زنا ہر حال میں حرام ہے۔

اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائی، تاج رنگ، عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانوناً مردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں۔ ایک حدیث میں بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اکسفی الرجال بالرجال النساء بالنساء (کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور عورتیں عورتوں سے)۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۷ ج ۳)

یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے کړتوتوں کے ساتھ جتنے جا رہے ہیں اور شہوت پرستوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب بنارہے ہیں سورۃ نساء میں فرمایا وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمْلِكُوْا مِنْهَا عَظِيْمًا (اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ) بعض زنا کار عورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرا بدن ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو کفر کی بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کا منع فرمانا صحیح نہیں، درحقیقت بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود کو مختار سمجھے۔

بہت سے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنا بالجبر تو منع ہے لیکن اگر رضامندی سے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک جن کے اصحاب اقتدار مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے لیکن دوستیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زنا کاری کو عام کر دینا انجام کے اعتبار سے کیا رنگ لائے گا اس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں، مسلمان کو کافر سے کیا چھینینہا؟ اسے تو قرآن و حدیث کے قوانین نافذ کرنا لازم ہے۔

آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھ کر یہ مضمون ختم کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ۔ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوگا)

(۱) جس قوم میں کھلم کھلا طریقت پر بے حیائی کا رواج ہو جائے گا ان لوگوں میں طاعون پھیلے گا اور ایسے ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اسلاف میں نہیں تھے۔

(۲) اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط کے ذریعہ پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔

(۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔

(۴) اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا وہ ان کے بعض اموال لے لیگا۔

(۵) اور جس قوم کے اصحاب اقتدار اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائی اس کو اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرمادے جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے۔

(رواہ ابن ماجہ فی باب العقوبات ص ۱۱۲)

تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ جس کسی جان کا قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں قتل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں۔ اور سورہ نساء کے تیرہویں رکوع میں اور سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔

سورہ نساء میں قتل کی وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعدد احادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے قتل نفس کی حرمت بیان کرنے کی بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُمْسِرْهُ قَتْلُ الْقَتْلِ اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کے لئے ہم نے اختیار رکھا ہے سو وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے کسی کے قتل کر دینے پر جو عذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے اور دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا ثبوت ہو جانے پر انہیں حدود پر رہے جو حد و اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں مثلاً قتل خطا میں دیت کے بجائے قاتل کو قتل نہ کرے اور قتل عمد میں جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے جو ش انتقام میں قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس کے اعزہ و اقربا میں سے قتل نہ کر دے۔ نیز قاتل کے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے۔ مثلاً اس کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹے، جسے مشلہ کرنا کہتے ہیں۔

اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (بلاشبہ مقتول کے ولی کی مدد ہوگی) یعنی ولی مقتول حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی۔ اور اہل ایمان اصحاب اقتدار قصاص دلانے کے لئے راہ ہموار کریں گے اسے قصاص دلانے میں گے۔ اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لینا چاہئے اور وہ یہ کہ اگر ولی مقتول حد سے بڑھ گیا تو اب یہ ظالم ہوگا اور

معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اور اب شرعی قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔

چوتھا حکم:..... یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو مستحسن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس بارے میں سورۃ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔

پانچواں حکم:..... یہ دیا کہ عہد کو پورا کرو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوًّا (یعنی عہد کی باز پرس ہوگی) بہت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور قصد عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دفع الوقتی کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عہد توڑنے اور وعدہ دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ عہد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت: وَالْمُسُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا غَاٰهَلُوا اور سورۃ مائدہ کی پہلی آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اور سورۃ نحل کی آیت: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ کے ذیل میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مراجعہ کر لیا جائے۔

چھٹا حکم:..... یہ دیا کہ ناپ تول پوری کیا کرو اور ٹھیک ترازو سے تول کرو۔

آخر میں فرمایا ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا کہ احکام پر عمل کرنا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ آیات بالا میں جو احکام مذکور ہوئے سورۃ انعام کے رکوع نمبر ۱۴ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝۱۸

اور تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، بلاشبہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہو گا،

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝۱۹

اور تو زمین میں اترتا ہوا مت چل، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا، یہ سب بے

كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝۲۰

کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔

جس بات کا پتہ نہیں جس کے پیچھے پڑنے اور زمین پر اترتے ہوئے چلنے سے ممانعت

یہ تین آیات ہیں پہلی آیت میں اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے اس نصیحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو بد مزگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبروریزی ہو جاتی ہے مختصر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئی۔ غلط حدشیں بیان کرنا خود حدشیں وضع کرنا جھوٹے راویوں سے حدشیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا کسی بھی شخص کے بارے میں محض انکل سے یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کچھ کہہ دینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں صرف گمان سے انکل بچو کوئی بات ثابت نہیں ہوتی سورۃ نجم میں فرمایا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) اور غیبت کرنا تو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے بھی حلال نہیں ہے کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کبیرہ کیا یا فلاں شخص میں فلاں عیب ہے پھر بھلا محض انکل سے یا خود سے بنا

کر کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ صاحب معالم الشریعہ تحریر فرماتے ہیں قال قتادہ لا تغفل رایت ولم تر سمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وقال مجاهد لا ترم احد ابما لیس لك به علم قال القتیبی لا تتبعه بالحدس والظن وهو فی اللغة اتباع الاثر يقال قفوت فلانا اقفوه وقفیته واقفیته اذا اتبعت اثر.

پھر ارشاد فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ شانہ نے جو یہ اعضاء دیئے ہیں یوں ہی نہیں دیئے کہ ان کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعمال کریں جس ذات پاک نے عطا فرمائے ہیں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اور وہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنا لازم ہے کہاں دیکھے اور کیا بات سنے اور اپنی قوت فکریہ کو کہاں خرچ کرے، ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں، کسی نے چوری کر لی کسی کو ظلم مارا، حساب غلط لکھ کر یا جھوٹا بل بنا کر خیانت کر دی یا کسی ایسے مرد یا کسی عورت سے مصافحہ کر لیا جس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو غیر شرعی امور میں استعمال کیا، بائیں ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استنجا کیا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہوا، کسی شخص نے گانا سنا یا جوں کی آواز کی طرف کان لگایا غیبتیں سنتا رہا یہ کان کا غلط استعمال ہوا، کسی شخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالنا ممنوع تھا، بد نظری سے کسی کو دیکھ لیا کسی کے ستر پر نظر ڈالی آنکھوں کو کسی بھی طرح گناہوں میں استعمال کیا تو یہ سب آنکھوں کا غیر جگہ استعمال کیا، حدیث شریف میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا سننا ہے اور زبان بھی زنا کرتی ہے اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور گناہوں کی آرزو کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے یعنی موقعہ لگ جاتا ہے تو شرمگاہ گناہوں میں استعمال ہو جاتی ہے ورنہ شرمگاہ کا زنا ہونے میں پاتا لیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑ جاتا ہے کیونکہ انہیں اسی نے استعمال کیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۲۲)

حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لئے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کرو تو جھوٹ (۲) وعدہ کرو تو پورا کرو (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو (۴) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو (۶) اپنے ہاتھوں کو (بے جا استعمال سے) روکے رکھو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۳۱۵)

فُؤَاد.....دل کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے جو زندگی کا ذریعہ ہے سورۃ الملک میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنَادَ فَلْيَاْمَنَّا تَشْكُرُوْنَ (آپ فرمادیجئے کہ اللہ وہی ہے جسے نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں بنائیں اور دل عطا فرمائے تم کم شکر ادا کرتے ہو) یہ دل ہی تو ہے جس کے ذریعے جسم میں خون رواں دواں ہے اور قوت فکریہ سوچ سمجھ ہوش گوش کا آلہ ہے، دل کی جو نعمت عظیمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو بے جا استعمال کرنا غیر شرعی امور میں اس کی قوتوں کو صرف کرنا، گناہوں کے لئے تدبیریں کرنا، یہ سب دل و دماغ کا غلط استعمال ہے اپنی زندگی میں انسان آزاد نہیں ان سب اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ان کو کہاں لگایا اور کن کاموں میں استعمال کیا یہ اعضاء یہاں دنیا میں تو فرمانبردار ہیں لیکن قیامت کے دن مخالفانہ گواہی دیں گے سورۃ نور میں فرمایا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيُهُمْ وَاَزْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس عمل کی گواہی دیں گے

جو وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو حفاظتِ اعضاء (از معاصی) کے لئے یہ دعائیں انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شری منی (اے اللہ میں آپ سے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں) کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے اعضاء ہیں جیسے چاہوں استعمال کروں تو خود اپنا نہیں ہے تو اور تیرے اعضاء سب اللہ جل شانہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، میدانِ آخرت میں کس جتنی کام نہ دے گی، اعمال نامہ لکھا ہوا سامنے ہوگا لہذا اپنے نفس کو اپنے قلب کو اپنے اعضاء کو پاک اور صاف لے کر جاؤ یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ شانہ کا علیہ ہیں انکے بارے میں باز پرس ہوگی۔

دوسری آیت میں اتر اکرا اور اکتر کز کر چلنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (کہ تو زمین میں اتراتا ہوا مت چل) اِنَّكَ لَنْ تَخْوَصَّ الْأَرْضَ وَلَنْ تُلْبِغَ الْجَبَالَ طَوْلًا (بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا) یعنی ایسی چال نہ چل جس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہو کیونکہ یہ ایک امتحانِ فعل ہے تکبر کی چال چلنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں حالانکہ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں زمین ہی کو دیکھ لو جس پر انسان بستے ہیں انسان اسی کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کو دیکھ لو کہ وہ انسان کے قد سے بہت اونچے اونچے ہیں اتر کر چلنے والا ذرا اپنی ذات کو تو دیکھے پہاڑوں کی درازی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا پھر کیوں تکبر کرتا ہے اور کیا شان دکھاتا ہے اور اکڑتا ہوا چلتا ہے، سورۃ لقمان میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا طَائِفًا لَّهِ لَا يُخِيبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُودٍ (بلاشبہ اللہ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہو فخر کرنے والا ہو) تکبر انسان کے لئے زیبا نہیں، جو ذلیل پانی سے پیدا ہوا جس نے ماں کے پیٹ میں حیض کے خون سے غذا پائی جو آخر میں مردہ نعش ہو کر رہ جائے گا اسے کیا مقام ہے کہ تکبر کرے اتراتا ہوا چلے اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جانے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک شخص دو چادریں پہنے ہوئے ناز کے انداز میں چل رہا تھا خود پسندی اختیار کئے ہوئے تھا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ (صحیح البخاری ص ۳۹۰ ص ۸۶۱ کتاب الملباس والزمینہ)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اتر کر چلنے لگے اور فارس روم کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۹) انسان کے لئے تواضع ہی بہتر ہے تکبر حرام ہے اور تواضع محبوب چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند فرما دے گا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو شخص تکبر ہوگا اللہ اسے گرا دے گا وہ لوگوں کی آنکھیں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ صورتیں انسانوں جیسی ہوں گی اور جسم چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوں گے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی انہیں دوزخ کی جیل خانے کی طرف ہٹایا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان لوگوں پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی انہیں دوزخیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۳) حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو تا کہ کوئی شخص کسی کے مقابلہ میں فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۱ از مسلم)

تیسری آیت میں مذکورہ بالا برائیوں کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ

مکڑوٹھا (یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں) صاحبِ معالم اتفریل فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اِنْ لَا تُعْبَذُوا الْآيَاتُ سے یہاں تک جو امور خیر مذکور ہوئے ان کو ترک کرنا اور جن امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ سب بری باتیں ہیں تمہارے رب جل شانہ کے نزدیک مکروہ ہیں ناپسندیدہ ہیں جس نے وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جو اعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، ان کو اختیار کرنا عقلاً بھی قبیح ہے، جو رب جل شانہ کو رب نہیں مانتے وہی افعال شنیعہ اور اعمال سیئہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ

یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے ذریعہ بھیجی ہیں، اے مخاطب اللہ کیا تجھ کوئی دوسرا معبود تجویز نہ کرے ورنہ تو ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہوا دوزخ

مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۚ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۚ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ

میں ڈالا جائے گا، کیا تمہارا رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا بلاشبہ تم

قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

بڑی بات کہتے ہو۔

اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اور اس کے لئے
اولاد تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے

آیات سابقہ میں جو احکام بیان ہوئے اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس حکمت میں سے ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعہ بھیجی ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں ہذہ من الافعال المحکمة الّٰہی تقتضیہا حکمة اللہ عزوجل فی عبادہ وخلقہا لہم من محاسن الاخلاق والحکمة وقوانین المعانی المحکمة والافعال الفاصلة (تفسیر قرطبی ص ۲۶۳ ج ۱۰)

یعنی یہ وہ محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور یہ وہ محاسن اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے مخاطب اللہ کے سوا کوئی معبود تجویز نہ کرو ورنہ ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق ملامت ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، مدح و نعت کے اعتبار سے وہ ہے جو ذلیل ہو اور اس پر پھٹکار پڑی ہو جس کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہو چونکہ فَلْتُلْقٰی فِیْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا (فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا دیا جائے گا۔

مشرکین عرب جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اولاد بھی کیا تجویز کی؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا! یہ سب کچھ انہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس

نہیں تھی اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی ظلم ہے وہ اولاد سے پاک ہے اولاد اس کی شایاں شان نہیں، پھر اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کیسے اپنے لئے انہیں لڑکیاں گوارا نہ تھیں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرنا جو خود انہیں بھی ناپسند ہیں انتہائی بے عقلی کی بات ہے مذکورہ بالا آیتوں میں ان کی حماقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لئے بیٹوں کو مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اَنُكُم لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (باشبہ تم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ بڑی ہے، اس کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے سورۃ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝ تَكَا ذٰلِ السَّمٰوٰتِ يَتَفَطَّرُوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝ اَنْ دَعُوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی ہے تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا ۝ ۶۱ ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الرِّهَةُ

باشبہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور یہ ان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے، آپ فرمادیتے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی

كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا لَا بُغُوْا اِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ ۶۲ ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا

ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا، وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ

كَبِيْرًا ۝ ۶۳ ۝ تَسْبِيْحٌ لِّهٖ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ

کہتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان

بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝ ۶۴ ۝

نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سمجھتے، باشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے۔

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے،

ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی ہیں (جن میں توحید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل ہیں شرک کی مذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں) ان کو طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ مخاطبین غور کریں سوچیں اور سمجھیں، پھر فرمایا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا اور حال یہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متاثر نہیں ہوتے وہ تو اور زیادہ متنفر ہوتے جاتے ہیں، یہی قرآن جو غور و فکر اور تدبر والوں کے لئے ذریعہ ہدایت بن گیا معاندین گئے لئے بعد اور نفرت کا ذریعہ بن رہا ہے، جن لوگوں کو حق سے بیر ہے وہ قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے اثر نہیں لیتے حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جاتا اور طرح طرح سے راہ حق کی دعوت دی جاتی ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہو اپنی اس احمقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زوردار ہوتے اور اپنے زور کو استعمال کر لیتے اور اللہ تعالیٰ شانہ جو عرش والا ہے اس تک پہنچنے کا انہوں نے کبھی کاراستہ ڈھونڈ لیا ہوتا یعنی راستہ تلاش کر کے عرش والے تک پہنچ جاتے پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مخلوق کا نظام درہم برہم ہو جاتا سب دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک خاص محکم نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دواں ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب بگڑ کر رہ جاتا جب کوئی بھی معارض اور مقابل نہیں ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ شرک سے بالاتر ہے وہ وحدہ لا شریک ہے لوگ جو شریک باتیں کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہے اور اہل باطل جو بھی کچھ کہتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے پھر فرمایا تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (الافیۃ) اس میں یہ بتایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی وہ اس بات کے اقرار ہی ہیں کہ ان کا خالق و مالک ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے ان کی تسبیح بتانے کے لئے ارشاد فرمایا وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ (یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو) اور ساتھ میں یوں بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو)

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے جسے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اصحاب فہم ہیں اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جیسے حیوانات اور چرند و پرند ان میں اتنی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھائیں پیئیں بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں، درخت بھی زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے سمجھ بھی ہے لیکن حیوانات کی نسبت ان میں کم سمجھ ہے۔

اس تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب سمجھنا چاہئے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خود انسانوں کی سینکڑوں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان نہیں سمجھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں نہیں بتائی گئی ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہے بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگرچہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر، گدھا، کتا، طوطا، چڑیا، کوا اور دریائی جانوروں کی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشتے، انسان، جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں گوا انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹی کی پوری ہستی کو جلائے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کو جلا یا جو تسبیح پڑھتی تھی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۶۱) تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا بولن اللہ کی تسبیح ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب

کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی ص ۸۳ ج ۱۵)

اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی اور اک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور و ادراک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب تسبیح خواں ہیں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے وَإِنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لِمَا يُهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (اور ابلشہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں)

فرشتے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کی تسبیح تو پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کو سب جانتے اور مانتے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں (یہودی، نصرانی، بدست، ہندو، آتش پرست وغیرہ) یہ سب بھی خالق جل مجدہ کی خلقت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں اور اسی لئے جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور صرف اسی سے مانگنے لگتے ہیں اس بات کو سورۃ لقمان میں یوں بیان فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجُّ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق ماننا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے مسلمان ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہونا یہ دوسری بات ہے ابلیس لعین جو سارے کافروں کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور رَبِّ بَصَآءُ أَغْوَيْتَنِي کہا ہے۔ اب وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو دہری اور مادہ پرست ہیں جو بظاہر خالق کائنات جل مجدہ کے وجود کو نہیں مانتے لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ عالم کے تصرفات اور چیزوں کا موجود اور معدوم ہونا اور متغیر ہونا کسی صاحب قدرت ذات کی وجہ سے ہے خواہ زبان سے اقرار نہ کریں۔

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے، پہاڑ سخت کیوں ہے اور فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا؟ اور فلاں عورت کے لڑکے ہی لڑکے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں عورت کے زینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اور فلاں عورت بانجھ کیوں ہے؟ اور مقناطیس صرف لوہے کو کیوں کھینچتا ہے؟ پیتل کو کیوں نہیں کھینچتا اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل و صورت کا کیوں ہے؟ یہ اپنی مذکورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا لہذا کیوں نہ ہوا؟ بھاری کیوں نہ ہوا؟ اس کا رنگ ہر اکیوں ہوا؟ کالا کیوں نہ ہوا؟ پھر ان سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں؟ گاڑی پیٹرول سے کیوں چلتی ہے؟ اور دوسرے سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی، انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں؟ بکری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے؟ دودھ اور خون اندر آپس میں کیوں نہیں مل جاتے، بھنوں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے، ہال مونڈنے کے بعد دوبارہ کہاں سے آ جاتے ہیں، پانی سے بھی معدہ پر ہو جاتا ہے لیکن یہ روٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا، اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست دہرے اور مد عاجز ہیں ان کا یہ عاجز ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک جل مجدہ کی قدرت کو مانتے ہیں گویا ان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ عاجز ہونا ہی ماننا ہے اور یہ خالق و مالک کی تسبیح و تحمید ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تسبیح کی دو صورتیں ہیں ایک تسبیح حالی دوسری تسبیح مقالی تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جو اس پر گزرتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات پاک کے تابع ہے وجود اور احوال کی شہادت خالق کائنات جل مجدہ کی

تسبیح ہے، اس عموم کے اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ذی روح ہو یا جماد ہو، شجر ہو یا حجر ہو، مؤمن ہو یا منکر سب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ظاہر ہو رہی ہے، دوسری قسم یعنی تسبیح مقالی وہ ہے جو الفاظ و حروف و کلمات کے ذریعہ ہو، یہ وہ تسبیح ہے جس میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور سن لے آپس کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گے اور جمادات کی تسبیح کیا سنیں اور سمجھیں گے۔

سورہ ص میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا مَخْلَعْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطُّيُورُ مَخْشَوْنَ كُلِّ لُؤْاَوَابٍ (ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ احادیث پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳ بخاری صحیح مسلم ص ۲۳۵) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے میں اسے پہچانتا ہوں میری بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے اس پر وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قال الہیثمی روی الطبرانی ورجاله رجال الصصحیح اھ وهو فی حکم المرفوع کما فی حاشیۃ الحصن الحصین لا نہ لا یدرک بالرای

سورہ نور میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطُّیْرُ طَلْقَبَتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوٰتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِمَا یَفْعَلُوْنَ (کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلانے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے) اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور اپنی اپنی دعا کا طریقہ معلوم ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لئے آسمانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲) صحیح بخاری (ص ۵۰۷) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تمہیں ان پر غلبہ دے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے قتل کر دے البتہ غرقہ کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

اور استوانہ حننا کا قصہ تو معروف ہی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنہ جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچ کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اور اسے چمنایا تو وہ بچ کی طرح رو رو کر رونے لگا جیسے بچ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنا تھا (صحیح بخاری ص ۵۰۶)

ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روح سمجھتے ہیں اللہ کی تسبیح میں اور دعائیں ان کی مشغولیت رہتی ہے، یہ چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ چسپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبی فی تفسیرہ (ج ۱۰ ص ۲۶۸) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح دلالة فای تخصيص لداود وانما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء. فالقول به اولى والله اعلم قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالى ووجه الجواب اما بما ذكرنا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالى والمقالى ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من الحالى والمقالى واجيب بان استثناء اولئك معلوم بقريئة السباق والملاحق (يعنى صحيح يکى ہے کہ برٹی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ اس پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہے۔ اور اگر یہ تسبیح دلالت ہوتی تو اس میں داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے بلکہ اس سے مراد حیات و نطق کے ساتھ لسانی تسبیح ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور سنت نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے جس پر ظاہر قرآن کی دلالت ہو رہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ البتہ ایک اشکال باقی ہے وہ یہ کہ طہرین زبان سے تسبیح نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے تو تسبیح بزبان قال کا وجود نہ ہوا۔ اس کا جواب تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا دوسرا جواب یہ ہے کہ من شیء کے عموم سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تسبیح سے مراد عام ہے خواہ زبان قال سے کی جائے یا زبان حال سے سب کو شامل ہے)

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے) اس میں مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کو سزا کیوں نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ حلیم برباد ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حکمت کے مطابق جب چاہے گا دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے، وہ غفور بھی ہے اگر شرک سے توبہ کر کے اس کا بھیجا ہوا دین قبول کر لو گے تو وہ سب معاف فرما دے گا۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ

اور انکے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں ڈالت دے دیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت

وَحَدَّةٌ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ

پھیر کر کھڑت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں جس وقت وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے

إِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّكَ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

ہیں ہمیں اس کا بھی خوب علم ہے، جبکہ ظالم لوگ ہوں کہتے ہیں کہ تم لوگ بس ایک ایسے شخص کا اتباع کر رہے ہو جس پر چڑا کر دیا گیا ہے، تو کونجے آپ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ جواب دہ کرتے ہیں

الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۳۵﴾

سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے سو راہ یاب نہیں ہوں گے۔

جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے قرآن کو بد نیتی سے سنتے ہیں اور آپؐ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادہ کر دیا گیا ہے

مشرکین مکہ جو توحید و رسالت اور آخرت کے منکر تھے اور قرآن کو سن کر نہ بد کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپؐ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپؐ کی باتوں کو اور آپؐ کے مرتبہ کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں (جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے بات نہیں سن پاتا تو کہتے ہیں کہ یہ ثقل سماعت کا مریض ہے اس کا با محاورہ ترجمہ یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جب انسان بار بار کی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا کھلی کھلی آیات اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کو سورہ صف میں فرمایا **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ** (سو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا ہی کر دیا) دنیا میں جو شخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گا اس کو اسی پر مدد کی جائے گی اور اسی کے مطابق اس کے لئے اللہ کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جو شخص اپنے لئے گمراہی کو اختیار کرے گا اس کے لئے گمراہی کے راستے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں چلا جائے گا۔

قال صاحب الروح قوله تعالى مستورا ای ذا سترو عن الا خفش انه بمعنی ساترا ومستورا عن الحسن علی ظاہرہ ویکون بیانا لانه حجاب معنوی لا حسی و قوله تعالى ان یفقهوه هو مفعول له ای کراهة ان یقفوا علی کنهہ ویعرفوا انه من عند الله تعالی انتھی بحذف

وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذْهُ وَلَوْ أَنِّي أَذْبَارُهُمْ نَفُورًا (اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں) مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب قسم کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ بتوں کی قسم بھی کھا لیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل بتوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تر بتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی بڑی مصیبت میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بہت ناگوار ہوا آپؐ جب قرآن مجید تلاوت فرماتے اور یہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔

نَسَحْنُ أَعْلَمَ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ (الایۃ) اور جب قرآن سننے لگتے تھے تو اس کو سمجھنے کو اور اس کی دعوت پر کان دھرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے نہیں سنتے تھے۔ بلکہ قرآن کی آواز کو دبانے کے لئے یہود و باتیں کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کا مذاق بناتے تھے اور آپس میں چپکے چپکے تکذیب کرتے جاتے تھے یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ کہ تم بس ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے یعنی اگر تم نے ان کا اتباع کر لیا تو مسحور آدمی کا اتباع کرو گے۔

قال صاحب الروح ای ما تتبعون ان وجد منکم الا اتباع فرضنا ان لوگوں کی یہ بات نقل کر کے کہ وہ آپؐ کو مسحور

بتاتے ہیں ارشاد فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبْنَا لَكَ الْاَمْثَالَ (آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں کبھی سار کبھی شاعر کبھی محاورہ کہتے ہیں اور کبھی مجنون بتاتے ہیں فَصَلُّوا (لہذا وہ گمراہ ہو گئے راہ حق سے بھٹک گئے) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا (سو یہ لوگ راہ یاب نہیں ہوں گے) کیونکہ قبولیت کی استعداد ضائع کر چکے ہیں۔

وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ اِنَّا لَبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۱۰ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نوئی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے آپ فرمادیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ

اَوْ حَدِيْدًا ۝۱۱ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا ۚ قُلْ

یا لو یا کوئی دوسری مخلوق اس مخلوق میں سے جو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہو، اس پر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے؟ آپ فرمادیجئے

الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۚ قُلْ عَسٰى

ہی دوبارہ پیدا فرمائے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہو گا؟ آپ فرمادیجئے

اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝۱۲ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَقُوْلُوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۳

کہ وہ قریب ہو جانے ہی والا ہے جس دن تمہیں بلائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی قیبل کر لو گے۔ اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔

منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے، ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکار وحی کا تذکرہ تھا اور ان آیات میں ان کے انکار بعث کا تذکرہ ہے جب کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے اور پیشی اور حساب قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی تکذیب کرنے لگے اور طرح طرح سے جھٹیں نکالنے لگے انہوں نے کٹ جھتی کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں میں صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی اور چورا چورا ہو چکی ہوں گی تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کی یہ بات اوپر وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا میں ذکر فرمائی اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ جس میں تمہارے نزدیک زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو کچھ بھی بن جاؤ موت کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے ہڈیاں تو پھر بھی پہلے با حیات تھیں جسے تسلیم کرتے ہو پتھر اور لوہے میں تو تمہارے نزدیک حیات بالکل ہی نہیں اور لہذا نہیں قابل حیات سمجھتے ہیں تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب چیزوں میں زندگی آسکتی ہے فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا ۚ مَذْكُوْرہ چیزوں کے زندہ ہونے کی قابلیت کی بات سن کر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اس کے جواب میں فرمایا قُلْ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (آپ فرمادیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی دوبارہ زندہ فرمادے گا) اس نے تمہیں منی کے نطفہ سے پیدا فرمایا تھا جسے تم مانتے ہو تو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو جس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے بلکہ انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے سوچا جائے تو دوبارہ پیدا فرمانا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہئے یہ کیسی بھونڈی سمجھ کی بات کرتے ہو کہ جس نے

پہلے پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (سورۃ الزمر)

سورۃ یس شریف میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخْلِقُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (اور انسان نے ہماری شان میں مثال بیان کر دی اور اپنی شان مخلوقیت کو بھول گیا وہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی) اس کے جواب میں فرمایا قُلْ يُخْلِقُهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ طَوْهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (آپ فرمادیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ فرمایا تھا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ابتداء پیدا کرنے پر بھی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو امکان وقوع کے انکار کی کوئی وجہ نہ رہی تو اب دوسری طرح انکار کرنے لگا اسی کو فرمایا فَسَبِّحْهُمْ صَوْنِ اللَّيْلِ زُءً وَ سَهْمٌ عَقَرِيبٌ وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلانے لگے اور تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا یعنی قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حشر نشر ہوگا اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، یہ بھی انسان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہے کہ اگر کسی سچی خبر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو اس دیر گئے کا امتناع پر محمول کر لیتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اب تک اس کا وقوع نہیں ہوا تو آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا قرآن مجید میں کئی جگہ منکرین کا انکار نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو) سورۃ سبا میں ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا تَسْتَقْدِمُونَ (آپ فرمادیجئے کہ تمہارے لئے خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو) یعنی قیامت اپنے وقت پر آجائے گی دیر لگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ آتی ہی نہیں۔

یہاں سورۃ اسراء میں فرمایا قُلْ عَسَى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا (آپ فرمادیجئے کہ وہ قریب ہو جانے ہی والا ہے) یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر لگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کو آنا ہی ہے اس کا آنا یقینی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو زورِ سیاہ دور ہو گیا اور جو آنے والا ہے وہ قریب ہے سورۃ النعام میں فرمایا اِنَّمَا تُؤَدُّوْنَ لَآبٍ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (بلاشبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے)

آخر میں فرمایا يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ یعنی قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے (یعنی زندہ بھی ہو گے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہو گے اور حاضر ہونا ہی پڑے گا) اور اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانی نے عبد بن حمید سے نقل کیا ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہوئے نکلیں گے اور کافروں کے منہ سے بھی یہی کلمات نکلیں گے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا۔ وَتَسْطَنُوْنَ اِنْ لَّمْ يَسْمِ الْاَقْلِيْلَا (اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے ہو) یعنی تم یہ خیال کرو گے کہ قبر میں اور دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے قیامت کا دن جو ہولناک ہوگا وہ سابق زندگی کو بھلا دے گا اور یوں سمجھیں گے کہ بس اس سے پہلے تھوڑی سی ہی زندگی گزاری ہے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ

اور آپ میرے بندوں سے فرمادیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو، بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، واقعی شیطان انسان کا

عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار

وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ

بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی،

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی۔

بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم، بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں،

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی

ان آیات میں اول تو نبی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنا اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمت و معظمت کی وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے مخاطب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفار سے باتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے شک سوال و جواب بھی ہوتے تھے، جن میں سے اوپر کی آیتوں میں بعض باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اور اس سے مسلمانوں کو غصہ آجانے اور اس کی وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آجانے کا احتمال تھا اس لئے حکم دیا کہ تبلیغ کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کریں سختی بھی نہ ہو بدکلامی بھی نہ ہو۔

جسے وَجَدُوا لَهُمْ بِالنَّبِيِّ أَحْسَنَ سے تعبیر فرمایا ہے جو سورہ نحل کے آخری رکوع میں ہے وہاں ہم نے حکمت و معظمت کے طریقے بیان کر دیئے ہیں۔

پھر فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ (بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے) یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ کب کسی بات کا بہانہ ملے اور اسے مومنین اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بنا دے جس سے کافرین اور زیادہ بد دل ہو جائیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جائیں قال صاحب الروح ای یفسد ویہیج الشریین المؤمنین والمشرکین بالمخاشنة فلعل ذلك یؤدی الی تاكيد العناد وتمادی الفساد

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے) جب اس کا یہ حال ہے تو فساد ڈالنے سے کب چوکے گا۔

پھر فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ یعنی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تم کو عذاب دے صاحب روح المعالی فرماتے ہیں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکر رحم فرمانا یا کفر پر موت دے کر عذاب دینا یہ سب تمہارے رب کی مشیت کے تحت ہے یہ ایک عمومی بات کافروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالتصریح یوں کہو گے کہ تم دوزخی ہو تو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام مضمون مومنین اور کافرین کے

عَذَابُهُ إِنَّمَا كَانَ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

سے ڈرتے ہیں، بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں

أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۝ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

یا اسے سخت عذاب نہ دیں ۝ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنارکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے

کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں

مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں سے بہت سے قوتوں کے پرستار تھے انہوں نے شیاطین کی صورتیں دیکھ کر مجسمے بنا لئے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود مانتے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع مضرت کے لئے پکارا جاتا ہے۔

آیت بالا میں فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو تمہاری کوئی تکلیف دکھ دو، قحط دور نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تم سے بنا کر کسی دوسرے کو اس میں مبتلا کر دیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک تکلیف بنا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں، جنات ہوں یا فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہوں انہیں کسی ضرر اور شر کے دفع کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع و ضرر پہنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوا نفع و ضرر اور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت و عبادت میں لگے رہتے ہیں اور انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو جائیں (اس سے قرب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں پھر جو لوگ خود ہی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اسی سے تم بھی مانگو۔

صحیح بخاری (ج ۶/۲۸۵) میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابر ان کی عبادت میں لگے رہے اور اپنا دین باطل نہیں چھوڑا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بتوں کے بارے میں کبھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل و فہم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع مضرت نہیں کر سکتے۔

إِنَّمَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ حَتَّىٰ كَرِهَ أُنْبِيَاؤُهُ كُفُورًا ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ فَهُمْ فِي لُغْمٍ ۚ وَإِنْ تَسَاءَلُوا عَنْ يَوْمَئِذٍ أَيُّهَا النَّاسُ أَعْتَذِرْكُمْ عَنْ يَوْمَئِذٍ قُلْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ إِنَّمَا مَشَاءَ اللَّهُ ۚ (آپ فرمادیجئے میں اپنی جان کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۚ (بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے) کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے (علیہم السلام) اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی

ہے اس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَبَرُّجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ سے معلوم ہوا کہ عبادت و طاعت میں مشغول ہوتے ہوئے امید اور خوف دونوں برابر ساتھ رہنے چاہئیں پھر لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صورتحال موت کے وقت سے پہلے ہونی چاہئے اور جب موت آنے لگے تو اپنی امید کو خوف پر غالب کر لے، نیز یہ بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عبادت کرتے ہوئے عذاب سے بچنے اور رحمت کی امید باندھنے کا جذبہ ہونا کمال عبادت کے خلاف نہیں ہے اور وہ جو بعض عابدین نے کہا ہے کہ میں جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مستحق عبادت ہے اگر جنت اور دوزخ نہ ہوتے تب بھی اس کی عبادت کرنا لازم ہوتا و الحق التفصیل و هو ان من قاله اظهارا للاستغناء عن فضل الله تعالى و رحمته فهو مخطئ کافر و من قاله لا اعتقاد ان الله عز وجل اهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار لكان اهلا لان يعبد فهو محقق عارف كما لا يخفى۔ (روح المعانی ص ۱۱۰ ج ۱۵)

اس کے بعد فرمایا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا (اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں) آیت کا مفہوم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک ہوں گی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مر جائیں گے اور بہت سی بستیاں اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا چاہے قتل و خون سے ہلاک ہوں اور خواہ مختلف قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر، قیامت کے دن صور پھونکے جانے سے جو ہلاکت ہوگی وہ بھی اسی ذیل میں آگئی لہذا یہ بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت سے ثابت ہوگئی کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جو بلا عذاب کے یا عذاب کے ذریعے ہلاک نہ ہو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ میں بھی یہ مضمون ہے کہ ہر جان کو موت آجانا لازم ہے موت تو سب کو آتی ہی ہے البتہ اہل کفر اہل معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے

ہلاک تو ساری ہی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ کا خزانہ جشہ ہی کا ایک شخص نکالے گا جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ (رواہ ابوداؤد باب ذکر الحبشة کتاب الملاحم)

اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کا لے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی ٹانگیں کچی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوں گی کہ وہ کعبہ شریف کا ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جو سب سے آخری بستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۲۳۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے (اس میں کوئی بھی نہ رہے گا) اور اس میں صرف جانور اور درندے رہ جائیں گے جو رزق کی تلاش کرتے پھرتے ہوں گے اور سب سے آخر میں بنی مزینہ کے دو چرواہے لائے جائیں گے وہ اپنی بکریاں لے کر چیخ رہے ہوں گے ان کا یہ سفر مدینہ کے ارادہ سے ہوگا مدینہ میں آئیں گے تو اسے خالی میدان پائیں گے یہاں تک کہ جب ثنیۃ الوداع میں پہنچیں گے تو چہرے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۲)

شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فرمایا کُنَّا ذٰلِكَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا (یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے) یعنی یہ امر طے شدہ امور میں سے ہے اس کا وقوع ہونا ہی ہونا ہے اور اس

میں تظلم نہیں ہو سکتا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

اور آیات بھیجتے تھے ہمیں صرف یہی بات ماننے ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی

فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۱۸

سو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں۔

فرمانشی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم انتریل (ج ۱۲/۳) اور روح المعانی (ص ۱۰۳ ج ۱۵) بحوالہ حاکم و نسائی و طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیجئے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہنادیجئے تاکہ ہمیں کھیتی کرنے کا موقع مل جائے (اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے) اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں پھر اگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دوں گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے پر) معجزات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے دیں۔ (ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو فرمانشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے معجزات ظاہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس لئے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلے امتوں نے فرمانشی معجزات طلب کئے پھر وہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاک کر دیئے گئے اگر امت کے سامنے بھی فرمانشی معجزات ظاہر کر دیئے جائیں پھر ایمان نہ لائیں تو نیکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جو معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب حق کے لئے وہ کافی ہیں) اور یہ امت محمدیہ ﷺ پر مہربانی ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے فرمانشی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تاکہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد بطور مثال قوم ثمود کی اونٹنی کا تذکرہ فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا (اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو بصیرت کا ذریعہ تھی سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا) قوم ثمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پئے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پیئیں گے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا لہذا ان پر عذاب آگیا اور ہلاک کر دیئے گئے حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو فوراً ایمان لے آتے چونکہ ثمود عرب ہی سے تھے اور ان کے مکانات (جوانہوں نے پہاڑوں میں بنائے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اس لئے فرمانشی معجزہ طلب کر کے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعنی فرمانشی معجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کا مقصود ڈرانا تھا کہ دیکھو معجزہ ظاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کر دیئے

جائیں گے چنانچہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کر دیئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اس لئے ان کی قرآنش کے مطابق معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے قال صاحب الروح (ج ۵/۱۰۴) والمراد بها اما المقترحة فالتخويف بالاستعمال لانذارها به في عادة الله تعالى اي مانرسلها الاتخويفا من العذاب المستاصل كالطليعة فان لم يخافوا فعل بهم ما فعل.

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے یہ عام چیزیں مراد ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے چاند اور سورج کا گرہن ہونا اور کرج اور بجلی کا ظاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا پیش آ جانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور پر جو ہم نشانیاں بھیجتے ہیں ان کا مقصود ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر چمکیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آتَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

اور جب ہم نے آپ سے کہا بادشاہ آپ کا رب سب لوگوں کو محیط ہے اور ہم نے جو دکھایا آپ کو دکھایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون بتایا یہ دونوں

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

چیزیں صرف اس لئے تھیں کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔

آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے، آپ کی رؤیا اور

شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

اس آیت میں اول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اسے سب احوال ظاہر باطن، گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کا علم ہے انہیں احوال میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آزمائش کی باتوں میں مبتلا ہو کر ایمان پر جسنے کی بجائے ایمان سے پھر جائیں گے۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو عجیب چیزیں دکھائیں اور قرآن میں جو ایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے یہ دونوں چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لئے ہیں کہ ان کو کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر ہی پر جمارہتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلا جاتا ہے۔

لفظ رؤیا عربی زبان میں رہائی سیری سے فعلی کا وزن ہے یہ صیغہ عام طور سے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جو لفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے اور الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ سے زقوم کا درخت مراد ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲)

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھاتی پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں البیت المعمور

کو ملاحظہ فرمایا سدۃ المنتہیٰ کو دیکھا وغیرہ وغیرہ پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملا جب آپ نے صبح کو اپنے سفر کا تذکرہ فرمایا اور سفر کے مریات اور مشاہدات بیان فرمائے تو بعض وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو بڑا تحیر ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کر کیسے واپس آ سکتا ہے لہذا انہوں نے تکذیب کر دی پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شافی جواب ملنے اور تجارتی قافلہ کے واپس پہنچنے سے جس کے آنے کی آپ نے خبر دی تھی قریش کا منہ بند ہو گیا لیکن جن کی قسمت میں ایمان چھوڑنا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا۔ معراج کی رات کی جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں بلاشبہ وہ فتنہ تھیں یعنی ان میں آزمائش تھی جو بعض لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بن گئی (بعض افراد نے لفظ فتنہ کو یہاں گمراہی کے معنی میں لیا ہے)

اور الشجرۃ الملعونۃ سے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوزخیوں کی غذا ہوگی جس کا ذکر سورۃ صافات میں بھی ہے اور سورۃ واقعہ میں بھی سورۃ صافات میں فرمایا ہے کہ اَنَا جَعَلْتُهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے سبب امتحان بنا لیا) یہ درخت دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا اور بھوک کی وجہ سے باوجود ناگواری کے پیٹ بھر کے کھائیں گے پھر اوپر سے کھوتا ہوا گرم پانی پیئیں گے جیسا کہ سورۃ واقعہ میں بیان فرمایا ہے یہ درخت صورت میں سانپوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوزخ کی تہہ سے نکلے گا (کما فی سورۃ الصافات) اور بد مزہ اس قدر ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی روزی بگاڑ کر رکھ دے۔ (مشوۃ المسیح ۵۰۳)

جب رسول اللہ ﷺ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش مکہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا درخت تو آگ جلا دیتی ہے وہاں درخت کیسے ہوگا؟ وہاں عبد اللہ بن زبیری بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ محمد (ﷺ) ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمارے نزدیک تو زقوم بن مکھن اور کھجور ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ اے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے وہ مکھن اور کھجوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤ لوگو! زقوم کھا لو جس سے محمد (ﷺ) تم کو ڈرا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زقوم کی کیفیت سورۃ صافات میں بیان فرمائی۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ج ۳/۱۲۲)

زقوم درخت کو جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اسے مشرکین نے کھجور اور مکھن پر محمول کر لیا اور مذاق بنائی۔ جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے لہذا واقعہ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں کے لئے موجب فتنہ بن گیا۔ درخت زقوم کو جو ملعونہ فرمایا ہے اس کے بارے میں علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کو طعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کو شجر ملعونہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا وَنَخَوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (یعنی ہم ان کو ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب کی خبریں سناتے ہیں لیکن وہ الٹا اثر لیتے ہیں اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑستی چلی جاتی ہے)۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ۖ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۚ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے گچھڑ سے بنایا ہے،

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَدَيْنَ أَخَرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَأُحْتَكِكَ ذُرِّيَّتَهُ

اس سے کہا کہ آپ ہی بتائیے یہ جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں تھوڑے سے افراد کے علاوہ اس کی پوری ذریت کو

إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَغْزِ زَمَانَ

اپنے قابو میں کر لوں گا۔ فرمایا اجا ان میں سے جو کوئی شخص تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے جو پوری سزا ہوگی، اور ان میں سے جس جس پر

اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ يُخِيلُكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

تیرا قابو چلے اپنی پکار سے ان کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے اموال اور اولاد میں اپنا سا جھا کر لینا اور ان سے

وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

وعدے کرنا، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہی ہوتے ہیں، بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لئے کافی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے سجدہ کروں

جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان

کہ جن پر تیرا قابو چل سکے ان پر قابو کر لینا

اللہ تعالیٰ شانہ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا تھا جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور آدم کو (جو سارے انسانوں کے باپ

ہیں) مٹی سے پیدا فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا یہ عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور عبادت الہی لیس کا شغل تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے

آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں (یہ سجدہ تعظیمی تھا جو سیدنا حضرت محمد ﷺ کی

شریعت میں منسوخ ہے) یہ حکم سن کر سارے فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ شانہ نے سوال فرمایا

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (کہ تجھے سجدہ سے کیا چیز مانع تھی جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا) اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو

غلط بتا دیا اور اعتراض کر بیٹھا، کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں آپ نے اسے

مجھ پر فضیلت دے دی اسے سجدو بنا دیا اور مجھے حکم دے دیا کہ میں اسے سجدہ کروں افضل اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ آپ کا یہ حکم دینا

ہی حکمت کے خلاف ہے ابلیس کی حکم عدولی ہے اولیٰ اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے اللہ نے ملعون قرار دے دیا اور عالم بالا سے ذلت کے

ساتھ نکالا گیا۔ (جس کی تفصیل سورۃ اعراف رکوع ۲ میں اور سورۃ ص رکوع ۵ میں مذکور ہے) جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ

سے اول تو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت طلب کی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت معلوم کے دن تک مہلت دے دی اب تو وہ اللہ کی

عزت کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے ہوں (یہ تفصیل سورۃ ص میں

ہے) یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں یوں ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حکمت کے خلاف بتانے کے بعد یوں کہا۔ لَيْسَ أَخْشَرُنِي

الْأَيُّ يَوْمَ الْبَيْعَةِ لَا خَيْتُكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی ساری ذریت کو بجز

تھوڑے سے افراد کے اپنے قابو میں کر لوں گا) یہ وہی تھوڑے سے افراد ہیں جن کا استثنا سورۃ حجر اور سورۃ ص میں مذکور ہے ابلیس نے إِلَّا

عِبَادَ لَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ کہہ کر ان کا استثناء کر دیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو گمراہ کرنے سے اسی وقت ہار مان لی تھی جب اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اٹلیس کو یہ معلوم تھا کہ یہ نئی مخلوق جو پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں خلافت دینے کے لئے وجود بخشا ہے لہذا ان میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو کا خلافت سنبھالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔

جب شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی قسم کھائی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جا اپنی کوششیں کر لینا جو لوگ تیرے پیچھے لگیں گے وہ اور تو سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا سورۃ صافات میں فرمایا لَا مُلْسَنٌ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَمِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ (یہ بات ضروری ہے کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو دوزخ میں بھر دوں گا) اور یہاں سورۃ اسراء میں فرمایا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جِزَاءُ لِّکُمْ جِزَاءَ مَوْفُورًا (تو اور جو لوگ تیرا اتباع کریں سب کی سزا جہنم ہے یہ جزا پوری اور بھر پور ہوگی)

اللہ جل شانہ نے مزید فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا مِنِّیْ اَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ بِصُورَتِکَ وَاجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَلِیْکَ وَرَجُلِکَ کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لینا ان کے بہکانے اور ورغلانے کے لئے آواز لگانا ان پر سوار اور پیادے چڑھا کر لے آنا (یہ عرب کا محاورہ تھا جب کسی پر پوری قوت کے ساتھ کوئی شخص حملہ آور ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے سوار اور پیادے لے کر چڑھائی کر دی) تفسیر قرطبی میں اول تو یہ معنی لکھا ہے اجمع علیہم کلما تقدر علیہم من مکائدک یعنی جتنے بھی فریب اور مکر تجھ سے ہو سکیں سب کو اختیار کر لینا اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جو بھی گھوڑے اللہ کی معصیت میں چلیں اور جو بھی کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال مل جائے اور جو بھی حرام کی اولاد ہو سب شیطانی چیزیں ہیں۔

قال الراغب فی مفرداتہ قوله تعالیٰ (لَا تَحْتَسِبَنَّ فُرِیْتَهُ إِلَّا قَلِیْلًا) یجوز ان یکون من قولہم حنکت الدابة اصبت حنکها یا للجم والرسن فیکون نحو قولک لا لجمن فلانا ولا رسنه ویجوز ان یکون من قولہم احتک الجراد الارض ای استولی بحنکہ علیہا فاکلہا واستاصلہا فیکون معناه علیہم استیلاہ علی ذلک۔

فی روح المعانی واستغفرای واستغف یقال استغفره اذا استخفه فخذعه ووقعه فیما اراده منه اه وفی تفسیر القرطبی واستغفرای استزل واستخف واصلہ القطع والمعنی استزله بقطعک ایاه عن الحق۔

علامہ قرطبی اپنی تفسیر (ج ۱/۳۸۸) میں فرماتے ہیں اَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ بِصُورَتِکَ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آوازیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے اور نماز و ذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے۔ جن لوگوں کو شیطانی کام پسند ہوتے ہیں ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشا دکھاتا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام آتے رہتے ہیں لوگ ان سے بہت خوش ہیں۔ بچے بوڑھے جو ان سب ہی گانے بجانے کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں اور قوالی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں

کہتے ہیں کہ تو اہل کی محفل میں شریک ہونا ثواب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خدا را انصاف کریں کہ یہ راتوں کا جاگن (پھر صبح کو فجر کی نماز ضائع کر لینا) نعت نبی سننے کے لئے ہے یا نفس کو ساز اور بار مومنیم کے ذریعے حرام خدا دینے کے لئے اور شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا امر نسی ربی بمحق المعازف والمزامیر والا و ثان والصلیب و امر الجاہلیۃ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۸) یعنی میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جسے عیسائی پوجتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو منادوں۔

کیسی نادانی کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ جن چیزوں کے مٹانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کو حضور اقدس ﷺ کی نعت سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر اوپر سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا غلبہ پایا ہے کہ قرآن و حدیث بتانے والوں کی بات ناگوار معلوم ہوتی ہے۔

مزید فرمایا وَ تَسَادُّهُمْ فِي السُّؤَالِ (اور ان کے اموال میں شریک ہو جا) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بنی آدم کو اس پر ابھارنا کہ وہ حرام مال کمائیں اور حرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں مال خرچ کریں اور اگر حلال مال کمالیں تو اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا اور بہت سے جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس لئے یہ سب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا اور وہ ان مالوں میں ساجھی ہو گیا۔

وَالْأَوْلَادِ (یعنی تو ان کی اولاد میں شریک ہو جانا) اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دو باتیں منقول ہیں ایک تو یہ کہ وہ تیرے کہنے سے اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور اولاد کے بارے میں ایسے اعمال کریں گے جو اللہ کی شریعت میں معاصی میں شمار ہوں گے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عبدالحارث عبد العزیٰ عبد الملات اور عبد الشمس وغیرہ نام رکھنا مراد ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تو بنی آدم کی اولاد کو شرک اور کفر پر ڈال دینا یعنی ماں باپ کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولاد کو کفر سمجھائیں اور پڑھائیں اور اس پر جمائیں۔

اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت سے جماع کرنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہو جائے گی کیونکہ انسانی مرد کے نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں چلا گیا) یہ اقوال علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کئے ہیں۔ (ج ۸۹/۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کیا تمہارے اندر مغربوں دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربوں کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہو جاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کو زنا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اس زنا سے جو اولاد ہوتی ہے وہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اس کا وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس لئے اس اولاد میں اس کی شرکت ہوگی۔ (مرقاۃ ج ۱۸/۳۶۷)

آ کام المر جان ج ۱۷/۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عنث (پیدائشی لمجڑے) جنات کی اولاد ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے سو اگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کر لے تو اس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے پھر اس سے جو حمل ہو جاتا ہے اس سے عنث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے (یعنی جماع کرنا چاہے) اور اس سے پہلے یہ پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ جَنبِ الشَّيْطَانِ وَ جَنبِ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْتَنَا (میں اللہ کا نام لے کے یہ کام کرتا ہوں اے اللہ میں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ (بخاری و مسلم)

یہ جو فرمایا کہ اگر مذکورہ بالا دعا پڑھ لی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اسے شیطان کبھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ مرگی اور دیوانگی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس کو مولود کے دین پر حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (مرقۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح)

پھر فرمایا وَعَلَيْهِمْ یہ بھی اہلس کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بنی آدم سے وعدے کرنا مثلاً یہ بتانا کہ باطل معبود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیر نسب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کافر مشرک کا داخلہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے اس میں لگے رہو بڑھاپے میں اعمال صالحہ کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری نہیں کہ شیطان سب سے ایک ہی قسم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور راہ حق سے ہٹاتا ہے کافروں کے بہکانے اور کفر پر جمائے رکھنے کے طریقے اور ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے غافل رکھنے اور اعمال صالحہ سے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعْذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ابھی سلسلہ خطاب جاری ہے یہ جملہ معترضہ ہے مطلب یہ کہ بنی آدم سے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے یہ سب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آدم اس کی طرف سے چوکنے رہیں۔

پھر فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ یہ بھی اہلس کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تو بنی آدم کو بہکانے اور غلامانے اور راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر لینا جو تو کر سکتا ہے لیکن تجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو انسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرا لے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنے عمل میں مختار رہیں گے (اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا) سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ اَتٰكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا سو اے ان گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگیں اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھر ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے چھندہ سے نہ نکلے ہیں اور نہ نکلتا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اور اختیار دیا تھا اسے اپنے نقصان ہی میں استعمال کرتے ہیں وَكَفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا (اور تیرا رب کافی ہے کارساز) جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے کید و مکر سے

محفوظ رکھتا ہے اور وہ ان کے لئے کافی ہے قال القرطبی ای عاصما من القبول من ابلیس وحافظا من کیدہ و سوء مکرہ۔
فائدہ.....مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ فرمایا کہ جا تو ایسا ایسا کر لینا یہ ان چیزوں کی اجازت اور اجازت کے طور پر نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ منکرات اور فواحش اور کفر و شرک کی اجازت نہیں دیتا ابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے یہ تہدید کے طور پر ہے، مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نئی مخلوق کی ذریت پر قابو پاؤں گا تو اپنی شقاوت میں ترقی کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا تو ان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا لَا فَلَاسَنَ جَهَنَّمَ فَنُكِّلٌ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ الْجَمْعُیْنَ (تو اور تیرا اتباع کرنے والے سب سے جہنم کو بھر دوں گا)۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ

تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بلاشبہ وہ تم پر رحم والا ہے اور جب تمہیں سمندر میں کوئی

الضَّرْفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاۤءَ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم کہتے ہو وہ سب غیب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب تمہیں انسانی حالت پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے تو وہ ماری کرتے ہیں۔ اور انسان

كُفُوًا ۝ أَفَأَمْنَتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

بافکار ہے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے۔ یا تم پر کوئی سخت ہتھیاری بھیج دے جو کٹر ہوائ والی ہو پھر تم اپنے لئے ہی

وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمُ

کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم اس سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لوٹا دے۔ پھر تم پر دوا کا سخت طوفان بھیج دے پھر تمہیں تمہارا

بِمَا كَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي

سے غرق کر دے۔ پھر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی میں اور سمندر میں

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

سوار کیا۔ اور انہیں عمدہ چیزیں عطا فرمائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں زمین میں

دھنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے، بنی آدم کو ہم نے عزت دی، بحر و بر میں سفر کرایا،

پاکیزہ کھانے کے لیے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔

اول تو کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے یعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں۔ اور وہ ان

ہو تو تم خود بھی کشتیوں کو اپنی تدبیروں سے چلا لیتے ہو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہیں کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں سفر کر کے اور سمندروں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو اور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آدم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمندروں سے نکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہیں لَبَسُوا مِنْ فُضُولِهِ کے عموم میں یہ سب چیزیں آجاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پہنچتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (بلاشبہ وہ تم پر مہربان ہے) اس نے خشکی میں اور سمندر میں تمہارے لئے رزق پیدا فرما دیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے پر قدرت دی۔

اس کے بعد انسانوں کے شرک اختیار کرنے اور آڑے وقت میں باطل معبودوں کو چھوڑ کر معبود حقیقی ہی کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ انسان کا عجیب طریقہ کار ہے کہ اچھی حالت میں باطل معبودوں کی عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر جب کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا مثلاً دریا کے سفر میں گیا وہاں کشتی ڈمگنے لگی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنے لگتا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سمندر کی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور عافیت کے ساتھ باسلامت خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی پرانی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روگردانی کرتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا (اور انسان بڑا ناشکرا ہے) یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس ذات پاک نے انعام فرمایا کشتی کو بھنور سے نکالا۔ ہواؤں کے بھونچال سے نجات دی انسان اسی نجات دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اور نجات پا کر پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورۃ الزمر ثُمَّ اِذَا حُوْلَہٗ نِعْمَۃً مِّنْہٗ نَسِیَ مَا كَانَ یَدْعُوْا اِلَیْہٖ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰہٖ اَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِہٖ سورۃ عنکبوت میں فرمایا فَلَمَّا نَجَّیْہُمْ اِلَی الْبَرِّ اِذَا ہُمْ یُشْرِکُوْنَ لَیْکُفِّرُوْا بِمَا اٰتَیْنٰہُمْ۔

اس کے بعد انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جو تم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہو تو کیا تم یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ سمندر سے باسلامت نکل کر پھر شرکیہ کاموں میں لگ جانے سے تو وہی واضح ہوتا ہے کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے تمہیں کوئی خطر نہیں۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ کو جیسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تمہیں خشکی میں لاکر زمین میں دھنسا دے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر ایسی سخت ہوا بھیجے جو پتھر برسانے والی ہو اور اسے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس کر دے پھر وہ وہاں تمہارے اوپر ہوا کا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے۔ وہ تمہیں ہلاک کرے تو تم اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں پاسکتے۔ (ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ وَّکِیْلًا) اور وہ ہلاک کر دے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا پیچھا کرے یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے (ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ عَلَیْہِا تَبِیْعًا) لہذا ہمیشہ کے لئے شرک کو چھوڑ دو اور اپنے خالق سے ڈرتے رہو اور دین تو حید کو اختیار کر لو۔

قوله تعالیٰ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ عَلَیْہِا تَبِیْعًا (ای نصیر اکماروی عن ابن عباس او ثائرا یطلبنا بما فعلنا انتصارا منا او در کا اوللشار من جھتنا فهو کقولہ تعالیٰ فَسَوَّآہَا وَلَا یَخَافُ غُفْبَاہَا کما روی عن مجاہد۔ (روح المعانی) اس کے بعد تکریم بنی آدم کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ (اور ہم نے انسان کو عزت دی) وَحَمَلْنٰہُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا) وَرَزَقْنٰہُمْ مِّنَ الطَّیِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوق پر فضیلت دی)

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آدم کی تکریم بیان فرمائی کہ وہ ان صفات سے متصف ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ قوت گویائی عطا کیا جانا، فصیح بلیغ ہونا، مختلف اسالیب سے بات کرنا، کتابت کے ذریعہ مفہوم ادا کرنا، احسن تقویم سے زینت پانا، خوبصورت ہونا، قد کا مستقیم ہونا، قوت مدرکہ سے متصف ہونا، اس کے ذریعہ چیزوں کو پہچانا، خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا، بہت سی مخلوقات کا اس کے لئے مسخر ہونا، عقل و فہم کے ذریعہ ممتاز ہونا زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آباد کرنا، زمین کو باغ و بہار بنانا، طرح طرح کی عمارات بنانا، اور نئی نئی مصنوعات ایجاد کرنا اور ان سے متفع ہونا، سیارات میں سفر کرنا، طیارات میں اڑنا، بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا ظاہر ہے۔

اجمال کے بعد کچھ تفصیل بتائی اور ارشاد فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا خشکی میں سواری کے جانور ہیں انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے اور اب تو طرح طرح کی سواریاں وجود میں آگئی ہیں اور سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کرتے ہیں اور بار برداری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک براعظم کی چیزیں دوسرے براعظم میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے اور یہ منافع اور فوائد انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے بنی آدم کو عمدہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بھی مشرف و مکرم فرمایا کہ اسے پاکیزہ عمدہ اور نفیس چیزیں عطا فرمائیں۔ ان میں اچھے اچھے کھانے اور نفیس لباس اور عمدہ مفروشیات (بچھانے کی چیزیں) اور طرح طرح کی استعمالی چیزیں ہیں۔ لفظ الطیبات جمع ہے طیب کی اس کے معنی ہیں حلال ہونا، پاک ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، نفیس ہونا سب کچھ آجاتا ہے اور یہاں چونکہ خاص کر ماکولات کا ذکر نہیں ہے اس لئے دیگر نعمتوں کو بھی یہ لفظ الطیبات شامل ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی) تکریم کے بعد تفضیل کا مستقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیلت جسمانی اور روحانی اخروی و دنیاوی، اشتغال بعبادۃ اللہ و التقرب الیہ اور ہر خیر داخل ہے اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانبیاء بھی ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں اور یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جنس میں افضل الخلاق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں یہ نہیں ہے کہ بنی آدم کے ہر ہر فرد کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے انہیں کون سی فضیلت حاصل ہوئی، پھر چونکہ تفضیل عام ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ان نعمتوں کے اعتبار سے تو سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔

یہ نہیں فرمایا کہ بنی آدم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو علامۃ المسلمین سے افضل ہیں اس پر بھی اشکال وار نہیں ہوتا۔

بنی آدم میں جو ایمان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تقاضل ہے اس تفضیل کی تفصیل عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے۔

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور زیادہ راہ گم نہ ہوگا۔

قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا

اوپر دو آیتوں کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصور اندھا بننے والوں کو تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ "امام" کئی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مفسر قرطبی نے حضرت ابن عباس اور حسن اور قنادہ رضی اللہ عنہم سے یہاں ہامامہم کی تفسیر "بکتابہم" نقل کی ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ والکتاب یسمى اما ما لانه يرجع اليه فى تعرف اعمالهم، لفظ امام کا جو معنی اس جگہ حضرت ابن عباس نے مراد لیا ہے سیاق کلام کے موافق ہے کیونکہ بعد میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جانے کا ذکر ہے۔ قال القرطبی قوله تعالى فَمَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ هَذَا يَقْرَأْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ امامهم بکتابهم

اسی سورت کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے کہ وَكُلُّ اِنْسَانٍ اِلٰهًا مَّا كَانَتْ اَعْمَالُهُ فِیْ غَنَقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُوْرًا جس میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ملے گا اور وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اور یہاں فرمایا ہے جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ ان کو پڑھیں گے۔ چونکہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ لوگ نجات والے ہیں اور جنت والے ہیں۔ اس لئے خوشی خوشی اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے سورہ حاقہ میں ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ لوگوں سے کہے گا هَاؤُمْ اَقْرَأْ وَاِكْتَسِبَیْہِ (اومیر اعمال نامہ پڑھ لو) یہ خوشی میں کہے گا۔ اپنا اعمال نامہ خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی پڑھوائے گا اور وہ یوں بھی کہے گا۔ اِنْسِیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلَاقٍ حَسْبَیْہِ (میں یقین رکھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنا ہے) دنیا میں حساب کا یقین رکھا لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہا آج اس کا یہ پھل مل رہا ہے کہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہے اور آئندہ میرے لئے خیر ہی خیر ہے۔

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا کھجور کی گٹھلی کے گڑھے میں جوتا ہے اہل عرب اسے فتل کہتے تھے اور ذرا سی چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا فرمایا۔

سورہ حاقہ میں ہے کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ اور سورہ انشراح میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیئے جائیں گے۔ مشکئیں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں لہذا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے یہ کافر ہوں گے اور کافروں کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظ ہامامہم کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ بلائیں گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِیْدٍ سے

اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور بامامہم کی ایک تفسیر یہ ہے (ونقلہ القرطبی عن ابن زید) کہ اس سے ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ اہل توراۃ تورات کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اور قرآن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی کتاب پر کیا عمل کیا؟ اسکے اوامر کو کتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بچے رہے؟

فائدہ..... بعض لوگوں نے بامامہم کا ترجمہ بامہاتہم سے کیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی، دوسرے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ (رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں باب ما یدعی الناس یوم القیامۃ بابانہم قائم کر کے صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز باپوں کے نام سے بلاوا ہوگا۔ معالم التنزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے تین سبب بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہ سبب خود ساختہ ہیں جو محض روایت کی شہرت کی وجہ سے تجویز کئے گئے ہیں۔ چنانچہ صاحب معالم التنزیلؒ نے تینوں اسباب ذکر کر کے فرمایا ہے کہ والا حدیث الصحیحۃ بخلافہ یعنی صحیح حدیث اس مشہور قول کے خلاف ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جس میں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے چاند سورج بھی ہیں لیل و نہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی بحار و انہار بھی ہیں اور اشجار و اجار بھی، ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ یہ دلائل تکوینیہ ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل فرمائیں انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے معجزات ظاہر فرمائے اور راہ حق کو خوب واضح فرمادیا۔ لیکن بہت سے لوگ قصد اور ارادۃ دلائل تکوینیہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اور معجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔ جیسا کہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اسی طرح بدستور گمراہی میں رہنا پسند کیا اور اپنے آپ کو اندھا بنا لیا۔ جس نے دنیا میں اپنے لئے گمراہ ہونے کو پسند کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یعنی اسے وہاں کوئی راستہ نجات کا نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے لیکن جب مر گیا تو توبہ کا راستہ بھی بند ہو گیا اور مزید گمراہ اور بے راہ ہو گیا کیونکہ اب نجات کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لہذا جو دنیا میں اندھا بنا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہاں نجات کا راستہ پانے کی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گی۔

سورۃ حج میں ارشاد فرمایا اَقْلَمُ یَسْمُرُوْا فِی الْاَرْضِ فَتَکُوْنُ لَھُمْ قُلُوْبٌ یَّغْفُلُوْنَ بِھَا اَوْ اَذْنَاں یَّسْمَعُوْنَ بِھَا فَانْھَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ (کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے سمجھتے یا ایسے کان ہوتے جن سے سنتے، سو بلاشبہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں) یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دلوں کی بصیرت سے کام نہیں لیتے قصد اور ارادۃ اندھے بنے رہتے ہیں۔

کفار مشرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ پائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آنکھوں سے نابینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔

اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا طَمَأَوْهُمْ جَهَنَّمَ كَلِمًا مَّخْبُتًا ذُذْنَاهُمْ سَعِيرًا (اور قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محسور کریں گے کہ چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب وہ جھپی ہو جائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکادیں گے) معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار جب محسور ہوں گے تو آنکھوں سے اندھے اور زبانوں سے گونگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور سمع بھر بھی واپس کر دی جائیں گی دل کے اندھے ہو کر تو دنیا ہی سے گئے تھے ابتداً محسور ہوں گے تو اس وقت آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ

اور یہ لوگ آپ کو اس چیز سے ہٹانے ہی لگے تھے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی تاکہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ دوسری بات کی نسبت نہ کریں اور اس صورت میں

خَلِيلًا ۚ وَلَوْلَا أَن تَبْتَئِكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَا ذَقْنَكَ ضَعْفٌ

وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تموزے سے مائل ہو جاتے۔ اس وقت ہم آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد دہرا

الْحَيَوَةُ وَضَعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

عذاب بچھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔

مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنالیں

ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں صحت کے قریب جو روایت ہے جسے صاحب روح المعانیؒ نے بحوالہ ابن ابی حاتم جبر بن نفیر سے نقل کیا ہے یہی ہے کہ قریش مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اگر ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہنادیں جو گھرے پڑے لوگ آپ کے تابع ہو گئے ہیں۔ تاکہ ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں۔ (اتنی بات آیت کریمہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کے سبب نزول سے مؤید ہوتی ہے جس کا سورۃ انعام میں ذکر گذر چکا ہے اس کے بعد صاحب روح المعانی نے ایک قول بلا حوالہ نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے آیت رحمت کو آیت عذاب بنادیں اور آیات عذاب کو آیات رحمت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

صحیح سند سے تو کوئی روایت ثابت نہیں البتہ (طرز کلام سے) اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں سے ہنادیں جن کی آپ پر وحی آئی تھی۔ اور آپؐ سے ایسی باتیں منظور کرالیں جو اللہ کی وحی کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھیں اور وحی الہی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اس لئے رسول اللہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اگر آپؐ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپؐ کو دوست بنا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ثابت قدم رکھا اور آپؐ کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئے۔

قال صاحب الروح ولا يخفى ان في قوله سبحانه (اليهم) دون الى اجابتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه

الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغايات ، وهذا الذي ذكر في معنى الآية هو الظاهر متبادر للفهم .
آخر میں یوں فرمایا کہ اگر ہم آپ ﷺ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور بالفرض آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس زندگی میں اور موت کے بعد ہر عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی بھی مددگار نہ پاتے اس میں آپ کو جو خطاب ہے فرض کے طور پر ہے اور اس میں امت کے لئے عبرت ہے جو بھی کوئی شخص کافروں کی طرف مائل ہوگا (اور میلان کے مختلف درجات ہیں) تو وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قال البغوی فی تفسیره یعنی اضعفنا لک العذاب فی الدنیا والآخرۃ وقیل الضعف هو العذاب سمی ضعفا لتضعاف الالم فیہ قال صاحب الروح وینبغی للمؤمن اذا تلا هذه الآية ان یبحثوا عندہا یتدبر ہاوان یتشعر الخشیۃ وازدیاد التصلب فی دین اللہ تعالیٰ .

وَأِنْ كَادُ الْيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگتے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرتے

قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

پاتے۔ جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے۔

مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں

حضرت مجاہد اور قتادہ نے فرمایا کہ مشرکین نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کرنے اور وہاں سے زبردستی نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور آپ باذن الہی خود ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے (لیکن وہ ایسا نہ کر سکے) اور اگر وہ ایسا کر لیتے اور آپ کو نکال کر خود رہنا چاہتے تو خود بھی وہاں نہ رہ پاتے اور وہاں ان کا ٹھہرنا بس ذرا سا ہی ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو اس کا موقع نہ دیا کہ زبردستی آپ کو نکال دیتے لہذا وہ مکہ ہی میں رہتے رہے پھر انہیں اسلام کی بھی توفیق ہو گئی۔ قال صاحب الروح وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال ارادت قريش ذالك ولم تفعل لانه سبحانه اراد استبقائها وعدم استيصالها ليسلم منها اعقابها من يسلم فاذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخرج باذنه لا باخراج قريش وقهرهم .

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو نکال دیتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے آپ ﷺ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے ان کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو پھر اُمّتیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی ہلاک کر دی گئیں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے) اپنی مخلوق کے بارے میں جو طریقہ ہم نے جاری کئے ہیں انہیں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۸

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات اندھیرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجر کی نماز بھی ، بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے ،

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۹

اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے غریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا ۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کافروں کے مکرو فریب کو بیان فرمانے اور آپ کو تسلی دینے کے بعد حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ رہیں آپ ﷺ کو نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ ﷺ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا یہ ایسا مقام ہے کہ جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ ﷺ کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کے ایذاؤں پر صبر کیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے ۔

آیت شریفہ میں ذُلُوكِ الشَّمْسِ سے لے کر غَسَقِ اللَّيْلِ تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے دلوک لفظ مشترک ہے اس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے، مجمع البحار میں ہے الدلوک يراد به زوالها عن وسط السماء و غروبها ايضا و اصله الميل حضرت عمر اور ابن عمر اور انس اور حضرت ابو بزرہ اسلمی اور حسن اور شعی اور عطاء اور مجاہد رضی اللہ عنہم نے ذُلُوكِ الشَّمْسِ سے زوال شمس مراد لیا ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس سے غروب شمس مراد ہے، اور لفظ غسق کے بارے میں صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ ظلمة اول الليل اور امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں غسق الليل شدة ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ غسق اللیل سے رات کی ابتدا کی اندھیری بھی مراد لی جاسکتی ہے اور اس کے بعد جو خوب زیادہ تاریکی آجاتی ہے وہ بھی مراد لی جاسکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کریمہ میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ آجاتا ہے۔ کیونکہ زوال آفتاب سے لے کر رات کی خوب زیادہ تاریکی آنے تک نمازیں پڑھنے میں ظہر، عصر اور مغرب و عشاء سب کا حکم آگیا اور فجر کی نماز کا ذکر مستقل قرآن الفجر میں فرما دیا کیونکہ یہ وقت نیند سے اٹھنے کا ہوتا ہے اس لئے اس کو مستقل طریقے پر ذکر فرمایا ہے۔

قال البغوی فی معالم التنزیل (ص ۱۲۸ ج ۳) والحمل (ای حمل الدلوک) علی الزوال اولی القولین لکثرة القائلین به ، لا ناذا حملناہ علیہ کانت الایۃ جامعۃ لمواقیت الصلاة کلھا فدلوک الشمس یتناول صلاة الظهر والعصر والی غسق الیل یتناول المغرب والعشاء وقرآن الفجر هو صلاة الصبح

لفظ وقرآن الفجر منصوب ہے اور الصلوۃ پر معطوف ہے اور قرآن الفجر سے نماز فجر مراد ہے نماز فجر میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قرأت پڑھی جاتی ہے اور جہر سے ہوتی ہے اس لئے اسے قرآن الفجر فرمایا ہذا من تسمیۃ الشنی با سم جزئہ لان القراءة جزء منها ۔

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے) سنن ترمذی (کتاب التفسیر) میں ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تشهدہ ملائکۃ الیل و ملائکۃ النهار یعنی قرآن الفجر کو مشہود اس لئے فرمایا کہ اس میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قال الترمذی ہذا حدیث حسن صحیح ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے

ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (صحیح بخاری ص ۹ ج ۱)

فرشتے عصر اور فجر دونوں ہی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں لیکن آیت کریمہ میں خاص طور پر فجر کے وقت کی حاضری کا ذکر اس لئے فرمایا کہ نماز فجر میں نیند چھوڑ کر حاضر ہونا نفسوں پر شاق ہوتا ہے بندوں کو بتا دیا کہ نیند کو چھوڑو اور وہاں حاضر ہو جاؤ جہاں فرشتے بھی حاضر ہیں۔ قال صاحب الروح (ص ۱۳۷ ج ۱۵) ولا يخفى ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بامر صلاة الفجر لان العبد في ذلك الوقت مشيع كراما ملتح كراما فينبغي ان يكون على احسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ۔ اور رات کے حصہ میں نماز پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

لفظ تہجد بھجود سے لیا گیا ہے، بھجود سونے کو کہتے ہیں اور تہجد ترک النوم یعنی سونے کے بعد اٹھنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ (لان النفل للجنب مثل التائم والنحت) وقال بعضهم ان الهجود من الاضداد والمراد بالتهجد تكلف الهجود بمعنى اليقظة ذكره صاحب الروح

رات عبادت کے لئے مناسب ترین وقت ہے، اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے ذکر و تسبیح و تلاوت میں وقت گزارا جائے بہت مبارک ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر سونے سے پہلے نفل نماز پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ یہ بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفسوں پر بھاری ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد دور کعتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ لی تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا) ورنہ وہ دور کعت (جو سونے سے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ (رواہ الدارمی کافی المشاہدہ ص ۱۱۳) لیکن تہجد وہی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد نفلیں پڑھی جائیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا عموماً اسی پر عمل تھا۔ بعض راتیں آپ نے ایسی گذاریں کہ بار بار سو جاتے تھے۔ اور درمیان میں بار بار اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔

بظاہر آیت کریمہ میں نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے اور "نافلہ" کے معنی زائدہ کے ہیں۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تہجد خاص کر آنحضرت ﷺ پر فرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ پر اس کی فرضیت باقی رہی یا آپ ﷺ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بظاہر آنحضرت ﷺ کو ہے لیکن تبعاً آپ ﷺ کی امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کی امت کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور یہ سب پر فرض تھی پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور آپ پر برابر فرض رہی۔

آنحضرت ﷺ پر نماز تہجد فرض ہوئی۔ پھر فرضیت اخیر تک باقی رہی یا فرضیت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی۔ جو بھی صورت ہو

بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام کرنے کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گذرے ہیں یہ ان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ (رواہ الترمذی)

عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باقی رات کا جو چھنا حصہ رہ گیا اس میں سو جاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (رواہ البخاری)

حضرت مغیرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ ﷺ کا گزشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲)

حضرت عمرو بن عبسہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پچھلی رات کا درمیانہ حصہ ہو۔ سو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو اس پر عمل کر لیگا۔ (رواہ الترمذی قال بذا حدیث حسن صحیح)

حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی رات کے درمیان ہو اور فرض نمازوں کے بعد (رواہ الترمذی) اور حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جو رات کے درمیان ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۱)

حضرت ابوما لک اشعری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرمی سے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگاتار روزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دو سنتیں بھی تھیں۔ (رواہ مسلم)

احادیث بالا سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے **اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝ اِخْلُذْنِ مَا اَنْهَمُ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُخْسِنِينَ ۝** **كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْاَلِّ مَا يَنْهَجُوْنَ ۝ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝** (بلاشبہ متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہوں گے بلاشبہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے) سورۃ آلہ سجده میں فرمایا **تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ**

خَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)

فائدہ..... رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دھکے تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کو کوئی ورد نیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہو۔ (دونوں روایتیں صحیح مسلم میں مروی ہیں)

فائدہ..... جس شخص کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو اور اسے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرور اٹھے گا وہ نماز وتر کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھے یہ افضل ہے اور اگر تہجد کو اٹھنے کی کچی امید نہ ہو تو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سو جائے۔ شیطان بہت شریر ہے اس کو قابو نہ دیں وہ شروع رات میں یہ سمجھا دیتا ہے کہ تہجد میں وتر پڑھ لینا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کو نہ نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تہجد گزاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بنیں۔

فائدہ..... بعض مفسرین نے نَافِلَةً لِّكَ کا یہ معنی بھی لیا ہے کہ نماز تہجد کے ذریعے آپ کو جو خاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے، چونکہ آپ معصوم ہیں۔ اس لئے اس نماز کے ذریعے آپ کے درجات و رفیعہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور مزید در مزید قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ رہا امت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سینات بھی ہوگا اور فرائض میں جو کوتاہی ہے اس کی تلافی ہوگا۔ (روح المعانی)

غَسَّیَ اَنْ یَّسَعَلَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (آپ کا رب آپ کو غریب مقام محمود میں اٹھائے گا) اس میں آپ کے لئے تسلی ہے کہ چند روزہ دنیا میں وہ بھی چند دن آپ کے دشمن جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا یعنی مقام محمود پر پہنچایا جائے گا۔ اس مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوں گے ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے حتیٰ کہ ہمارے نبی ﷺ تک شفاعت کو نوبت پہنچ جائے گی (جب دیگر انبیاء کرام علیہم السلام صلوٰۃ والسلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو نبی کریم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے) یہ وہ مقام محمود جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا۔ (صحیح بخاری ص ۶۸۶)

اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور سورج قریب ہو جائے گا اس بے چینی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے یہ سب حضرات انکار کر دیں گے تو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایسی ایسی تعریفیں الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کے قلب میں نہیں ڈالی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو۔ سوال پورا

کیا جائے گا۔ اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عَسَىٰ اَنْ يَّصْعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے (رواہ الترمذی فی التفسیر، وفی حاشیۃ قولہ مَقَامًا مَّحْمُودًا الذی یحمدہ فیہ جمیع الخلق لتعجیل الحساب ولا راحة من طول الوقوف ۵۱) اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا لیکن امت محمدیہ ﷺ کو بھی مقام محمود کی دعا کرنے کا شرف عطا کیا ہے جو اذن کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ

اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھے ایسی جگہ میں داخل کیجئے جو خوبی کی جگہ ہو۔ اور مجھے خوبی کے ساتھ نکالنے اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا

سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۹﴾ وَنُنَزِّلُ

فرمائیے جس کے ساتھ مدد ہو، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بلاشبہ باطل جانے ہی والا ہے، اور ہم ایسی چیز

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۷﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا

یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو شفاء ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے اور وہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے، اور جب ہم انسان پر انعام

عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بَٰجَانِيْهِ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿۱۰﴾ قُلْ كُلُّ يَّعْمَلْ عَلَىٰ

کرتے ہیں وہ اعراض کر لیتا ہے۔ اور رخ بدل کر دور ہو جاتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچ جائے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ ہر شخص اپنے

شَاكِلَتِهٖ ۚ فَرُبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۱۱﴾

طریقے پر کام میں لگا ہوا ہے سو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک راستہ پر ہے۔

قرآن مؤمنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

یہ پانچ آیات ہیں جن کا اوپر ترجمہ کیا گیا ہے پہلی آیت سفر ہجرت کے بارے میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اس وقت آیت کریمہ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ آخر تک نازل ہوئی (جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائیے اور میرا اپنے شہر سے نکلنا بھی میرے لئے اچھا بنا دیجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ الترمذی فی التفسیر) مدخل صدق سے جائے ہجرت اور مخرج صدق سے مکہ معظمہ مراد ہے مطلب یہ کہ مکہ معظمہ سے اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے اور دارالہجرت میں بھی خوبی کے ساتھ داخل ہو جائے اور پھر یہ داخلہ مبارک ہو جس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نصرت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھر اس کو قبول فرمایا۔ پھر چند سال کے بعد آپ مکہ معظمہ میں فتح ہوئے اور نصرت الہی کے ساتھ داخل ہو گئے۔

دوسری آیت میں فتح مکہ کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ انہیں اپنے ہاتھ کی ایک ٹہنی سے گراتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور یہ بھی پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ (رواہ البخاری ص ۶۸۶)

آیت شریفہ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ سورۃ سبا کی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ حق کے آنے اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے جنوں کو گراتے ہوئے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت پر بھی عمل کیا اور سورۃ سبا کی آیت پر بھی۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جو قرآن میں نازل کرتے ہیں یہ مومنین کے لئے سراپا شفا اور رحمت ہے، اور رہے ظالم جو حق پر بھی ظلم کرتے ہیں (اسے قبول نہیں کرتے) اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے اپنے کو عذابِ آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ خود ان کے حق میں بربادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قرآن جو اہل ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قال صاحب الروح و اسناد الزيادة المذكورة الى القرآن مع انهم المزدادون في ذلك لسوء صنيعهم با اعتبار كونه سبا لذلك۔

چوتھی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں اور نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اعراض بھی تھوڑا سا نہیں خوب زیادہ اعراض کرتا ہے اور وہ یہ کہ رخ پھیر کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔

یہ تو اس کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نعمت مل جائے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بس ناامید ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا وَلَسْنَا أَذْقُنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَلَسْنَا أَذْقُنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْزِئِينَ قَوْلٌ ذَهَبَ الْبُيُوتَاتُ غَنِيٌّ طَائِفَةٌ لَّفَرَخٍ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

(اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے جھین لیتے ہیں تو وہ ناامید اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگھارنے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

پانچویں آیت میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلِهِ (آپ فرمادیجئے کہ ہر وہ شخص اپنے طریقہ پر کام میں لگا ہوا ہے) لفظ شاکلۃ کا ترجمہ کئی طرح سے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدد اقوال نقل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان کل احد یعمل علی ما یشا کل اصلہ و اخلاقہ التی الفہا (یعنی ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے موافق اور ان اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے وہ مالوف ہے) پھر لکھتے ہیں و هذا اذم للكافر و مدح للمؤمن یعنی اس میں کافروں کی برائی (جو برے اخلاق اور برے دین سے مالوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں) اور مومن بندوں کی تعریف ہے وہ سچے دین سے مالوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، دنیا میں خیر کا طریقہ اختیار کرنے والے بھی ہیں اور شر سے الفت رکھنے والے بھی، آخرت میں اپنا اپنا عمل ہر ایک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ

تعالیٰ کو سب کا علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے اور جو گمراہی اختیار کئے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے وہ سب کو اپنے علم کے مطابق جزا دے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥

اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بس تمہوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم ﷺ کا جواب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اس وقت آپ کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگا کر تشریف لے جا رہے تھے وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دریافت کریں یا نہ کریں ممکن یہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا دریافت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں دریافت کیا آپ نے ٹھہر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی جو اوپر مذکور ہے۔ (صحیح بخاری)

سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان یوں نقل کیا کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جو ہم ان سے پوچھیں (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کہ روح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہذا انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کر لیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (آخر تک) نازل فرمائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اور ان کے سمجھانے سے مکہ معظمہ میں قریش نے آنحضرت ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم انما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان وكيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشيء لا يعلمه الا الله عز وجل .

آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں روح انسانی کے بارے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں عالم ارواح میں روحوں کا مجتمع ہونا وہاں تعارف یا تباہ ہونا (کما رواہ البخاری) حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو جانے کے بعد اس میں روح کا پھونکا جانا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر طین مادر میں ہر انسان میں روح کا پھونکا جانا (کما رواہ الشیخان) اور اسی روح کے ذریعہ زندہ رہنا پھر موت کے وقت اس روح کا نکل جانا حضرت ملک الموت علیہ السلام کا روح کو قبض کرنا پھر ان کے ہاتھ سے لے کر فرشتوں کا آسمان کی طرف جانا پھر قبر میں روح کا لوٹنا یا جانا اور سوال و جواب ہونا اور دنیا سے جانے والی روح کا پہلے سے برزخ میں پہنچی ہوئی روحوں کے پاس جمع ہونا (مختلّۃ المصانع ص ۱۴۱ تا ۱۴۳) اور قبر میں آرام یا عذاب میں رہنا پھر صور پھونکے جانے پر روحوں کا جسموں میں داخل ہونا یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اہل ایمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں، یہودیوں نے اور مشرکین نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اس کی حقیقت ظاہر نہیں فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس سے

فلاسفہ کے اس خیال کی تردید ہو گئی جو روح کو قدیم کہتے ہیں، چونکہ احکام شرعیہ میں سے بندوں سے متعلق کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو روح کی حقیقت جاننے پر موقوف ہو اس لئے اس کی حقیقت جاننے کے درپے ہونے کی شرعا کوئی ضرورت بھی نہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ روح کی حقیقت اس لئے نہیں بتائی گئی کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تو اپنی ذات کی حقیقت جاننے سے بھی عاجز ہے خالق کائنات تبارک و تعالیٰ کی پوری معرفت سے بطریقہ اولیٰ عاجز ہوگا۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں روح کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ پھر اخیر میں لکھا ہے واولی الاقوال ان یوکل علمہ الی اللہ عزوجل وهو قول اهل السنة (سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے ہی سپرد کیا جائے اہل سنت کا یہی قول ہے) وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا (اور تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے) یہ خطاب سارے انسانوں کو ہے جن کے عموم میں سوال کرنے والے یعنی یہود بھی آگئے۔ (درمنثور ص ۲۰۰ ج ۴) میں حضرت ابن جریج سے وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا کے بارے میں نقل کیا ہے محمد و الناس اجمعین یعنی اے محمد آپ اور آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں سب کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا علم تو بہت زیادہ ہے اور ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا ہی سا ہے۔ تفسیر درمنثور میں یہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ حصہ وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا سنا تو کہنے لگے کہ ہم تو تورات پڑھتے ہیں اس میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے سورۃ لقمان کی آیت وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا (آخر تک) نازل فرمائی۔

وَلَیِّنْ شِئْنَا لَنذَہَبَنَّ بِالَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْكَ شَیْءًا لَا تَجِدُ لَكَ بِہٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ﴿۱۷﴾

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے اسے سلب کر لیں پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لئے اس بارے میں کوئی حمایتی نہ پائیں

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَہٗ كَانَ عَلَیْكَ کَبِیْرًا ﴿۱۸﴾ قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ

مگر یہ کہ رب کی طرف سے رحمت ہو جائے۔ بلاشبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن سب اس کے لئے

عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا ﴿۱۹﴾

جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا کر انہیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے۔ اگر چہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں،

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰی اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کُفُوْرًا ﴿۲۰﴾

اور البتہ ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی کیا۔

اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر نہیں لاسکتے

پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر اپنے کرم و انعام کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے اپنی قدرت اور اختیار سے بھیجی ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا باقی رکھنا بھی ہماری قدرت سے ہے ہم اگر چاہیں تو اسے سلب کر لیں یعنی آپ کو بھلا دیں۔ جیسے ہمیں وحی بھیجنے پر قدرت ہے ایسے ہی بھلا دینے پر بھی قدرت ہے اگر ہم آپ کو بھلا دیں تو اس کے واپس لانے کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے پھر واپس فرمادے یا سرے سے

واپس ہی نہ لے تو یہ اس کا فضل و انعام ہے (قال البغوی ص ۳۵ ج ۳) استثناء منقطع معنا و لكن لا نشاء ذلک الا رحمةً من ربک ان فضلہ کان علیک کبیراً ہ (بلاشبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے) آپ کو سید الخلق بنایا مقام محمود بھی عطا کیا۔ کتاب کا معجزہ بھی عطا فرمایا، جو کلام اللہ بھی اور کتاب اللہ بھی آپ کو آخر الانبیاء بنایا، رہتی دنیا تک آپ کی شریعت باقی رکھی، بے شمار علوم عطا فرمائے اور بہت بڑی امت عطا فرمائی، آپ کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو مخلوق کے شمارے باہر ہیں۔ سورۃ نساء میں فرمایا وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا (اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے)

اس کے بعد فرمایا قُلْ لِّبَنِیْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ اِس میں قرآن مجید کا اعجاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپس میں مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر اگر یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آئیں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے، قرآن مجید معجزہ ہے اور سراپا معجزہ ہے، اس کی تالیف و نظم میں بلاغت کا وہ کمال ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحاء و بلغاء کو یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ مگر آج تک عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ یہ بلاغت و جودہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے اس کے علاوہ اور بھی وجوہ اعجاز ہیں۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الامم ہے اور قیامت تک آپ ﷺ کی دعوت سارے انسانوں کے لئے ہے اس لئے آپ کو بہت سے معجزات جو آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیئے گئے ان کے علاوہ ایک ایسا معجزہ بھی دے دیا جو ہمیشہ کے لئے معجزہ ہے اور وہ قرآن کریم ہے اَفَلَا يَنْذَرُۢنَ الْفُرَّاۗنَ اَمْ عَلٰی قُلُوۡبٍ اَقْفَالُہَا قرآن حکیم کے طرز بیان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں اس میں عبرتیں بھی ہیں مواظپ بھی ہیں احکام بھی ہیں۔ وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔ قصص بھی ہیں ترغیب و ترہیب بھی ہے اور امر و نواہی بھی ہیں، معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاق و آداب کا بیان بھی ہے مابعد السموت کی خبریں بھی ہیں، حشر و نشر کی تفصیلات بھی، اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اس کے انکار پر بھی تلے ہوئے ہیں۔ قوله تعالیٰ من کل مثل قال صاحب الروح من کل معنی بدیع ہو فی الحسن والغرابۃ واستجلاب النفوس کالمثل۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۱۷ اَوْ تَكُوۡنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ یا خاص کر آپ کیلئے کجوروں اور انگوڑوں

تَخِيۡلٍ وَّ عَنۢبٍ فَتَفْجَرَ اِلَیْہِمْ رَحَلًا مِّنَ السَّمَآءِ کَمَا رَعَمْتَ عَلَیۡنَا

کا بارغ ہو پھر آپ اس بارغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں جیسا کہ آپ کا بیان

کَسَفًا اَوْ تَاتٰی بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ قَبِيۡلًا ۝۱۸ اَوْ یَكُوۡنَ لَكَ بَیۡتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمَآءِ ۚ وَلَنْ

ہے یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کا گھر ہو جو خوب زیارت والا ہو یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں

نُّؤْمِنُ بِرُقِیۡکَ حَتّٰی تُنَزَّلَ عَلَیۡنَا کِتٰبًا تَفَرَّوۡۤہُ ۚ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَکُمْ ۝۱۹

گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک بھی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جیسا کہ تم بھی۔

قریش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرمائشی معجزات کا مطالبہ

جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لئے فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، حق قبول کرنے سے دور بھاگتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کو طرح طرح سے ستاتے تھے کٹ جتنی پر تلے ہوئے تھے۔ اٹنے اٹنے سوال کرتے اور بے تکلی فرمائشی آیت بالا میں مذکور ہیں صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی باتیں شروع کی ہیں اگر ان کے ذریعہ آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتا دیجئے ہم آپ کو مال دے دیں گے آپ ہم میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے اور اگر بڑا ہنسا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنالیتے ہیں

اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا دیجئے ہم اپنے اموال خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں، اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں، میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کو نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔

وہ لوگ کہنے لگے تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ پہاڑ مکہ کی سرزمین سے ہٹ جائیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے۔ جیسے شام و عراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہو جائیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ جن میں سے قصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کریں تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں، میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا، مانتے ہو تو مان لو، اور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔

وہ کہنے لگے اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندے کے خزانے دے دے۔ جن کی وجہ سے آپ ﷺ نفی ہو جائیں اور یہ آپ ﷺ کی ظاہری حالت (جو مال کی کمی کی وجہ سے ہے) نہ رہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس پر قدرت ہے اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے، انہیں میں آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد آپ کی قوم نے نئی باتیں پیش کیں آپ نے کسی کو قبول نہ کیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لیں اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا۔

یہ باتیں سن کر رسول اللہ ﷺ غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرمادیں سبحان ربی (کہ میرا رب پاک ہے تمہارے طلب کردہ معجزات سے عاجز نہیں ہے) اللہ چاہے تو فرمائشی معجزات ظاہر فرما دے لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے جو لوگوں کے لئے فرمائشی معجزات ظاہر فرمائے۔

هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (میں تو ایک بشری ہوں ایک انسان ہوں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے) اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے اور جو توحید و رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں اور رسول ہونے کے لوازم میں یہ باتیں نہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے، جو مجھ پر ایمان لانے کا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا اور جو منکر ہوگا۔ اپنا برا کرے گا رسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔

فائدہ..... ایک ایسی جماعت بھی پائی جاتی ہے جسے سید الاولین علیہ السلام کی محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے اور اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے حضرت رسول اکرم ﷺ کے بارے میں ایسے ایسے عقائد اختیار کر لئے ہیں جو قرآن وحدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہیں انہیں میں سے ان کا ایک یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر نہیں تھے۔ اور ان میں سے بعض مدعیان علم نے تو غضب کر دیا سورۃ کہف کے آخر میں جو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مانا فید ہے ان جالہوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان حرف تحقیق ہے جملہ منفیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ پھر قرآن شریف میں آنحضرت ﷺ کی بشریت ثابت کرنے کے لئے صرف یہی تو ایک آیت نہیں ہے جس میں انما آیا ہے مذکورہ بالا آیت بھی تو ہے جس میں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا فرمایا ہے اس میں تو مانا فید نہیں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ فِي الْاَرْضِ مَلِكُكُمْ يُبَشِّرُونَ مُطَهَّرِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝

ہے آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضروری بات ہوتی کہ ہم ان پر فرشتہ کو رسول بنا کر اتار دیجئے

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

آپ فرما دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھئے والا ہے۔

لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا

لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب دین حق کی دعوت دیتے اور یہ بتاتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو یوں کہہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے یوں کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہدایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب میں فرمایا کہ زمین میں انسان بستے ہیں لہذا ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے بے ہوتے اور سکون و اطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو

ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں بسنے والے انسان ہیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا یہ تو عین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن لوگوں نے اسی کو ایمان سے دور رہنے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا مِّبْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ (آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے) تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں تم مانو یا نہ مانو۔ نہ مانو گے تو سزا بھگتو گے۔ اِنَّهٗ كَانَ بَعَادِهٖ خَبِيْرًا مُّبْصِرًا اللہ تعالیٰ کو سب بندوں کے احوال و افعال کا علم ہے وہ باخبر ہے وانا یمینا ہے اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهٖو الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ

اور اللہ جسے ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرے سو آپ اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں

يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَا وُهِمَ جَهَنَّمُ كُلُّهَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۷۷﴾

قیامت کے دن چہروں کے بل اس حال میں چلائیں گے کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے اور انکا ٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی بھجنے لگے گل ہم ان کیلئے اسکو اور زیادہ بڑا کر دیں

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرَفًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا

گے یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یوں کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا

جَدِيْدًا ﴿۷۸﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

کر کے اٹھائے جائیں گے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان

وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ ۖ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۷۹﴾

جیسے پیدا فرمادے اور اس نے ان کیلئے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا۔

قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے، اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ

میں داخل کئے جائیں گے یہ سزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر و نشر کی تکذیب کی

گذشتہ آیات میں منکرین کے عناد اور کٹ جتنی کا تذکرہ تھا ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کیلئے تسلی بھی ہے اور منکرین کیلئے وعید بھی، جو لوگ رسالت کے منکر تھے وہ بعثت بعد الموت اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے، ان کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے اور اسکا جواب بھی دیا ہے۔

ارشاد فرمایا اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو وہ گمراہ ہی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک

ہدایت نہ ہو تو کوئی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ان منکروں کو قیامت کے دن ہم چہروں کے

بل چلائیں گے۔ اس وقت اندھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی اور گونگے بھی۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی گو بعد میں

دیکھنے اور بولنے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی۔ دوسری آیات سے ان کا دیکھنا اور سننا اور بولنا ثابت ہے ان لوگوں کے حق میں

دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ اور عذاب دائمی کا یہ حال ہوگا جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھڑکا دے گا۔

پھر فرمایا ذٰلِكَ جَزَاءُ اُولٰٓئِهٖمُ (الایۃ) ان لوگوں کی یہ سزا اس لئے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر و نشر کی بات سن کر اعتراض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جائیں گے صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ان کا بھی چوراہن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے محل ہے اس بات کا تو انہیں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اوج تو باقی رہتی ہے اجسام کا دوبارہ پیدا فرمادینا اس میں کوئی بات نہیں جو عقل یا فہم کے خلاف ہو ہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میعاد مقرر فرما رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موعود آجائے گا تو قیامت آجائے گی مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ لوگوں کی تکذیب اور اعتراض و انکار کی وجہ سے مقررہ اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کو نہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہو گیا قیامت نہیں آئی جو دلائل پیش کئے جا رہے ہیں ان میں غور کریں، دلائل میں تو غور کرتے نہیں حق کو ماننے نہیں کفر ہی پراڑے ہوئے اور اسی کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں فَابۡسِی السَّٰطِمُوۡنَ اِلَّا تَكْفُوۡرًا (سوطالموں نے بس انکار ہی کیا)

۷۷

قُلْ لَّوۡ اَنْتُمْ تَمْلِكُوۡنَ خَزَاۡیِنَ رَحْمَۃِ رَبِّیْ اِذَا اَلَمَسْکُمْ خَشِیۡۃُ الْاِنْفَاقِ وَاَنَّ الْاِنْسَانَ قَتُوۡرًا

آپ فرمادیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے اور انسان خرچ کرنے میں بڑا تنگ دل ہے۔

اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، انسان بڑا تنگ دل ہے

مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے اور تمہیں اختیار ہوتا کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو۔ تو تم ہاتھ روک لیتے کسی کو نہ دیتے اللہ تعالیٰ رازق ہے اور خالق ہے۔ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے جس کا جتنا رزق مقدر اور مقسوم فرمایا ہے پورا کئے بغیر موت نہ آئے گی۔ جب سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شانہ رزق دیتا ہے اور جس قدر اس کی مخلوق بڑھتی چلی جائے اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں کوئی کمی نہیں مخلوق بھی بڑھ رہی ہے اور ارزاق بھی بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے ایک حدیث میں ہے اَرَاۡیْتُمْ مَا اَنْفَقَ مِنْۢ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنۡهَ لِمَ یَنْقُصُ مَا فِیْہِمْ (تم ہی بتاؤ اس نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے کتنا خرچ فرمادیا اس سب کے باوجود اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱)

یہ جو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے بھرپور انفاق ہے حاجت روائی ہے یہ سب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اگر اس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈر سے کہ یہ سب خرچ ہو گیا تو تنگ دستی آجائے گی خرچ کرنے سے ہاتھ ہی روک لیتے وَتَمَنَّٰ الْاِنْسَانَ قَتُوۡرًا اور انسان طبعی طور پر قوت و رواقع ہوا ہے جو خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ کنجوس ہے اور تنگ دل ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین میں چشمے جاری کروادیتے

تاکہ ہماری تنگ دستی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وسعت نصیب ہو جائے تب بھی کنجوی کرو گے کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے طور پر بخیل، کم دلا اور خنجر چا واقع ہوا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نو نشانیاں عطا کیں سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

کہ موسیٰ بلاشبہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں

وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعَوْنُ مَشْبُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ

اور زمین کے پروگرام ہی نے نازل فرمائی ہیں جو بصیرت کا ذریعہ ہیں اور اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے، پھر اس نے چاہا

الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ۚ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو سہو

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۚ

اور پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی نو نشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ

غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو سہو

ابتداء سورۃ میں واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اور ان سے فرمایا اِنْ اُحْسِنْتُمْ اَحْسِنْتُمْ

بِنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا اِس کے بعد مشرکین کے اعمال و اقوال اور عقیدہ شرک کی تردید فرمائی درمیان میں بعض مامورات اور منہیات

بھی ذکر فرمادیئے پھر مشرکین کے عناد اور تکذیب کا تذکرہ فرمایا۔ اب سورۃ کے ختم ہونے کے قریب بھی بنی اسرائیل اور ان کے دشمن

فرعون کا تذکرہ فرمایا جس میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لئے اور تمام ہی منکرین اور معاندین کے لئے عبرت ہے، اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے

موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی واضح نو نشانیاں عطا کیں، ان نشانوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بات ہم غریب ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ، حضرت

موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کئی سو سال سے مصر میں رہتے آ رہے تھے جن پر فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے

بڑے بڑے مظالم ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرعون کو نصیحت کرو اسے اور اس کی قوم کو تو حید کی دعوت دو اور

رب کائنات جل مجدہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو اسکے چنگل سے چھڑا کر مصر سے لے جاؤ، فرعون بہت بڑا جابر تھا اپنے

آپ کو معبود کہلواتا اور منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بات کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا

کہ انہیں چھوڑ دے میں ساتھ لے جاتا ہوں تو فرعون نے بڑی جاہلانہ باتیں کیں اور حضرت موسیٰ کو جادوگر بتایا پھر جادوگر بلائے اور مقابلہ

کرایا جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ النعام کے (دکوع ۱۳) اور سورۃ طہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں مذکور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ساحر یعنی جادوگر تو بتایا ہی تھا مسخوڑ بھی بتایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اسی جادو کی وجہ سے تو ایسی باتیں کر رہا ہے معاملہ التزئیل میں محمد بن جریر سے مسخوڑ کا ایک ترجمہ معطی علم السحر نقل کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تجھے جادو کا فن دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے یہ عجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو سامنے آرہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے حق سے بھاگتا ہے اس کا برا انجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا، فرعون نے ساری سنی اسنی کردی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے پر بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اندیشہ محسوس کیا کہ ان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے لہذا اس نے بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکال دینے کا پروگرام بنایا اس بات کو فَإِذَا آدَانِ يَسْتَفْهِمُ میں بیان فرمایا ہے اور روح المعانی میں من الارض کی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے یہ بھی زمین سے ہٹا دینے کی ایک صورت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ فرعون نے کہا مَنْقَلِ ابْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ وَنَ (کہ ہم ان کے مردوں کو خوب کثرت کے ساتھ قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے) اس کے پیش نظر یہ دوسرا معنی اظہر ہے، فرعون اگر بنی اسرائیل کو جلاوطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، علامہ قرطبی نے بھی أَنْ يَسْتَفْهِمُ مِنْ الْأَرْضِ کے دو معنی لکھے ہیں دونوں میں سے جو معنی بھی لیا جائے بہر حال فرعون کے ارادہ اور مکر و تدبیر سب کا الٹ ہوا اللہ جل شانہ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل پار ہو کر دوسرے کنارہ پر پہنچ گئے جس کا واقعہ سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔

فرعون مصر سے بھی نکلا حکومت بھی ہاتھ سے گئی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں مبتلا ہوا اس کو فرمایا فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضِ (اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو سو) علامہ قرطبی لکھتے ہیں ای ارض الشام و مصر یعنی مصر اور شام کی زمین میں رہو جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ مصر میں رہو اور خواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام (فلسطین) میں جا کر آباد ہو جاؤ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پسند کیا، پسند تو کر لیا لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے میدان تیرہ میں گھومتے رہے اور چالیس سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے (کما مر فی سورۃ المائدہ) فَإِذَا جَاءَهُمْ وَغَدَا لَهَا جَزَاءُ جَنَنًا بِكُمْ لَقِيفًا (پھر جب آخرت یعنی قیامت کا وعدہ آپہنچے گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیں گے کہ سب لقیف ہوں گے) یعنی قبور سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ سب طے طے ہوں گے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جمع کر لئے جائیں گے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کافر قبروں سے اٹھ کر جب بد حالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جماعتوں میں گھس جائیں گے تاکہ ان کی لپیٹ میں بچ جائیں جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا وَأَمَّا زُوا الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (کہ اے مجرمو! آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ) پھر کافروں کی جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جائیں گی اور مومنین کی جماعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔

فائدہ..... اس رکوع کے شروع میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں، ان نشانوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے یہ معجزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا (۴) فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور پھلوں کا کم ہو جانا (۶، ۷) اور قوم فرعون پر نڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا (۸) اور مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا ہونا (۹) اور ان کے برتنوں اور پہننے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فرمایا ہے مثلاً پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من و سلوی نازل ہونا جو حضرات دوسرے معجزات کو ان نو معجزات میں شمار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ذکر ہے وہ مذکورہ معجزات میں سے بعض کو نو معجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسرے معجزات کو شمار میں لے لیتے ہیں۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ

اور ہم نے اسے حق کیساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن میں جو تفصیل دیا ہے

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ۚ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ أَمْنَوَابُهُ أَوْلَا تَوْفُؤًا إِنَّ الَّذِينَ

تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ بلاشبہ جن لوگوں

أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا

کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے رحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

بلاشبہ رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے اور وہ رونے کی حالت میں ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔

ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں

سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں

ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیا حق ہی کے ساتھ پہنچا اور میان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا، پھر نبی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا آپ کا اتنا ہی کام ہے جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا آپ کو ٹمکن ہونے کی ضرورت نہیں۔

پھر فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (یعنی ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ اس میں جاہجا فصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے اس میں آیات واقاف، فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تاکہ آپ ﷺ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ سننے والے سمجھ سکیں اور حفظ

کرنے والے یاد کر سکیں، مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں سے بعض باتیں رہ جاتی ہیں ان کے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں جو دقت ہوتی ہے اس کا سامانہ ہو غلشی مٹھک کا یہ معنی لیا جائے تو اس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید کے حروف نہ نکلیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو۔

فَرَفَّلَهُ کا یہ معنی جو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے، صاحب روح المعانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس کا معنی یوں نقل کیا ہے کہ بیسنا حلالہ و حواہ کہ ہم نے اس میں واضح طور پر حلال اور حرام بیان کر دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ فرقنا فیہ بین الحق والباطل (یعنی ہم نے اس میں حق اور باطل کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا اور امر اور نواہی اور مواظظ اور امثال اور قصص کو واضح کر دیا ہے۔) (ہذا يرجع الی ما ذکرناہ اولاً)

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، روح المعانی (ص ۱۸۸ ج ۱۵) میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسمان و دنیا پر پورا نازل کر دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصالح العباد بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام (۲۳) سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے سید الاولین والآخرینؑ پر نازل ہوا، لفظ تنزیل تفعل کا وزن ہے اور یہ وزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑا تھوڑا کرنے پر دلالت کرتا ہے اسی لئے مفسرین کرام نزول کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار اقبال فی الجلالین و نزلنا تنزیلاً شیناً بعد شئی علی حسب المصالح۔

اس کے بعد فرمایا قُلْ اٰمَنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا (الایۃ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو حکم دیا ہے کہ مخاطبین سے فرما دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ایمان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور انکار کا نقصان بھی تمہیں پہنچے گا اور تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر نہیں اور یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کا بقاء اور اس کا دنیا جہاں میں آگے بڑھنا اور پھیلنا کوئی تم پر موقوف نہیں، جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

یہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل جو سجدہ میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سننا ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے، صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہؐ کی بعثت سے پہلے دین حق کی تلاش میں تھے اور آپؐ کی بعثت کے منتظر تھے جب آپؐ کی بعثت کا علم ہو گیا تو آپؐ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نوازا ہے وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے اندر اور زیادہ خشوع بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے، بطور مثال علامہ بغوی نے زید بن عمرو بن نفیل اور سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، احقر کے نزدیک اس سے نجاشی اور اس کے حاضرین بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰی اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ فرمایا ہے، لفظ اذقان ذقن کی جمع ہے جس کا ترجمہ ٹھوڑی کیا گیا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے چہرے مراد ہیں سجدہ صحیح طریقے پر کیا جائے تو ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتی ہے اس لئے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے سے تعبیر فرمایا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو صفت علم سے متصف ہو اسے اس مرتبے تک پہنچنا چاہئے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہو اور متواضع ہو کر بیٹھے اور عاجزانہ ہیبت اختیار کرے، مسند دارمی میں ابو محمد تمیمی کا قول نقل کیا ہے کہ جسے علم دیا گیا لیکن اس علم نے اسے رلایا نہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے علماء کی یہ صفت بیان فرمائی کہ چہروں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی سنن ابوداؤد ص ۱۳۰ ج ۱ میں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ نے اپنے والد عبد اللہ بن شخیر کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے پتلی چلنے کی آواز ہوتی ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں یوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہانڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ (ص ۷۹ ج ۱)

اللہ کے خوف سے رونا اہل ایمان کی خاص صفات میں سے ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مومن بندہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اگرچہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اور یہ آنسوؤں کا ٹپنا اللہ کے خوف سے ہو پھر یہ آنسو اس کے چہرہ پر گر جائیں تو اللہ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی یعنی جہاد کے موقع پر رات کو جاگتا رہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ الترمذی) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو (بری باتوں سے) روکے رکھ اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ (یعنی گھر میں ہی رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۱ از احمد ترمذی)

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّٰمًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلَاتِكُمْ

آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اور نماز میں نہ تو زور کی

وَلَا تُخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝

آواز سے پڑھئے اور نہ چپکے چپکے پڑھئے اور دونوں کے درمیان اختیار کر لیجئے۔

اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں

آپ ﷺ نماز میں قرات کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے

درمشور (ص ۶۶ ج ۳) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعائیں یا اللہ اور یا رحمن کہا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نے دین والے کو دیکھو ہمیں وہ معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رحمن کہہ کر پکارنا دو معبودوں کا پکارنا نہیں ہے معبود تو ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے یہ دونوں اس کے نام ہیں اس کے جس نام سے بھی پکار لیا تو کوئی شرک لازم نہیں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہو اور نام کئی عدد ہوں تمہارے عقیدہ میں

معبودوں کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہے وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے جس بھی ہے ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں میں سے جو نام لے کر بھی اسے پکارا جائے صحیح ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ یہ سب ایک ذات پاک کے نام ہیں سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام مروی ہیں جو مشکوٰۃ المصابیح میں (ص ۱۹۹) پر منقول ہیں۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ (الآیۃ) صحیح بخاری (ص ۶۹۶ ج ۲) میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں (ابتداءً اسلام میں) چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے جس میں قرأت زور سے پڑھتے تھے جب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نماز میں زور سے قرأت نہ پڑھیں جسے سن کر مشرکین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپ نماز میں قرأت کو آہستہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں آپ دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر لیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن نمازوں میں قرأت جبر سے پڑھی جاتی ہے ان میں اتنا جبر کافی ہے کہ اپنے مقتدی سن سکیں اتنے زور سے جبر نہ کیا جائے کہ کافروں تک بھی آواز پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کو اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کو برے لفظوں میں یاد کریں، اور یوں بھی جبر مفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ ﷺ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چڑھ رہے تھے اس وقت ایک شخص نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ (صحیح بخاری ص ۹۵۹)

رسول اللہ ﷺ ایک دن رات کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر گزرے پھر صبح کو فرمایا کہ ابوبکر میں تمہارے قریب سے گزرا تو معلوم ہوا کہ تم پست آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی آواز اونچی کر کے پڑھا کرو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزرا تم اونچی آواز سے قرأت پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آواز سے اونگھنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔ (رواہ الترمذی باب ماجاء فی القراءۃ باللیل)

اس کو فرمایا وابتغ بین ذلک سبیلاً (اور آپ اس کے درمیان راستہ اختیار کیجئے)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

اور آپ یوں کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کیلئے ملک میں کوئی شریک ہے، اور نہ ایسی بات ہے

لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝

کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہو، اور خوب اچھی طرح سے اس کی بڑائی بیان کیجئے۔

اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے

درمنثور (ص ۲۰۸) میں حضرت محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور مشرکین حب اللہ کے لئے یوں شریک تجویز کرتے تھے حج میں جو تعلیم پڑھا جاتا ہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ الا شریک اھو

لک تملکہ وما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اور صائین اور مجوس یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو کر رہ جاتا ان سب کی تردید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا (آخر تک نازل فرمائی جس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ اس کی اولاد ہے نہ اولاد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد ہونا اس بے عیب کے لئے عیب ہے حدیث قدسی میں ہے و سبحانی ان صاحبۃ او ولدا (اور میں اس سے پاک ہوں کہ میرے کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو)

نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے سارا ملک اسی کا ہے وہ ملک الملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی جسے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اسے ولی یعنی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قوی عزیز ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں لہذا اسے کسی ولی یعنی مددگار کی ضرورت نہیں نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ سورہ سباء میں فرمایا قُلِ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیْھِمَا مِنْ شَرِّ لَّہٗ وَمَا لَھُمْ مِنْھُمْ مِنْ ظَہِیْرٍ ۝ (آپ فرمادیجئے کہ ان لوگوں کو بلا الوجود کو تم خدا کے سوا نافع اور معبود سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔)

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد بیان کرنے کا بھی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمانے کا بھی حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ آیت اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آثار سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں یہ آیت پڑھی جائے تو چوری کا یا دوسری کسی مصیبت کا حادثہ پیش نہ آئے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ (سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔) (رواہ الترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمد اصل شکر ہے اس بندہ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جو اسکی حمد بیان نہیں کرتا۔ (رواہما البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ (رواہ مسلم)

وهذا اخر سورة الاسراء بفضل الله ذی المجد والكبریاء والحمد لله خالق الارض والسماء
والصلوة على صفوة الانبياء وعلى اله وصحبه البررة الاتقياء

کسی

سورۃ کہف

۱۱۰ آیتیں ۱۲ رکوع

﴿آيَاتُهَا ۱۱۰﴾ ﴿سُورَةُ الْكَافِّ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۱۲﴾

سورۃ کہف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ۱۱۰ آیات اور ۱۲ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، اس کتاب کو استقامت والا بنایا تاکہ وہ اللہ کی طرف سے

شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ

تخت عذاب سے ڈرائے اور مؤمنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے اچھا اجر ہے

مَا كَثُرْنَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ

لِأَبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ

ان کے باپ دادوں کو بڑا بول ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے یا لوگ بس جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔

سورۃ کہف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جس میں ۱۱۰ آیات ہیں اور ۱۲ رکوع ہیں آیت کریمہ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ کامدینہ منورہ میں نزول ہوا اور بعض مفسرین نے آخری چار آیات إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے ختم سورت تک کو

بھی مدنی بتایا ہے۔

وجہ تسمیہ..... چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ہے اس لیے سورۃ کہف کے نام سے موسوم اور مشہور ہے۔

کہف غار کو کہتے ہیں کچھ اہل ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے

اس سورت میں ایک قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا اور دوسرا قصہ ذوالقرنین کے مشرق اور مغرب کی طرف سفر

کرنے اور یا جوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کا قصہ بھی مذکور ہے۔

سبب نزول..... بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں معلوم کرو

اول یہ کہ روح کیا ہے، دوم یہ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، سوم یہ کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب تو سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے اور باقی دو سوالوں کا جواب اس سورت میں مذکور ہے مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کا امتحان کریں لیکن جواب مل جانے پر نہ مشرکین مکہ ایمان لانے اور نہ یہود مدینہ۔

سورۃ کہف پڑھنے کے دنیاوی و اخروی منافع..... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۃ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ مسلم صفحہ ۱۷۲ ج ۱) اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پالے تو اس پر سورۃ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے (اسکی وجہ سے) وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ۱۷۰ ج ۲) اور بعض روایات میں ہے کہ سورۃ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے دجال سے حفاظت رہے گی۔ (صحیح مسلم ۱۷۱) آخری آیات علامہ نووی نے شرح مسلم میں اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ بَنَاتِنَا اَمْثَلًا مِنْ بَنَاتِ الْيَهُودِ؟ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ (کنانی المشلوہ صفحہ ۹۷ عن ابی نعیم فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدر اس کی قبر میں روشنی رہے گی۔

مفسر ابن کثیر نے امام سیوطی کی سنن کبریٰ سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاء الدین مقدسی کی کتاب المختارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہر وقت سے محفوظ رہے گا اس عرصہ میں اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔

تفسیر..... سورۃ کہف کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ انعام، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر بھی اسی سے شروع فرمائی ہیں چونکہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لیے مشرکین کو یہ سوال سمجھایا تھا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ معلوم کرو اور رسالت کی تکذیب قرآن مجید کی تکذیب کو سترم ہے اس لیے سورت کی ابتداء میں یوں فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی اور نہ اس کے لفظوں میں کوئی خلل ہے اور نہ فصاحت یا اغت میں کمی اور نہ معنی میں تقاض ہے کجی کی نفی فرما کر قیما فرمایا چونکہ یہ لم یجعل لہ کا مفعول نہیں ہے اس لیے عوجا پر سکتہ یا وقف ہونا چاہئے تاکہ قیما نفی کے تحت داخل نہ ہو جائے۔ صاحب روایت حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جن چار مواقع میں سکتہ مروی ہے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے حضرات قراء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کسی اعرابی سے سنا کہ اس نے عوجا کے بجائے قیما پر وقف کر دیا حضرت موصوف نے فرمایا کیف یکون العوج قیما کہ میزھی چیز کیسے سیدھی ہوگی؟ اس کے بعد سے انہوں نے عوجا پر سکتہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ قال الامام الجزری فی النشر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجه السکت فی عوجا قصد بیان ان قیما بعدہ لیس متصلا بما قبلہ فی اعراب فیکون منصوبا بفعل مضمر تقدیرہ انزلہ قیما فیکون حالا من الہاء فی انزلہ۔

قیما مُستقیما کے معنی میں ہے جس کا معنی یہ ہے بالکل ٹھیک صحیح بعض حضرات نے تو اس کا وہی ترجمہ کر دیا جو پہلے جملہ کا تھا یعنی لا خلل فی لفظہ ولا فی معنایہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام میں افراط اور تفریط نہیں ہے صاحب

روح المعانی نے دو قول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قِسْمًا سے یہ مراد ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتب سماویہ کی تصدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابو مسلم نے نقل کیا ہے کہ قِیم کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا کفیل ہے اور وہ سب باتیں بتاتا ہے جن سے بندوں کی معاش و معاد دونوں درست ہو جائیں۔

پھر فرمایا **لِيُنْذِرَ نَاسًا شَكِيذًا مِّنْ لَّدُنْهُ** تاکہ وہ قرآن کا فروں کو ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا **وَيُنْذِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا** (اور تاکہ ایمان والوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا) **مَا كَيْفَ فِيهِ أَبَدًا** (یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

أَجْرًا حَسَنًا سے جنت مراد ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا **وَلِيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا** (اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنالی ہے) پہلے تمام کافروں کو ڈرانے کا تذکرہ فرمایا پھر مستقل طور پر ان لوگوں کے ڈرانے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے اہل عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں یہ بہت بڑا شرک ہے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا **مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ** (ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے) جو کچھ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر نہیں انکل پچو باتیں کرتے ہیں باپ دادوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا محال ہے **كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ** (یہ بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر کے بے جا جسارت کی ہے ان کا یہ بات کہنا افتراء کے اعتبار سے اور کلمہ کفر ہونے کے اعتبار سے بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے کسی بھی درجہ میں زبان سے نکالنے کے لائق ہی نہیں ہے **إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا** (یہ لوگ بس جھوٹ ہی بولتے ہیں) سورہ مریم میں فرمایا **وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا** **لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِثًّا** **تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا** **أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا** **وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا** (اور انہوں نے کہا جس نے اولاد اختیار کر لی ہے بلاشبہ تم نے بہت سخت حرکت کی ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لئے اولاد تجویز کی اور رحمن کی شان کے لئے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے)۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا **إِنَّا جَاعِلُنَا**

سو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ ہلاک کر دینے والے ہیں اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں بلاشبہ زمین پر جو کچھ ہے

مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا **وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا**

ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اور زمین پر جو کچھ ہے بلاشبہ ہم

عَلَيْهَا صَاعِدًا أَجْرًا

اسے بالکل صاف میدان بنادینے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

ان آیات کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے والا ہے مشرکین اور یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے صحیح جواب پاتے تھے، معجزات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحاب کہف کا قصہ تو معلوم کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان پھر بھی نہ لائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج ہونا ظاہر تھا اس لیے قصہ سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی کہ آپ ان کی گمراہی پر جے رہنے کی وجہ سے اپنی جان کو ٹنکین کر کے ہلاک نہ کریں آپ ﷺ کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا آپ ﷺ کے ذمہ نہیں ہے اس لیے پہلے ہی فرمادیا کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے یعنی آپ ﷺ ایسا نہ کریں یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، اس میں لفظ شاید شک کے لیے نہیں ہے بلکہ محاورات میں جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لیے بات کی جاتی تھی یہ اسی انداز کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے اسے کسی بات میں شک نہیں ہے۔

آپ کو تسلی دینے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ ظاہری زیب و زینت ہے اور ہم نے اسے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائیں اس زندگی میں کون اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہے، اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی تو امتحان ہی کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کر اپنے خالق کو بھول گئے اور خالق کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوس کرتے ہیں اس لئے حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ دنیا تھوڑی سی ہے تھوڑے دن کی ہے اور حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے قبول کرنے پر ہمیشہ کی نعمتوں والی جاودانی زندگی ملے گی، اس عارضی دنیا پر جان نہ دیں، یہ تو لہلہاتی ہوئی کھتی کی طرح سے ہے آج ہری بھری ہے اور کل کو کچھ بھی نہیں، کھیتوں کا انجام تو ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے کچھ بھی نہ رہے گا اور صاف میدان ہو جائے گا۔ سورہ طہ میں فرمایا ہے **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَبْقَىٰ فِيهَا جَبَلًا وَلَا أَمْتًا ۝** (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرمادیتے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا کہ جس میں تو نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ تو کوئی بلندی دیکھے گا)۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ۖ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى

کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانوں میں سے عجیب چیز تھے، جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا **الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اتِّنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝**

تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے **فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝** ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

سو ہم نے ان کے کانوں پر ساہا سال تک پردہ ڈال دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ

أَحْصَىٰ لَنَا لَبِثُوا أَمْدَانًا ۝

ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے۔

اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم کون تھے

یہاں سے اصحابِ کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہف غار کو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، چند نوجوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اور دیگر کافرین سے اپنی جان اور دین و ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اس لیے انہیں اصحابِ کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا واقعہ انشاء اللہ آئندہ آنے والے دور کو ع میں بیان کیا جائے گا لیکن چونکہ مذکورہ بالا آیت میں اصحابِ الکھف والرقیم فرمایا ہے اس لیے رقیم کے معنی بھی جاننا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اصحابِ کہف کے کتے کا نام ہے یہ حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ اور حضرت شعبی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک تختی تھی جو پتھروں سے تراشی ہوئی تھی اس میں اصحابِ کہف کا قصہ لکھا ہوا تھا جو غار کے دروازے پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایلہ اور فلسطین کے درمیان وادی کا نام ہے اور اسی وادی میں وہ غار تھا جس میں اصحابِ کہف نے پناہ لی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں پھر فرمایا میں نے کعب سے پوچھا (جو یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ میں اسلام قبول کیا) کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں یہ حضرات نکلے تھے صاحب روح المعانی (صفحہ ۲۰۹ ج ۱۵) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحابِ الکھف والرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے پھر ایک قول نقل کیا ہے کہ اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم کے بارے میں احادیث صحیحہ ملتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اصحابِ کہف کا زمانہ..... اصحابِ کہف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (صفحہ ۱۱۴ ج ۲) میں لکھا ہے کہ یہ لوگ دقیقاً نوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے اور بادشاہوں کی اولاد سے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عید کے موقع پر اپنی قوم کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو سجدہ کر رہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا یہ حال دیکھ کے ان سے نفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیئے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں لہذا انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا دین بنالیا چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں رہیں گے تو یہ ہمیں دین توحید پر نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی، ان کے ساتھ ایک کتاب بھی تھا وہ ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔

اللہ جل شانہ نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب دور فرمایا اور فرمایا کیا آپ (ﷺ) نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجائبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسمان و زمین کو پیدا فرمانا وغیرہ لک یہ چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اصحابِ کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور ان کے جسم نہیں گلے مخالفین ان کے واقعہ کو تو تعجب کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانہ نے اُمِّ حَسْبُت فرما کر آپ کو مخاطب فرمایا اور اسی کے ذیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ گو عجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو عجیب چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔

اصحابِ کہف کا غار میں داخل ہونا..... اس کے بعد اصحابِ کہف کے واقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو

یاد کرو جبکہ نوجوانوں کی جماعت نے کھف میں ٹھکانہ پکڑا اور ٹھکانہ پکڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کی رَبَّنَا اِنَّا مِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما وہی سچ لسانا مِنْ اَمْرًا نَشَاءُ (اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے) سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور وہ جس پر فاضل فرمانا چاہیں ہر جگہ فاضل فرما سکتا ہے کوئی شخص جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تنہا ہو، باجماعت ہو، آبادی میں ہو یا جنگل میں، پہاڑ میں ہو یا غار میں، اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اس کے دین و ایمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فرما سکتا ہے، چونکہ اصحاب کھف اپنی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا دیکھ کر فرار ہوئے تھے اور اس علاقے میں غلبہ کافروں ہی کا تھا اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیر و خوبی کی اور اچھی صورت حال کی دعا کی، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کافروں سے محفوظ فرمادیا اور اسی غار میں انہیں سلا دیا، جس میں انہوں نے پناہ لی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت دراز تک سوئے اور سو کر اٹھنے کے بعد آپس میں یوں سوال کرنے لگے کہ کبھی اس غار میں آپ لوگ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ اسی کو فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُغْلِمَ اُولَی الْحٰزِبِیْنَ اِخْصٰی لِمَالِہُمْ اَمَلًا (پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ سے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے دن رت اور دوسرے گروہ سے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں یوں کہا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لِبِئْسَ (تو ہمارے رب ہی جانتا ہے کہ کتنے دن ٹھہرے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کھف اور دوسرے گروہ سے وہ بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں یہ حضرات سوتے رہے) یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے۔ (ذکرہ صاحب الروی صفحہ ۲۱۲ ق ۱۵)

اللہ جل شانہ نے اصحاب کھف پر جو نیند مسلط فرمادی تھی اسے فَضْرًا عَلٰی اِذْنِہُمْ سے تعبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے آنکھوں سے لیکن گہری نیند وہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز سن کر بھی بیدار نہ ہو سکے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمراد انماہم اقامة ثقيلة لا تنبہہم فیہا الاصوات بان يجعل الضرب علی الاذان کناية عن الانامة الثقيلة.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ اِنَّہُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّہِم وَرَزٰوْنٰہُمْ هٰدٰی ۝

ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بلاشبہ یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔

وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِہِم اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْا

اور ہم نے انکے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے سو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم انکے علاوہ کسی کو

مِنْ دُوْنِہِ اِلٰہًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝ هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہِ الْاِلٰہَۃِ

معبود نہیں بنائیں گے اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کی وقت کر لیا ہے جو چاہیں گے۔ یہ بڑی قوم ہے۔ ان میں ہیں انہوں نے اللہ سے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

لَوْلَا یَا تُوْنُ عَلَیْہُمْ بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا ۝ وَاِذْ

کیوں نہیں لے آتے اس پر کھلی ہوئی دلیل، سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والا۔

اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَنَايَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْتِي

جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے

لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا

تمہارے میں آسانی مہیا فرمائے گا۔

اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ

جیسا کہ دو تین صفحہ قبل ہم نے ذکر کیا کہ یہ چند نوجوان اپنی بت پرست قوم سے بھاگ نکلے تھے ان کا مقصد اپنا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص انکار کر دے اسے قتل کر دیتا تھا۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے۔ اس زمانہ کا بادشاہ جس کا نام دقیا نوس تھا ظالم آدمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا جب یہ نوجوان تہوار کے موقع پر اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نکلے تو بت پرستی کا ماحول اور ماجرا دیکھ کر ان کے قلوب میں بہت زیادہ ناگواری کی شان پیدا ہو گئی اور وہاں سے بھاگ نکلے ہر شخص علیحدہ علیحدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے پہلے ایک شخص ایک درخت کے سایہ میں آ کر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے یہ مصداق الجنس یعمل الی الجنس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔

اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف ہو کر باہم گفتگو کرنا

جمع تو ہو گئے لیکن ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے عقیدہ کا پتہ نہ تھا ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہر شخص یہ بتائے کہ وہ اپنی قوم سے کیوں جدا ہوا اور تباہ کیا ہوا جانا اس نے کیوں گوارا کیا، اس پر ایک شخص بولا کہ میں تو اس لیے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میرے نزدیک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ پیدا کیا، کچے بعد دیگرے دوسرے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آپس میں سچے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے بھروسہ بن گئے اور انہوں نے نمل کر ایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کو صورت حال کا علم ہوا تو بادشاہ کو بات پہنچادی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا دین ہے اللہ جل شانہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے اور انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے نڈر ہو کر اپنا عقیدہ تو حید بیان کر دیا اور بادشاہ کو بھی تو حید کی دعوت دی، بادشاہ نے ان کی دعوت کو حید قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان کا لباس اتروا دیا۔ جو وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں مہلت دے دی کہ تم غور کر لو اور اپنی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔

بادشاہ اور پوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا

یہ مہلت ان کے لیے مبارک ہوا، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی مضبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کو تو حید کی دعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس میں یہ بتا دیا کہ خالق کائنات جل مجدہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا عقلمندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِہِ الْہٰمَ بھی کہہ دیا یعنی

ہم ہرگز کبھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سوا کسی کو معبود بنائیں تو یہ تو بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے خالق جل مجدہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اگر ہے تو کوئی واضح دلیل بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور عمل اور قول ظلم ہی ظلم ہے چونکہ مشرکین یوں بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہے اس لئے ان کو جانوں نے یہ بھی کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے)

باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا..... اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوبارہ انہیں میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لہذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہئے، آپس میں مشورہ سے یہ بات طے تو ہوئی لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہئے انشاء اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ

اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ انکے غار سے دائیں طرف کو رخ کر گزر جاتا ہے اور جب وہ چھپتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے نکلتا

الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَبُهْدِ اللَّهُ قُدْرَتُهُ وَمَن يُضِلِّ

ہوا چلا جاتا ہے اور وہ غار کے ایک فرخ حصہ میں ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پائے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو

فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۚ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

اے مخاطب تو اس کیلئے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائے گا، اور اے مخاطب تو ان کو دکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم انہیں دائیں طرف پر

وَذَاتَ الشَّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

اور بائیں طرف پر بدل دیتے تھے اور ان کا کتا دبلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیچھے پھیر کر بھاگ

فَرَارًا وَلَمْ يَلِمْتْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۖ

جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھر جاتا۔

غار کی کیفیت، سورج کا کتر اکر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھا رہنا

ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کو بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی، یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے، اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرف بنی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کے بائیں جانب رہ جاتی تھی یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا ہمت بھی دی مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولائے حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر رہی نہ تھا اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ الْهُدَى (اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے) وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجْدَلَ وَلَيُاْمُرْ شِدَا (اور اللہ جسے گمراہ کر دے، تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہ پائے گا) اس میں ایک طرف تو اصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی بے راہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیا اور جب آپ نے انہیں بتا دیا پھر بھی ایمان نہ لائے، اس کے بعد اصحاب کہف کے بقیہ احوال بیان فرمائے۔ اول تو یہ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (اے مخاطب اگر تو ان جوانوں کے کہف میں ہونے کے زمانہ میں ان پر نظر دالتا تو ان کے بارے میں یہ خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ گو وہ سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آنکھیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر نیند کا اثر نہیں تھا یعنی سونے کی وجہ سے جو اعضاء میں فتور اور ڈھیلا پن آ جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ تھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا (جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے) خاص کر گوشت پوست والا جسم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کئے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جائیں۔ صاحب معالم المتزیل (صفحہ ۱۵۴ ج ۲) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ان کو سال میں دو بار داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں کوئی چیز مروی نہیں حضرات صحابہؓ سے کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے بظاہر اسرائیلی روایات ہیں۔

وَكَلَّمْنَاهُمْ بِنَاسِطٍ ذُرِّيَّتِهِ بِالنُّصَيْدِ (اور ان کا کتا دبیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب کہف غار کی طرف روانہ

ہونے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتابھی لگ لیا تھا اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف ہی میں سے ایک شخص کا شکاری کتاب تھا اور ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ کے طباخ (یعنی باورچی) کا کتاب تھا، یہ طباخ بھی اصحاب کہف کا ایک فرد تھا اور اس کا کتابھی اس کے ساتھ آگیا تھا اس کتے کے رنگ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن کسی بات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ ہے لفظ وصيد کا ترجمہ کسی نے دروازہ اور کسی نے مٹی اور کسی نے فناء یعنی دروازہ سے باہر کی جگہ اور کسی نے دہلیز یعنی چوکھٹ کہا ہے، چوکھٹ تو وہاں نہیں تھی لہذا اس سے چوکھٹ کی جگہ مراد لی جائے گی۔ (ابن کثیر صفحہ ۶۷۷ ج ۳، معالم التنزیل صفحہ ۱۵۳ ج ۳)

اس کے بعد فرمایا لو اطلعت علیہم لو لیث منهم فرازا اولملت منهم رعبا (اے مخاطب تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیچھے پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھر جاتا) ان لوگوں کو دیکھنے سے دل میں رعب سا جانے اور بھاگ کھڑے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ وہ جس غار میں تھے وہ متوحش غار تھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، یہ سبب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بڑھے ہوئے تھے۔

یہ اصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات تھے، ان کی کروٹوں کو بدلنا مٹی سے حفاظت کرنے کے لیے تھا اور ان کے پیچھے کتابھی لگ گیا تھا جو وہیں دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا (کتے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے اجنبی پر بھونکتا ہے، ظاہری اسباب کے طور پر یہ کتابھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت اور صورتحال پیدا فرمادی کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی مدت ٹھہرے ہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دن

أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

یا ایک دن سے کم بعضوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے سو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو،

لِلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

سو وہ دیکھے کہ اس شہر کے کھانوں میں کونسا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لے آئے، اور کام کرنے میں خوش تدبیری سے کام لے اور تمہارے

بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ

بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ دے، بے شک بات یہ ہے کہ اگر انہیں تمہارا پتہ چل جائے تو تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹالیں گے

تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝

اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو گے۔

اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجنا

اصحاب کہف مدت دراز تک غار میں سوتے رہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو انہیں جگا دیا ان کا اتنی لمبی مدت تک سلا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے پھر ان کا جگا دینا بھی، قال صاحب الروح ووجه الشبه کون کل منهما اية دالة على کمال قدرته الباهره عز وجل جب یہ لوگ جاگ گئے تو ان میں سے ایک شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ تم یہاں کتنے دن بھر رہے ہو؟ پھر آپس میں جواب دیا کہ ہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ بھر رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہم یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اندازہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں اور احتمال یہ ہے کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ صبح کو سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا جیسے دن جا رہا ہو اس لیے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم سمجھ کر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا۔ پھر کہنے لگے کہ بھئی ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے تمہارے رب ہی کو ہمارے سونے کی صحیح مدت معلوم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سونے کی وجہ سے جو دماغ میں ایک قسم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوس کر رہے تھے اس لیے ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی لہذا ہمیں اپنے پاس سے کچھ تجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انکے بال و ناخن زیادہ بڑے ہوئے تھے اس لیے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا یہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جو عرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں، کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجو جو شہر میں جائے اور ہمارے پاس جو یہ چاندی کے سکے ہیں ان کو لے جائے اور کھانا لے کر واپس آجائے ذرا اچھی طرح دیہان سے خریدے یا کیزہ اور حلال کھانا لے کر آئے شہر میں جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت ملتا ہے اس میں سے نہ لائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں سمجھداری اور خوش تدبیری سے کام لے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ جس وقت یہ غار میں داخل ہو کر سوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبراً مشرک بنالیتا تھا اور اہل توحید کو جان سے مارتا اور سزائیں دیتا تھا، ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ شہر میں ابھی اسی دین شرک کا چرچا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت پرست ہوگا کھانا خریدنے کے لیے جانے والے سے کہا کہ حلال کھانا لانا اور اس کا دیہان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا پتا نہ چل جائے ورنہ شہر والے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اور سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس کر لیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑی ناکامی ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مؤمن کو کفر پر مجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہہ دے تو کافر نہیں ہو جاتا اگر وہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اور اصحاب کہف کفر کا کلمہ کہہ دیتے تو حقیقت میں کافر نہ ہو جاتے اور اس سے ناکامی اور تباہی لازم نہیں آتی، جب دل میں ایمان باقی ہے تو اخروی ناکامی کی کوئی وجہ نہیں لہذا انہوں نے وَلَنْ نَفْلُحُوهَا اِذَا ابْدَا کیوں کہا؟ احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کسی نبی کی یا کسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دینے کو بھی تباہی سے تعبیر کیا، یہ سب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھا اس کی نظیر یہ ہے۔ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات کو بھول

جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہو جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے بچھنوں اور راستوں میں مصافحہ کرتے، لیکن اے حظلہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے (یعنی جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی) جس طرح حضرت حظلہ ؓ نے اپنے خیال میں اپنے آپ کو منافق خیال کر لیا اسی طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلمہ کفر کہنے کو بھی کفر سمجھ لیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے فلاح کامل مراد ہے اگر اہل کفر کے وقت کلمہ کفر زبان سے جاری کرنا جائز ہے اور یہ رخصت ہے، اور عزیمت یہ ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ لائے، اس اعتبار سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ کر جان بچا بھی لی تو عزیمت سے محروم ہو جائیں گے، ادھر تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں چھپ کر رہنا ہے اور اہل مدینہ کو اپنا حال اور اپنی جگہ نہیں بتانا اور ادھر ان میں سے جو ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے رقم لے کر گیا اس نے بازار میں جا کر کچھ خرید اپنا سکہ دیکھ کر انداز حیران پڑ گیا اور لوگوں میں بھی اس کا چرچا شروع ہو گیا، اس عرصہ دراز میں حکومت بدل چکی تھی اور جو شخص بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا جب اسے پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے تو وہ شہر والوں کے ساتھ سوار ہو کر غار کی طرف چلا وہ ایک شخص جو کھانا لینے کے لیے آیا تھا جس کا نام تملیخا بتایا جاتا ہے وہ جلدی سے غار کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتادیا کہ بات کھل چکی ہے اور بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت جو لوگ شہر میں ہیں وہ مسلمان ہیں یہ تحریر فرما کر علامہ قرطبی (صفحہ ۳۸۹ ج ۱۰) نے دو روایتیں لکھی ہیں اول یہ کہ اصحاب کہف کو اس کی بہت خوشی ہوئی باہر نکلے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ نے ان کا اور انہوں نے بادشاہ کا اکرام کیا اور دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ جب تملیخا نے واقعہ بتایا تو وہ اسی وقت وہیں غار میں مر گئے قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جس کسی نے جو کچھ بتایا ہے وہ اسرا ئیلی روایات پر مبنی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ

اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں،

إِذِ يَنزِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عمارت بنا دو ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو لوگ ان

غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

کے معاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دوقیافہ بادشاہ مر گیا تھا (جس کے زمانہ میں یہ حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے) سینکڑوں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اور اس کی رعایا اس بات کو تو مانتے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ رو جس محسوس ہوں گی کیونکہ جسم کو زمین کھا جاتی ہے ان لوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعید سمجھا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا بادشاہ کو اس اختلاف سے حیرانی ہوئی اور اصل حقیقت جاننے کے لیے اس نے اتنا ہتہام کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ روح اور جسم دونوں کا حشر مستبعد نہیں، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اصحاب کہف کو ظاہر فرما دیا بادشاہ نے ان کو دیکھ کر کہا

کہ یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو قیامت کے زمانہ میں شہر سے چلے گئے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھا دے جب ان لوگوں کے کئی سو سال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے قیامت حق ہے وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنِّي وَغَدَاةُ اللَّهِ حَقٌّ فِيهِ اس بات کو بتایا ہے کہ جب وہ لوگ اصحاب کہف پر مطلع ہوئے تو انہیں قیامت کا یقین آ گیا اصحاب کہف باہر نکل کر واپس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں انہیں موت آئی ہو یا تملیخا کی خبر سننے کی وجہ سے وہیں غار میں انہیں موت آ گئی ہو روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قرآن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات پا گئے، یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر عمارت بناؤ اور جو غالب تھے انہوں نے کہا ہم ان کے اوپر مسجد بنادیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غار میں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا اختلاف ہوا۔ روح المعانی (ص ۱۳۳۲) میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کہ ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں اور کپڑے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے بادشاہ کو وہ حالات سنائے جو قیامت کے زمانہ میں پیش آئے تھے ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نَسْتُوْدَعُكَ اللَّهُ تَعَالٰی وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَفِظَکَ اللَّهُ تَعَالٰی وَحَفِظَ مَلِکْکَ نَعِیْذُکَ بِاللَّهِ تَعَالٰی مِنْ شَرِّ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ (ترجمہ ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں تجھ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شر سے اللہ کی پناہ دیتے ہیں) یہ کہا اور وہ واپس اندر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمادی۔ پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر مسجد بنادی۔ صاحب روح المعانی نے اس کے بعد ایک قول یہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کو لایا گیا جو غار میں سے کھانا لینے کے لیے آیا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور یہ بتایا میں کل ہی شہر سے نکلا تھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا، بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ پرانے زمانہ میں روپوش ہو گئے تھے اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ ان کے نام سرکاری خزانے میں ایک تختی پہ لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ تختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جو اصحاب کہف کے نام تھے وہ جو ایک شخص کھانا لینے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ بادشاہ اور چند لوگ چلے جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نو جوان اندر گیا اور انہیں پوری صورت حال بتا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض فرمایا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر یعنی غار کے دروازے پر عمارت بنادی جائے اور وہ جماعت جو ان کے معاملہ میں غالب ہو گئی یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد بنادی چونکہ یہ مسجد دروازہ پر تھی مرنے والوں کی قبروں پر نہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لیے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے لہذا تعمیر مسجد کو کیوں اختیار کیا گیا۔

ایک فریق نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو دوسرے فریق نے کہا کہ ہم مسجد بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جو لفظ رَبُّهُمْ اَعْلَمَ بِهِمْ آیا ہے اس کے بارے میں روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے میں دو رائیں آ رہی تھیں یہ کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے یہ کن احوال سے گزرے اور کتنے دن غار میں رہے پھر جب ان چیزوں کا علم نہ ہو سکا اور اس کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملا تو کہنے لگے کہ اسے اللہ کے سپرد کر دو وہ علام الغیوب ہے سب کو جانتا

ہے ان کا حال بھی اسی کو معلوم ہے۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ

کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تین آدمی ہیں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ چار آدمی ہیں چھٹا ان کا کتا ہے اگلے کو کتب پر

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

تھم لگا رہے ہیں اور پچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے آپ فرمادیجئے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتے والا ہے، ان کو نہیں جانتے سوا تھوڑے سے لوگ

فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

سو آپ ان کے بارے میں سے سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بحث نہ کیجئے اور ان کے بارے میں کسی سے بھی سوال نہ کیجئے۔

اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب

جس طرح اصحاب کہف کی مدت قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنے دن رہے اور خود وہ بھی اختلاف کر بیٹھے اور صحیح بات تک نہ پہنچ سکے اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہوا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، آیت مذکورہ بالا میں تین قول نقل فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسرا قول یہ کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ صاحب روح المعانی (صفحہ ۴۸۰ ج ۱۵) نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ اقوال ان لوگوں کے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تھے پہلا قول یہودیوں کا ہے اور دوسرا قول نصاریٰ کا ہے یہ لوگ نجران سے آئے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک شخص عاقب تھا اور نصاریٰ کے فرقہ نستوریہ کا سردار تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلی دو باتیں کہی تھیں۔ تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دو قولوں کا ذکر فرمانے کے بعد رَجْمًا بِالْغَيْبِ فرمایا (کہ اگلے پچھ بات کہہ رہے ہیں) اور تیسرے قول کو علیحدہ ذکر کیا اور ساتھ ہی یوں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ (آپ فرمادیجئے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے ان کو صرف تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں) اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی میں سے ہوں جن کو ان کی تعداد کا علم ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا عام طور پر امت مسلمہ میں یہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے ان کے یہ نام منقول ہیں مَسْلَمِيْنَا، بِلَيْحِي، مَرْطُولُس، ثَمِيْوِيْلُس، دُرْدُوْنُس، كَفَا شَيْطِيْلُوْس، مَسْطُوْا اَيْسِس اور کتے کا نام قَطْمِيْر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اہل کتاب سے ان کے نام سنے ہوں گے جن کو انہوں نے آگے روایت کر دیا یہ نام چونکہ غمی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لیے ان کا صحیح اعراب کے ساتھ یقینی طور پر تلفظ کرنا اہل علم سے بھی مخفی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذکر الحافظ ابن حجر فی شرح البخاری ان فی النطق باسمائهم اختلافا کثیرا و لا یقع الوثوق من ضبطها و فی البحران اسماء اصحاب الکہف اعجمیة لا تنضبط بشکل و لا نقط و السند فی معرفتها ضعیف آیت کے آخر میں دو باتوں کی ممانعت فرمائی ہے اولیوں فرمایا فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا جس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے عدد وغیرہ کے بارے میں سرسری بحث سے زیادہ بات نہ

کیجئے وحی کے موافق انہیں قصہ سنا دیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت یہ فرمائی وَلَا تَسْأَلْهُمْ عَنْهُمْ قَتْلَهُمْ أَخْذًا (کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجئے) اللہ تعالیٰ شانہ نے جو بتا دیا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جو لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہذا ان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہ اس سے کوئی فائدہ۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

اور کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کر دیں، اور جب آپ بھول جائیں تو

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

اپنے رب کو یاد کریں اور یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے مجھ کو ہدایت بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔

وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ نہ کہنے پر عتاب

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا (یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے) کہ یہود کے علماء سے محمد ﷺ کے بارے میں دریافت کرو اور ان سے کہو کہ نبی آخر الزمان کی صفات بتا دو، یہودی پہلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم میں سے کچھ نہیں ہے لہذا تم جاؤ ان لوگوں سے دریافت کرو، قریش کے نمائندے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے کہا کہ تم تو راقہ والے ہو ہم تم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے تین باتیں دریافت کر لو اگر وہ ان باتوں کو بتا دیں تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں، ان سے ایک بات تو یہ دریافت کرو کہ زمانہ قدیم میں کچھ نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کا قصہ عجیب ہے اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہ کون شخص تھا؟ جس نے مشرق مغرب کے بڑے بڑے سفر کئے اور ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر قریش کے دونوں نمائندے مکہ معظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسے قریش کی جماعت ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں یہودیوں نے تین باتیں بتائی ہیں اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تینوں باتیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پنی پڑھائی تھی، آپ نے فرمایا میں کل کو بتا دوں گا لیکن ان شاء اللہ نہیں کہا وہ لوگ چلے گئے اور ادھر یہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ پر کوئی وحی نہیں آئی اور اس وجہ سے اہل مکہ نے یہ بات اڑانی شروع کر دی کہ محمد ﷺ نے یہ کہا تھا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن گزرے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ رسول اللہ ﷺ کو وحی کے رک جانے سے اور اہل مکہ کے باتیں بنانے سے سخت دکھ ہوا پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ کہف لے کر آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی ہے (کہ ان شاء اللہ کیوں نہیں کہا) اور اسباب کہف کے خبر بھی ہے اور مشرق اور مغرب کے سفر کرنے والے کی خبر بھی ہے (یعنی ذوالقرنین کا تذکرہ) اور سورہ اسراء کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فِي رُوحٍ كَذِبٌ كَرِهِيَ آتِیَا۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر جو قریش مکہ نے آنحضرت ﷺ سے تین باتوں کا سوال کیا ان کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن تک وحی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ غمگین ہوئے اور مشرکین کو ہنسنے کا موقع مل گیا پھر جب وحی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے

وقت ان شاء اللہ چھوڑنے پر عتاب ہوا مقررین بارگاہ الہی کا بعض ایسی باتوں پر بھی عتاب ہو جاتا ہے جو فرض واجب کے درجہ میں نہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کسی سے وعدہ کریں یا کسی عمل کو کرنے کا اظہار کریں تو ان شاء اللہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کیونکہ بندوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس دن کا وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوں گا یا نہیں اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سکے گا یا نہیں لہذا اسی میں بہتری اور خوبی ہے کہ جس کسی کام کا وعدہ یا ارادہ کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہہ دے رسول اللہ ﷺ کو جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کی تلقین فرمائی اسی میں آپ کی امت کو بھی یہ نصیحت ہوگئی کہ وعدہ اور ارادہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا چاہئے، جو بھی کوئی وعدہ کرے سچا اور پکا وعدہ کرے اور لفظ ان شاء اللہ اس لئے نہ لگائے کہ میں قصداً خلاف ورزی کروں گا اور کہہ دوں گا کہ میں نے تو ان شاء اللہ کہہ دیا تھا ایسی غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا **وَإِذْ كُنْزُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ** (اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں) اس کا مطلب بعض اکابر علماء سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آجائے ان شاء اللہ کہہ لے یہ ایسا ہی ہوگا جیسا وعدہ کے ساتھ متصلاً کہہ دیا صاحب روح المعانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور بعض تابعین سے یہ مطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھ تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے جو حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہہ لینا تہرک اور تلافی مافات کے طور پر ہوگا اگر انشاء اللہ تعلیق یا لشروط اور عتاق اور یمن کے ساتھ متصلاً نہ کہا تو بعد میں مفصلاً کہہ دینے سے سابقہ اثر اور نتیجہ کا ابطال نہ ہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتنی بات ہے کہ جب یاد آجائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کریمہ سابقہ اثر کے ابطال سے سکت ہے دوسرے دلائل سے امام صاحبؒ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگر ائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔

قال صاحب الروح و عامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحث ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفحہ ۲۰۵ ج ۱۵) وفي روح المعاني ايضا يحكى انه بلغ المنصور ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه خالف ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابو حنيفة هذا يرجع اليك انك تاخذ البيعة بالايمان افترضى ان يخرجوا من عندك فيستثنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه جو حضرات استثناء میں اشتراط اتصال کے قائل ہیں ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ پھر جیسے ہی یاد آجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگو اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ الشعر یس میں جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ سوتے رہ گئے تھے اور پھر جب سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے اور سوتا رہ جائے تو جب یاد آجائے اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**۔ (رواہ مسلم)

وَقُلْ غَسَّيَ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای لشیء اقرب و اظهر من بناء اصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتی یعنی مجھے رب سے امید ہے کہ مجھے اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر ایسی واضح ترین چیزیں بتائے گا جو میری نبوت پر دلالت

کرنے والی ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ قدیم واقعات کا علم آنحضرت ﷺ کو دیا گیا اور آپ نے ان چیزوں کی مخاطبین کو خبریں دیں۔ جن کا وحی کے بغیر علم نہیں ہو سکتا تھا اور جو اخبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ واضح تھیں۔

وَلْيَتُوبَ إِلَىٰ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاذًا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَتُوبُوا

اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو برس مزید اوپر گذر گئے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے

لَهُ غَيْبُ السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ ۝ أَبْصُرْ بِهِ ۝ وَأَسْمِعْ ۝ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ

اسی کو آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے وہ کیا بھی دیکھنے والا ہے اور کیا بھی سننے والا ہے، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

میں کسی کو شریک نہیں فرماتا۔

اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے.....؟

پہلی آیت میں غار مذکورہ میں اصحاب کہف کے رہنے کی مدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اپنے غار میں تین سو نو سال رہے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جاننے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھر ان کا اور ان کے غار کا اسے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کے لیے فرمایا أَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کے صیغہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا یا سننے والا نہیں ہے اس کی صفت سماع و بصر کا بندوں سے بیان نہیں ہو سکتا وہ سب سے بڑا سمیع اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو اوپر ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اردو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا)

مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا) اللہ کا کوئی شریک اور مزاہم نہیں۔ وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، سب پر لازم ہے کہ اسی سے مدد مانگیں اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ بنائیں۔

فائدہ نمبر ۱..... قرآن مجید کے سیاق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کی غار میں رہنے کی جو مدت بیان فرمائی کہ وہ تین سو نو سال ہے حضرات مفسرین کرام نے اسی کو ترجیح دی ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ بھی اہل کتاب کا قول ہے اور یہاں یقولون مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مدت مذکورہ بتاتے ہیں اور ان کے قول کو رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَتُوبُوا فرمایا لیکن اول تو صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یہ قول ثابت نہیں۔ دوسرے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَتُوبُوا سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں پہلی بات کی تردید ہے۔

فائدہ نمبر ۲..... بعض مفسرین نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاذًا تِسْعًا فرمایا اور ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتِسْعَ سِنِينَ نہیں فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اس میں شش اور قمری سنین کا قول بتایا یعنی تین سو سال شش کی اعتبار سے

تھے اور تین سو نو قمری اعتبار سے تھے۔ لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ لفظوں سے واضح نہیں ہے پھر یہ تخمین کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمس اور قمری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب لگایا جائے تو تین سو سال شمسی پر نو سال قمری ہوتے ہیں اور نو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کا فرق نکلتا ہے۔ (اللہم الا ان یقال ان الکسر الزائد لم یعتبروا اللہ تعالیٰ اعلم) اور اقلام الحروف کی سمجھ میں یوں آیا ہے کہ رعایت فواصل کی وجہ سے عدول فرمایا ہے اور بجائے توسیع سنین کے وازدادو تسعاً فرمادیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۴۰

اور آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت سمجھیں اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے کو متبیہ رکھئے یہ لوگ اس کی رضا کے طالب ہیں اور آپ

تعداد عینک عنہم ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

ایسا نہ کریں کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی رغبت کے ارادہ سے ان سے آپ کی نظریں ہٹ جائیں اور ایسے شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا

وَاتَّبِعْ هَوَاهُ ۚ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝۴۱

اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا۔

رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ تلاوت کرنے اور اللہ سے لولگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم

درمنثور صفحہ ۲۱۹ ج ۴ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عیینہ بن بدر اور اقرع بن حابس جو مولفۃ القلوب میں سے تھے

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ صدر مجلس میں بیٹھتے اور یہ لوگ یعنی سلمان اور

ابوذر اور دیگر فقراء مسلمان سے دور رہتے تاکہ ان کے اولی کپڑوں کی بوز آتی تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے اور آپ سے باتیں کرتے اور

آپ سے کچھ حاصل کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ سے أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

تک آیات شریفہ نازل فرمائیں۔ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ اپنے ایک گھر میں تھے آپ

پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ نازل فرمائی۔ اس پر آپ باہر تشریف

لائے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے یعنی جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یہ فقراء صحابہ تھے ان میں وہ

لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھال سوکھی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان

کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی یوں کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمادیئے جن کے ساتھ

مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔

قوموں کے سرداروں اور مالداروں کو اپنی سرداری اور مالداری پر جو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک بندوں کو حقیر

سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں جہاں دائمی زندگی ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں فانی پر غرور کر کے اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جاننا بہت بڑی حماقت ہے، جو لوگ چودھری قسم کے تھے اور پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تالیف قلب کے لیے انہیں رسول اللہ ﷺ کچھ دیتے رہتے تھے ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا ان میں سے بعض وہ لوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھ رہتے ہیں ان کے ان کے کپڑے ہیں ان میں سے بدبو آتی ہے ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کرنے سے منع فرمادیا اور یوں فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کریں اس کتاب کا تلاوت کرنا لوگوں کو پہنچانا یہ آپ کا کام ہے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں اگر ایمان نہ لائیں اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگائیں جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہو تو اسے قبول نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

واضربْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ (یعنی جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں حضرات صحابہ کی دو طرح تعریف ہے اول یہ کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا) وَاتَّبِعْ هَوَاهُ (اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا) وَتَكُنْ مِنْ أَهْلِ قُرْطَا (اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا) اس میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کا اتباع نہ کیجئے ان سے رو سائے کفار مراد ہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لیے ایمانی تقاضوں کو نہ چھو جائے احتمال تھا کہ آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت حاصل ہو جائے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی اس کی زینت اس کے لیے کافی ہے مخلصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کو نہ دیکھا جائے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا

اور آپ فرمادیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جس کا جی چاہے مؤمن ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، بلاشبہ ہم نے ظالموں کے لئے

لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ

آگ تیار کر رکھی ہے انہیں اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد ہی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ

يَشْوَى الْوُجُوهَ بِشَرِّ الشَّرَابِ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

کی طرح ہوگا، وہ مونہوں کو جھون ڈالے گا، پینے کی بری چیز ہے، اور دوزخ آگ کی بری جگہ ہے۔

حق واضح ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

اس آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان یا کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا بندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعہ حق واضح فرما دیا ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے، جو ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اس کی سزا بھگت لے گا جو دوزخ میں آگ کے دائمی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ اجازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صورتیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اس کا بیان ہے اسی لیے مصلیٰ ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتا دی اگر کفر اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماتحتوں سے کہے کہ کرو جو چاہو ہونا فرمانی کی سزا مل جائے گی۔

ظالموں یعنی کافروں کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اس کی دیواریں انہیں گھیرے ہوں گی جو داخل ہوگا کہیں بھاگ کر نہ جاسکے گا اور نکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب کے علاوہ انہیں پیاس بھی لگے گی جب پانی طلب کریں گے تو بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائے گا یہ پانی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا بلکہ تیل تلچھٹ کی طرح سے گاڑھا پانی ہوگا پیا تو نہ جاسکے گا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے پینا پڑے گا یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہروں کو بھون ڈالے گا یہ تو ان کے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جیسا کہ دوسری آیات میں وارد ہوا ہے سورۃ الصافات رکوع نمبر ۲ اور سورۃ دخان رکوع نمبر تین اور سورۃ واقعہ رکوع نمبر ۲ میں مذکور ہے، زقوم کا درخت کھائیں گے جو بہت ہی زیادہ کڑوا اور بدبودار ہوگا اور پیٹ بھر کر کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے جو ان کے مونہوں کو بھون دے گا اور آنتوں کو کاٹ ڈالے گا (کمافی سورۃ محمد ﷺ) اور یہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں بِسْأَلِ الشَّرَابِ یعنی وہ پانی پینے کی بری چیز ہے آخر میں فرمایا وَسَاءَ ثَمْرُنْفَقًا اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے (یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سخت عذاب میں آرام کہاں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ لفظ بطور تحکم لایا گیا ہے وہ لوگ دنیا میں اپنی مستیوں میں لگے رہے دنیاوی آرام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، دنیا کے آرام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پر تکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وعیدیں سننے کے باوجود دوزخ ہی کے کاموں کو اختیار کیا اور گویا کفر ہی کو اپنے لیے آرام کا ذریعہ سمجھا لہذا عذاب کی جگہ کو ان کے لیے آرام کی جگہ فرمایا کیونکہ دنیا کے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کو اپنے سر لیا اور یہ سمجھا کہ آخرت میں بھی ہم آرام ہی سے رہیں گے۔ ثم هو علی سبیل المشاکلۃ فی مقابله قولہ تعالیٰ (وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو چار دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ الترمذی) یعنی اس کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے کوئی چلنے والا چلے تو چالیس سال خرچ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ بات واقعی ہے کہ ہم اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے جو اچھے کام کرے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے

عَذْبٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، اور یہ لوگ سندس اور استبرق کے

سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ

کپڑے پہنیں گے جنت میں مسہریوں پر بٹکے لگائے ہوئے ہوں گے وہ بہت اچھا بدلہ ہے اور آرام کی ابھی جگہ ہے۔

اہل ایمان کا اجر و ثواب، جنت کے لباس اور زیور مسہریوں کا تذکرہ

اہل کفر کی سزا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو، فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ساتھ ہی ان کے زیور اور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ وہاں سبز کپڑے پہنیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے پھر ان مسہریوں کا تذکرہ فرمایا جن پر یہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بیٹھنا آسنے سانسے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔

آخر میں فرمایا نِعْمَ الثَّوَابُ (ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہے) وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (اور یہ جنت آرام کی اچھی جگہ ہے) (وہاں دکھن اور تھکن نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا۔

یہ جو فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیا اچھا لگے گا؟ پھر اس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا صحیح نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرعی احکام نافذ نہ ہوں گے۔ وہاں مردوں کو سونا پہننا جائز ہوگا دوم مرد وہاں کنگن پہننے میں خوبی اور خوشی محسوس کریں گے، دنیا میں بھی ہر جگہ کا رواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہنتے رہے ہیں اور خاص کر بادشاہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں گے چونکہ نظروں کو بہت بھلا لگتا ہے اس لیے ان کے کپڑوں کا یہ رنگ ہوگا، یہ کپڑے سندس اور استبرق کے ہوں گے۔

سورۃ حج میں فرمایا وَلَبَّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (اور ان کا لباس ریشم ہوگا) معلوم ہوا کہ سندس اور استبرق ریشم کے ہوں گے، سندس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے باریک ریشم مراد ہے اور استبرق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے دبیز یعنی موٹا ریشم مراد ہے، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ موٹا ریشم مراد ہے جس میں چمک ہو ستر عورت کے لیے تو دبیز کچی کپڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کون سا کپڑا ہوگا اور استبرق کا کون سا کپڑا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کے کپڑے استبرق کے ہوں گے اور سندس کے کپڑے اوپر پہننے کے ہوں گے جیسے کرتہ وغیرہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں فَالْسُّنْدُسُ ثِيَابٌ رَّقَاقٌ كَالْقَمِيصِ وَمَا جَرَىٰ مَجْرَاهَا وَمَا إِلَّا سَتَبْرُقٌ فَلْيُظْهِرْهُ الدِّيَا جُ وَفِيهِ بَرِيقٌ۔

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ

اور آپ ان سے دو مخصوص کا حال بیان کیجئے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کو ہم نے سمجھور کے درختوں سے بھیج دیا

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ أَنْتَ أَكْلَاهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَرْنَا

اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا دی تھی۔ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے اور پھلوں میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی اور ہم نے ان دونوں

خَلَلَهُمَا نَمْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۖ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

کے درمیان نہر جاری کر دی تھی اور اس کے لیے اور بھی پھل تھے وہ اس نے باتیں کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال، اور بڑے مالدار ہوں۔

وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ

بھی غریب واپس ہیں۔ اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں یہ ضمان نہیں دیتا کہ یہ باغ

هَذِهِ أَبَدًا ۚ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

بھی ملا۔ جو کمال اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قہر ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا تو اس سے بہتر ملے گی۔

مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ

نہ روضہ وریلوں کا، اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پھر لطف سے پیدا کیا

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۚ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ

پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا لیکن میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا۔

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنِّيًا أَقَلَّ

اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیا شے کہ لا قوۃ الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تو مجھے اس حال میں پکڑ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال

مِنْكَ مَالًا ۚ وَوَلَدًا ۚ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا

اور اولاد کے اعتبار سے کم ہوں تو وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے خیر سے بہتر عطا فرمادے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی

حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۚ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ

آفت بھیج دے جس کی وجہ سے تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے طب کرنے کی کوشش

طَلَبًا ۚ وَاحِيطٌ بِثَمَرِهِ فَأُصْبِحَ يَقْلِبُ كَفْيِهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

نہ کر سکتے، اور اس کے پھلوں کو قوت سے گھیر دیا گیا سو وہ اس حال میں ہو گیا کہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا اس پر کف افسوس ملے گا اور حال یہ تھا کہ اس کا باغ

عَلَىٰ عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ يَلِيْتَنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّيٰ أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةً

اپنی ٹیٹوں پر تھرا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور اس نے لیے لیا کوئی

يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ

کروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدل لینے والا تھا، ایسے موقع پر اللہ کے سوا میں اللہ ہی کی مدد دیتی ہے جو حق ہے

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔

عبرت کے لیے دو شخصوں کی مثال، ان میں ایک باغ والا اور دوسرا غریب تھا

ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں ایک باغ والے کافر و مشرک اور دوسرے مؤمن و متحد کی گفتگو نقل فرمائی ہے۔ علامہ بغوی معالم التنزیل (صفحہ ۱۶۱ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی دونوں بنی مخزوم میں سے تھے۔ ایک تو حضرت ابوسلمہؓ تھے جو رسول اللہ ﷺ سے پہلے حضرت ام سلمہؓ کے شوہر تھے اور دوسرا شخص جو کافر تھا وہ اسود بن عبد الاسد تھا یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں کا ہے جو آپس میں دونوں بھائی تھے ایک مؤمن تھا اور ایک کافر تھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں ذکر فرمایا (یاد رہے کہ عیینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے یوں کہا تھا کہ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنے پاس سے بنانا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں)۔

صاحب روح المعانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو شخصوں کا ذکر فرمایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا۔ واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھیر رکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں کھیتی بھی تھی، درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیداوار سے وہ بڑا مالدار بنا ہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور پھل دیتے تھے ذرا سی بھی کمی نہ ہوتی تھی۔

یہ تو باغ والے کا حال تھا (جو اوپر مذکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسرا شخص تھا، وہ مال اور آل و اولاد کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا، جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھا اس نے اپنے اسی کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، اول تو اس نے اس کم حیثیت والے ساتھی سے تکبر اور تفاخر سے خطاب کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنے باغ میں اپنے انیس پر ظلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا وہاں بھی اس نے وہی کفر کی اور کفران نفعت کی باتیں کیں کہنے لگا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور یہ جو قیامت قائم ہونے والی باتیں کرتے ہو یہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں فرض کرو کہ اگر

قیامت آہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کافر اور فاجر ہوتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ نعمت و دولت ملے گی۔ یہ لوگ قیامت کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آگئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لیے روز جزاء میں جو نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور بہت سی مرتبہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی خیال جمالیاتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جو اس کا ساتھی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عار دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبہ کیا اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا فرمایا پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ ہیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جو رحم مادر میں جاتا ہے اس لیے ادہ بعیدہ اور قریبہ فوٹوں کو ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھ رحم مادر میں نطفہ پہنچ کر جو بچہ بن کر باہر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تجھے مرد بنایا، بجائے مؤمن بندہ بننے کے تو کافر ہو گیا نف ہے ایسی سمجھ پر اس کے بعد اس مؤمن بندہ نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ایک ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں اپنے دین و عقیدہ کا اعلان بھی ہے اور مخاطب پر تعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک ہونا بدترین چیز ہے، اس کے بعد اس مؤمن موصد نے اپنے مخاطب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہئے باغ میں جا کر تو نے یوں کہا کہ میرے خیال میں یہ باغ کبھی برباد نہ ہوگا اور تو قیامت آنے کا بھی منکر ہو گیا اس کے بجائے تجھے یوں کہنا چاہئے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ (یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں) یہ باغ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا، رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ بات میرے لئے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا دنیا میں ہو یا آخرت میں یادوں میں اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اس پانی کو طلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے، مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لیے پانی ہے باغ کی سبنائی کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے۔ پھر تو کوئی درخت رہے نہ ٹہنی نہ برگ رہے نہ بار، اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندر زمین میں دور تک پہنچا دے اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی نیچتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مؤمن موصد بندہ نے جو کافر و مشرک ناشکرے کو شکر چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی اس پر اس کافر نے دھیان نہ دیا عذاب آ ہی گیا اور اس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اس کی مالیت کو جلا کر رکھ دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹا پلٹتا رہ گیا اس کا باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا تھا (یعنی جن ٹہنیوں پر انگورو وغیرہ کی بیلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گر گئی تھیں پھر اوپر سے پورا باغ ہی جل کر ان ٹہنیوں پر گر گیا) وہ شخص افسوس کر رہا تھا، کبھی یوں ہاتھ پینٹا تھا اور کبھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا جیسا تھا ویسے ہی بڑھتا رہتا۔ اگر اس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تو رہ جاتا، باغ بھی ہلاک ہوا اور جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا اب اسے اپنے مومن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيَ أَحَدًا (ہائے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا)

باغ کی بربادی اور صاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ (اور اللہ کے سوا اس کے پاس ایسی کوئی جماعت اور جتھان تھا جو اس کی مدد کرتے) وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (اور وہ بدلہ لینے والا نہ تھا) اتنی بڑی آفت کسی پر نازل ہو جائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شخص بدلہ لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اور وہ اس حال میں ہو گیا کہ کسی طرح کہیں سے بھی کوئی مدد پا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل نہ رہا۔

یاد رہے کہ رکوع کے شروع میں دو باغوں کا تذکرہ فرمایا تھا لیکن بعد میں ایک ہی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور جنس کے ہے جو دونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو کھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر انہیں گھمنڈ تھا اس کی قوت اور شوکت بھی دھری رہ گئی کیونکہ اور جتھہ بھی اسی وقت کام آتا ہے جب ان پر خرچ کرنے کے لیے مال موجود ہو، آخر میں فرمایا هَذَا الْكُفَّاءُ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ ہی کا کام ہے جو برحق ہے (وہ بندوں کے اموال کو تباہ کر کے پھر سے عطا فرما سکتا ہے) هُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا (وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے) مطلب یہ ہے اپنے اموال کو اللہ پاک کی رضا مندی کے لیے خرچ کریں وہ اچھے سے اچھا بدلہ دے گا اور جو کچھ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہاں میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ پالے گا اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اس کی جان میں اور مال میں اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہ رہے گا (تکلیفوں کی وجہ سے سب گناہ دھل چکے ہوں گے) (رواہ الترمذی کمافی المسئلۃ صفحہ ۱۳۶)

فائدہ..... گذشتہ رکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور بڑائی جتاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپؐ غرباء مسلمین کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ضعیف مسلمین کو حقیر سمجھتے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانتے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کافر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی نعمتیں ذکر فرمائیں جو

مؤمنوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد باغ والے کافر کا قصہ بیان فرمایا جسے ایک مؤمن بندہ نے سمجھا تھا لیکن وہ کافر نہ مانا، عذاب آیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی شخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے اللہ کا مؤمن بندہ بنے اور جن مؤمن بندوں کے پاس مال نہیں ہے انہیں حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں پھر ایسے وقت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ

اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کیجئے جیسے کہ پانی جو جوہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعہ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب گنجان ہو گئیں۔

فَاَصْبَحَ مَشِيْمًا تَذُرُوْهُ الرِّیْحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۱۸۰ اَلْمَالُ وَالبُّنُوْنَ زِیْنَةُ

پھر وہ چھوڑا چھوڑا ہو کر رہ گیا، جسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالبَّقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ اَمَلًا ۝۱۸۱ وَیَوْمَ نَسِیْرُ الْجِبَالِ

ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور اللہ کے اعتبار سے بھی، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چاڑھیں گے

وَتَرٰی الْاَرْضَ بَارِزَةً ۚ وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝۱۸۲ وَعَرِضُوْا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا

اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب پر پیش بنائے ہوئے پیش کئے جائیں گے۔

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَآ کَمَا خَلَقْنٰکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَبَلَّ رَعْمَتُمْ اَلَنَّا نَجْعَلَ لَکُم مَّوْعِدًا ۝۱۸۳

بلاشبہ آج تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یوں سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے۔

وَوَضَعَ الْکِتٰبَ فَتَرٰی الْمُجْرِمِیْنَ مُشْفِقِیْنَ مِمَّا فِیْهِ وَیَقُوْلُوْنَ یٰوِیْلَکُنَا مَا لِ

اور اعمال تارے رکھ دیئے جائیں گے تو آپ بحر میں کو دیکھیں گے کہ ان میں سے جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے ہیں اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری بربادی!

هٰذَا الْکِتٰبُ لَا یُغَادِرُ صَغِیْرَةً وَّلَا کَبِیْرَةً اِلَّا اَحْصٰہَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا

یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹے یا بڑے کو نہیں چھوڑا جسے لکھ نہ لیا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا

حَاضِرًا ؕ وَلَا یُظْلَمُ رَبُّکَ اَحَدًا ۝۱۸۴

وہ سب موجود جائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔

دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال، اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر

یہ رکوع پانچ آیات پر مشتمل ہے اس میں اول تو دنیا کی ظاہری چند دن کی زیب و زینت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی یوں فرمایا کہ اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں اور ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے اور اعمال

نامے سامنے آنے کا تذکرہ فرمایا یہ سب باتیں عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ دنیا کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **كَمَا أَفْتَرْنَا مِنَ السَّمَاءِ (الایۃ)** یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ سے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ انسان نے جو بیج ڈالے تھے وہ بھی نکلے اور اس کے علاوہ اور بھی گھاس پھوس اور مختلف قسم کی سبزیاں برآمد ہوئیں۔ اس سرسبز پیداوار کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دلوں کو بھار رہی ہیں اور اتنی زیادہ پیداوار ہے کہ گنجان ہونے کی بجائے ایک ٹہنی دوسری ٹہنی میں اور ایک پودے کے پتے دوسرے پودوں کے پتوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ چند دن تو یہ پیداوار ہری بھری رہی پھر سوکھ گئی کسانوں نے کھیتی کو کاٹ کر دانہ نکال لیا بھوسہ رہ گیا اور دوسری سبزیاں بھی سوکھ کر رہ گئیں اب ان پر آدمی چلے پھر موشیوں نے ان کو روندنا، سب چورا چورا ہو کر خس و خاشاک بن کر رہ گئیں اب ہوائیں آتی ہیں اس بھوسے کو اور سبزیوں کے ذرات کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ جو حال ان سبزیوں اور کھیتوں کا ہوا وہی حال دنیا کا ہے چند دن کی چہل پہل ہے جو ہر شخص کی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو ہی جائے گی یہ زمین ہی وہ نہ رہے گی جو اب ہے نہ مخلوق میں زمین کا کوئی مالک ہوگا نہ وہ ہری بھری ہوگی نہ اس میں پیداوار ہوگی، اس عارضی ذرا سی چہل پہل پر بھروسہ کرنا اور اس میں دل لگانا اور خالق جل مجدہ کو بھول جانا اور آخرت کے لیے فکر مند نہ ہونا یہ انسان کی ناکجی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے ہر بھری ہے اور بلاشبہ اللہ نے اس میں تمہیں اپنا غلیفہ بنایا ہے سو وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، لہذا دنیا (میں دل لگانے سے بچو اور عورتوں) (کے فتنہ) سے بچو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ظاہر ہوا وہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا۔ (رواہ مسلم)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (جب چاہے وجود بخشے اور جن چیزوں کو چاہے ترقی دے اور جب چاہے فنا کر دے)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (مال اور بیٹے دنیا والی زندگی کی زینت ہیں) ان پر اتنا اور ان میں دل لگانا ہوش مند آدمی کا کام نہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی) یعنی ہوش مند بندوں کو اعمال صالحہ میں لگا رہنا چاہئے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ کا بہت بڑا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ سے ان کا ثواب ملنے کی امید رکھیں یہ امید تمام امیدوں سے بہتر ہے۔

اسی سورت کے ختم پر فرمایا **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** (سو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو سو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے)

باقیات کو جو صالحات کے ساتھ متصف فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو اعمال صالحہ نہیں یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حبط کر دیا یا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیا وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یعنی آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ ملے گا، اور ان پر ثواب ملنے کی امید رکھنا عبث ہے۔

اس کے بعد قیام قیامت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا **وَيَوْمَ نَسْتَبْرِئُ الْجَبَالِ** (اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور ان کی جگہوں سے ہٹا دیں گے اس دن کو یاد کرو) **وَتَسْرَى الْأَرْضُ بَارِزَةً** (اور اے مخاطب تو زمین کو اس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی

ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوار ہے، نہ دھبے نہ بلندی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا سو میرا رب ان پہاڑوں کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا جس میں نہ تو ناہمواری رہے گی اور نہ کوئی بلندی (یہ تو پہاڑوں کا اور زمین کا حال ہوگا اور آسمان بھی پھٹ جائیں گے چاند سورج بھی بے نور ہو جائیں گے اور ستارے بھی گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں گے صور پھونکنے جانے پر مردے قبروں سے نکل کر جمع کئے جائیں گے وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نَعَادُ مِنْهُمْ أَحَدًا (اور ہم انہیں جمع کریں گے سوان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے) وَغَرَضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا جمع ہونے کے بعد پیش ہوگی صفیں بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (تم ہمارے پاس اسی حالت میں آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال دھن و دولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو کہ نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔ (کما فی سورۃ الانعام) وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ (اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ تم اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں ہو گے بغیر خنجر کے ہو گے۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھ لو كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَغَدَا عَلَيْنَا طَائِفًا مِّنْكُمْ فَأَعْلَيْنَ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح آسانی سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح اب تمہاری تخلیق فرما دی تم سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے حالانکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی با آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔

بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے)

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ناسبین کی تعلیم اور تبلیغ سے جو تمہیں وقوع قیامت کا کچھ دھیان آ جاتا تھا تو تم اسے یہ کہہ کر دفع کر دیتے تھے کہ ابی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقع آتا ہے۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ (الٰہی قولہ تعالیٰ) وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا جب دربار خداوندی میں حاضری ہو جائے گی اور وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو حجت قائم کئے بغیر بھی سزا دینے کا اختیار ہے لیکن وہ حجت قائم کر کے سزا دے گا یہ حجت اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گے۔ اعمال نامے پیش ہوں گے، ہر شخص کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اپنے اپنے اعمال نامے دیکھیں گے ان میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا نافرمان اسے دیکھ کر ڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش یہ اعمال نامہ ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَذْرَمَا حِسَابِيَهُ (اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا کیا حساب ہے؟)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا جو گناہ نہ کیا ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہو ایسا نہ ہوگا اور جو نیکی کسی

نے کی ہو چھوٹی یا بڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوگا اور نہ کوئی بے کیا ہوا گناہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جو گناہ تو بہ استغفار یا نیکیوں کی وجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہ ہوں گے ان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں)۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلِیْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۝۱۸

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سو وہ اپنے رب کی فرمانبرداری سے نکل گیا،

اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗ وَذُرِّیَّتَہٗۤ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَہُمْ لَکُمْ عَدُوٌّۢ بِئْسَ لِلظٰلِمِیْنَ بَدَلًا ۝۱۹

کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے،

مَاۤ اَشْہَدْتُمْہُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِہِمۡ ۚ وَمَا کُنْتَ مُتَّخِذَ الْبٰضِلِیْنَ عَصٰدًا ۝۲۰

میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔

وَيَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَآءِی الَّذِیْنَ رَعٰیْتُمْ فَدَعَوْہُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَہُمْ وَجَعَلْنَا

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ پس وہ ان کو پکاریں گے سو وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے اور ہم ان کے

بَیْنُہُمْ مَّوْبِقًا ۝۲۱ وَرَآ الْہٰجِرُمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوٰقِعُوْہَا وَلَمْ یَجِدُوْا عَنْہَا مَصْرَفًا ۝۲۲

درمیان ایک آڑ بنا دیں گے۔ اور ہجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہو کر نافرمان بن جانا،
ابلیس اور اس کی ذریت کا بنی آدم کی دشمنی کو مشغلہ بنانا

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا (یہ سجدہ تعظیسی ہے) لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی وہیں عالم بالا میں رہتا تھا۔ اس نے کٹ جتنی کی اور سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے رکوع ۴ میں اور سورہ اعراف کے رکوع ۲ میں اور سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے ابلیس جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گذاروں اور فرمانبرداروں میں شمار ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے حکم عدولی کی فرمانبرداری سے خارج ہو گیا اور صاف انکار کر بیٹھا، اور اس نے قسم کھا کر کہا میں آدم کی ذریت کو بہکانے اور ورغلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھوں گا وہ اپنی قسم پر ڈٹا ہوا ہے اور وہی نہیں اس کی ذریت بھی اس کے ساتھ انسانوں کو بہکانے ورغلانے، گمراہ کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابلیس کھلا ہوا دشمن ہے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے اس کی ذریت بھی اس کی ہمنوا ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا ولی نہیں بناتے ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اسی کو فرمایا اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗ وَذُرِّیَّتَہٗۤ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ (کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو

دوست بتاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں) بَنَسْ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (ظالموں کے لیے یہ بہت برا بدل ہے) اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا لازم تھا اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر جو انہوں نے اٹلیس اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا یہ انہوں نے اپنے لئے بہت برا بدل تجویز کیا۔ مَا أَنشَأْنَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اس آیت میں اٹلیس اور اس کی ذریت کا اتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی مدد یا مشورے کے لیے نہیں بلایا تھا جب آسمان و زمین کی تخلیق اور خود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تو پھر اٹلیس اور اس کی ذریت سے دوستی کیوں کرتے ہیں اور ان کے ورغلا نے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں یہ تو سراسر حماقت اور سفاہت اور ضلالت ہے۔

مزید فرمایا وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا لِّمُضِلِّينَ عَصَدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں) مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لئے شریک ٹھہرائے ہیں ایک حماقت اور ضلالت تو یہ ہے اور دوسری ضلالت و جہالت اور حماقت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ہٹانے اور اس کے لیے شریک ٹھہرانے کا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سورۃ سہا میں فرمایا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ ذُنُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِقْطَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَالَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے) اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ رَزَعْتُمْ قَدْ غَوَّاهُمْ (اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے فرمان ہوگا کہ تم انہیں پکارو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے یعنی ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، فَلَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ (سو وہ ان کو جواب نہ دیں گے) یعنی مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔ وہ خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کسی کی مدد کرنے کی کیا مجال ہوگی؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچ بھی نہ کیں گے مدد کرنا تو درکنار؟) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ (اور مجرمین دوزخ کو دیکھیں گے) فَقَنُوتُوا أَنَّهُمْ مُّوْاقِعُهَا (سو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے) یعنی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سب دوزخ میں گر جائیں گے اور کوئی کسی کا مدد نہ کر سکے گا۔

فائدہ..... لفظ مَوْبِقًا و بِق سے ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ، اگر لغوی معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں اللہ کا شریک بنایا تھا ان کے پکارنے پر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہیں ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہوگی یعنی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماعتیں گر جائیں گی موبق کا ترجمہ جو آڑ سے کیا گیا ہے۔ یہ ابن الاعرابی سے منقول ہے صاحب معالم التنزیل ابن الاعرابی سے نقل کرتے ہیں کل حاجزین شینین فهو موبق انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ موبق دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے اور حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ موبق دوزخ میں ایک آگ کی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کالے رنگ کے خچر ہوں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝۵۴

اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے۔ اور انسان جھگڑنے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

اور ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ ان کے ساتھ اگلے لوگوں میں ہدایت آ جائے یا ان کے آنے

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

سامنے عذاب آ جائے، اور ہم پیغمبروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعہ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق کو ہٹا دیں اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا

أَنْذَرُوا هُزُوعًا ۝۵۶ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

نفاق کی چیز بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی گئی سو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو کچھ

قَدَّمَتْ يَدَاہُ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ

اس نے آگے بھیجا ہے اسے بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیئے ہیں اور انکے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے،

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَبَدًا ۝۵۷ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ

اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے رحمت والا ہے،

لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۖ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا

اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلد ہی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت وہ اس سے

مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝۵۸ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا

وہ کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہ پائیں گے، اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے

لَهُمْ فِيهَا مَوْعِدًا ۝۵۹

کے لیے وقت مقررہ کر رکھا تھا۔

انسان بڑا جھگڑالو ہے، باطل کو لے کر حجت بازی کرتا ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں

ان آیات میں تو انسان کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ فرمایا یعنی انسان کا جھگڑالو ہونا بتایا، پھر اس جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے مضامین بیان فرمادیے اور طرح طرح سے بیان کر دیے اب انسان انہیں قبول نہیں کرتا اور جھگڑے بازی سے کام لیتا ہے اور جھگڑنے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ سورۃ یونس میں انسان کے ہی جھگڑنے والے مزاج کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اولم یز الانسائی انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم فبین اور سورۃ زخرف میں فرمایا ما ضر بنوہ لک الا جدلاً بل ہم قوم خصمون انسان کا یہ مزاج کام کرتا رہتا ہے اور موقع بے موقعہ جھگڑتا رہتا ہے۔ حضرت علیؓ نے بیان فرمایا کہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ میرے اور اپنی بیٹی فاطمہؓ کے پاس تشریف لائے اور آپؐ نے فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے۔ (تہجد کے لیے جگانا مقصود تھا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے انہیں جیتا ہے یہ سن کر آپؐ نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھی وَسَکَانَ الْاِنْسَانُ اَلْخَسْرَ شَیْءً جَدلاً (اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے) انسان کی جھگڑے بازی کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے (یعنی کفر سے توبہ نہیں کرتے) اپنی گمراہی پر جمع ہوئے ہیں، اب تو انہیں یہی انتظار ہے کہ جیسے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذاب نے ان کو آ کر دیا) اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یہ انتظار ہے کہ ان کے آمنے سامنے عذاب آکھڑا ہو۔ حق واضح ہو جانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالاً یا مثلاً عذاب کے آنے کا انتظار کرنا یہ بھی جھگڑا کرنے کی ایک صورت ہے۔

مزید فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجتے رہے ہیں ان کے معجزات اور دلائل دیکھ کر ایمان قبول کرنا لازم ہے لیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فراموشی معجزے طلب کرتے ہیں، طرح طرح سے ناحق باتیں نکال کر جھگڑ رہے ہیں تاکہ باطل کے ذریعہ حق کو ہنادیں اور محض جھگڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (یعنی عذاب کو اور یوم آخرت کو) انہوں نے دل لگی مذاق اور تمسخر بنا رکھا ہے۔

پھر فرمایا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ دُکِّرَ بآیَاتِ رَبِّہِ فَاَعْرَضَ عَنْہَا وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاہُ (اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں ان کو بھول گیا) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ مشرکین مکہ مخاطبین اولین تھے اس لیے اولاً یہ مضمون مشرکین مکہ کو اور ثانیاً دیگر تمام مشرکین اور کافرین کو شامل ہے جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کا یہی شغل ہے کہ آیات سنتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور جو اعمال پہلے بھیج چکے ہیں یعنی کفر و شرک ان کو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے وہ اس کا یقین نہیں رکھتے کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کے بارے میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوبِہُمْ اَكِنَّۃً (بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں) وہ ان کی وجہ سے قرآن کو نہیں سمجھتے وَفِیْ اٰذَانِہُمْ وُقْرًا (اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ کر دیا) یعنی وہ حق کے سننے سے دور بھاگتے ہیں (و قرع عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں اسی لیے ہرے بن کو نقل سماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اوپر جو کانوں میں ڈال کر دینے کا ترجمہ کیا گیا یہ

محاورہ کا ترجمہ ہے)

وَأَن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذْ أَبَدْنَا (اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو اس وقت وہ ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے) وہ آیات کا مذاق بناتے بناتے اور ان سے اعراض کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت والا ہے) وہ ڈھیل دیتا ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ جب بھی کوئی شخص کفر اور شرک سے توبہ کرے وہ اسے بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ (اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو ان کے لیے جلدی عذاب بھیج دے)

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَلُوا مِنْ ذُوْنِهِ مُؤَنِّلًا (بلکہ ان کے لیے ایک دن مقرر ہے کہ اس سے ورے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے) یہ لوگ کیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیسا ہی عذاب مانگیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مِنْ ذُوْنِهِ کی ضمیر مَوْعِد کی طرف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ رب کی طرف راجع ہے لیکن وہ بظاہر خلاف ہے۔ (صفحہ ۳۰۶ ج ۱۵)

وَبَلَدِكَ الْفُرَاتِ أَهْلَكُنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا) (اس سے سابقہ امتیں مراد ہیں، جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ ان میں سے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کو جاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پر گزرتے تھے اس لیے بَلَدِكَ الْفُرَاتِ فرمایا جس میں عہد ذہبی کے طور پر ان بستیوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت معین مقرر کر رکھا تھا) وہ اسی کے مطابق ہلاک ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوئے اے اہل مکہ تم بھی اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہو گے۔ تمہارے جلدی مچانے سے عذاب جلد نہ آئے گا اور جب اپنے مقررہ وقت پر آئے گا تو مؤخر نہ ہوگا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر لوگ مقتول ہوئے قیدی ہوئے ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو بہر حال ہر کافر کے لیے ضروری ہی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أْبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

سو جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے سو وہ مچھلی سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ سو جب وہ آگے بڑھ گئے

لِفَتْنِهِ اتَّيْنَاهُمَا نَا ۚ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝

تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ اس میں شک نہیں کہ اس سفر کی وجہ سے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ گئی، جو ان نے کہا کیا آپ کو خبر نہیں جب ہم نے

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ۖ وَمَا أَنَسِيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ

پتھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مچھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب

فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا

طور پر اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ موتھ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ سو انہوں نے

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّيْنَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ

ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندہ سے

مُوسَىٰ هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

کہا کیا میں اس شرط پر تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو کچھ علم مفید سکھایا گیا وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس بندہ نے کہا بلاشبہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے

مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا

صبر نہیں کر سکتے اور اس چیز پر تم کیسے صبر کرو گے جو چیز تمہارے علمی احاطہ میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات

وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اشْتَبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس بندہ نے کہا سو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا جب تک میں خود ہی اس کے

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَإِن طَلَقَا رَفَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ

بارے میں کسی طرح کا ذکر نہ کروں۔ اس کے بعد دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس بندہ خدا نے کشتی میں شکاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا

أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ

کیا تم نے اسی لئے شکاف کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دو۔ تم نے تو بڑا بھاری کام کر دیا۔ اس بندہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

رہتے ہوئے تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پر بھگتی نہ ڈالئے۔

فَإِن طَلَقَا رَفَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝

پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی سو اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلہ بغیر قتل کر دیا؟

تم نے تو بہت ہی بے جا کام کیا۔

(پارہ نمبر ۱۶)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

اس بندہ خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ

فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَأَنطَلَقَا ۚ وَهُوَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا

مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھئے بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، پھر دونوں چل دیئے، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے رہنے والوں پر گذرے دونوں نے ان لوگوں سے کھانا

أَهْلَهَا فَابْتَوَوْا أَنْ يَصْصِفُوهُمْ ۚ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَتَنَقَّصَ فَاقَامَهُ ۚ

طلب کیا سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسکے بعد اس بستی میں ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنے ہی کو ہو رہی تھی، اس بندہ خدا نے اسے سیدھا

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ

کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو مزدوری کے طور پر اس عمل پر کچھ لے لیتے، اس بندہ خدا نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔

بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت ابھی بتا دوں گا جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ

مذکورہ بالا آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں دو جگہ لکھا ہے پہلی جگہ (صفحہ ۶۸۷ تا ۶۹۰ ج ۱) پر مختصر اور پھر (صفحہ ۲۲۳ ج ۱) پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے پھر کتاب التفسیر (صفحہ ۶۸۷ تا ۶۹۰) میں سورۃ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں صفحہ ۲۶۹ ج ۲ میں مذکور ہے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں صفحہ ۳۸۶ ج ۲ تا صفحہ ۳۹۱ میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی بھی اس واقعہ کو ابواب التفسیر (سورۃ کہف) میں لائے ہیں واقعہ بہت سی حکمتوں عبرتوں اور بہت سے علوم پر مشتمل ہے۔ ہم صحیح بخاری کتاب التفسیر سے واقعہ نقل کرتے ہیں اس سے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ فرمایا اس وعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی جب وعظ فرما کر واپس چل دیئے تو ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کوئی نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں! اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب

ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعظم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں آپ کے اس بندہ سے کس طرح ملاقات کروں میں اسے جانتا نہیں ہوں میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے اس بندہ تک پہنچ گیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اسے نوکری میں رکھ لو یہ مچھلی مردہ ہو، پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھ لو کہ وہ صاحب اسی جگہ ملیں گے جن سے تم ملنا چاہتے ہو، یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے جدا ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور نوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نو جوان خادم کو ساتھ لیا جس کا نام یوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمہ اتنا کام مہم کرتا ہوں کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتا دینا۔ یوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سوچنی (میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی سفر میں گزرا اور رات بھی، راستہ میں ایک جگہ ایک پتھر آیا اسی پر سر رکھ کر سو گئے تھے اسی اثناء میں مچھلی تڑپ کر نوکری سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی ہی میں ایک طاقچہ بنا دیا اور اس مچھلی کو اس جگہ ٹھہرا دیا اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تو تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اگلے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لاؤ اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ تھی تو خوب زیادہ تھکن محسوس کی اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا خادم نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ پکڑا تھا اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یہ یاد نہ رہا کہ آپ کو بتا دوں ایک روایت میں ہے کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصہ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود ہی جاگ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ جب روانہ ہونے لگے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یاد رہنے کی بات تھی مچھلی جو سمندر میں گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مچھلی کا ہم سے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گا لہذا پیچھے پاؤں لوٹے اور یہ دیکھتے رہے کہ ہم کدھر سے آئے تھے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب واپس ہو کر اسی پتھر کے پاس پہنچے جس پر سر رکھ کر سو گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (یہ صاحب حضرت خضر علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آگیا۔ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں! انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا کہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سکھادیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں تورات کافی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اور یہ جو وحی تمہارے

پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں؟ (مزید فرمایا) کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔

یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک چیز یا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ! اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان سے درخواست کی تھی کہ مجھے علم سکھا دیں اس پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے چل دیئے۔ حتیٰ کہ ایک کشتی پر پہنچے وہ کشتی سواریوں کو اس کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچایا کرتی تھی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لیں، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجہ سے مفت بٹھالیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کشتی سے تختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معترض ہونا

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلباڑا لیا اور کشتی کے ایک تختہ کو اکھاڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر لیا اور اوپر سے آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کی کشتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈوبے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں سوار ہیں۔ تمہارا ڈھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈوب دو۔ لِسْفِرِ قِ اٰهْلَہَا جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا اس میں جو لام ہے یہ لام عاقبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ کشتی پر جو لوگ سوار ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ یہ تو تم نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بھول گیا آپ بھولنے پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے اور میرے معاملہ میں تنگی نہ برتنے۔

ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اسکے بعد (کشتی سے اتر کر) آگے بڑھے دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ چند لڑکوں پر گزر رہا جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کے سر کو مروڑ کر تن سے جدا کر دیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھری سے ذبح کر دیا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور فرمایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (یہ لڑکا نہ سن بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی عمل گناہوں میں شمار کیا جائے اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا تو بالکل بیجا ہے) آپ نے یہ تو بڑا ہی منکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرا اور ان کا جو نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا اب انہیں اختیار دے دینا چاہیے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گے تو میرے لیے

ناگواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا یہ معذور ہونا میری طرف سے ہے (نہ میں درمیان میں بولتا نہ اس کی نوبت آتی)

ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی

اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا) ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو جھکی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھلایا نہ ہماری مہمانی کی آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اس عمل کی کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پر تم نے صبر نہیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔

یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ ج ۱ اور صفحہ ۶۸۷ یا ۶۹۰ ج ۲ (کتاب الطیر) سے نقل کیا ہے اور ایک روایت کی کمی دوسری روایت سے پوری کر دی ہے۔ (روایات میں کچھ کمی بیشی ہے)

فتح الباری صفحہ ۴۲۰ ج ۸ میں ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے بھاڑنے اور غلام کے قتل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبلی کو قتل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی بکریوں کو ثواب کے لیے پانی پلایا۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، سو میں نے کہا کہ اسے عیب والی کر دوں، اور ان لوگوں کے آگے ایک بادشاہ تھا

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ

جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور رہا لڑکے کا معاملہ سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مؤمن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا

يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْ زَكَاةٍ ۚ وَ

کہ وہ ان دونوں کو سرکشی میں اور کفر میں نہ ڈال دے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلہ اس سے بہتر ایسی اولاد عطا فرمادے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور

أَقْرَبَ رَحْمًا ۚ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

رحم کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور وہی دیوار تو اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اسکے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک

أَبُوهُمَا صَالِحٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ

آدی تھا، سو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٧﴾

اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کئے، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔

حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا

حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدا کرنے لگے تو فرمایا کہ میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے حضرت خضر علیہ السلام نے تین کام کئے تھے جن میں سے دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل اعتراض تھے اور تیسری جو بات تھی وہ کوئی شرعی منکر نہ تھا لیکن ہستی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے حالت اور ضرورت کے پیش نظریوں فرمادیا کہ آپ چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم کچھ خرید کر کھا لیتے۔ (فی صحیح البخاری قال سعید احرارنا کلمہ صفحہ ۲۸۹ ج ۲)

کشتی کا تختہ کیوں نکالا؟..... حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس کشتی کو اچھی حالت میں دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لہذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، وقتی طور پر وہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آگے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔

لڑکے کو کیوں قتل کیا؟..... اب رہی لڑکے کی بات تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور کفر پر ڈھال دیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر کبھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا (فی صحیح مسلم و ماہ الغلام قطع یوم طبع کفر اسف ۱۷۲ ج ۲) اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کبھی کفر پر نہ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولاد کا ماں باپ پر جو زور چلتا ہے اس زور کا استعمال کر کے یہ انہیں سرکش اور کافر نہ بنا دے، لہذا اس کو تو قتل کر دیا اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرمادی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکے سے بہتر تھی (کیونکہ یہ اولاد مؤمن تھی) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔

دیوار کو سیدھا کر دینے کی وجہ..... اب ربی دیوار کی بات تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوار تھی یہ بچے یتیم تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان کا خزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے اور تنگدستی کا شکار ہو جاتے، اول تو یہ بچے یتیم تھے دوسرے نیک آدمی کی اولاد تھے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان دونوں یتیموں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو اس کا بدلہ ان یتیموں سے تو نہیں لینا چاہیے تھا۔ ان کا کام تو بغیر اجرت لئے ہوئے ہی کرنا تھا۔

تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لئے گئے) ذٰبَاتُ تَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر

آپ صبر نہ کر سکے)

فوائد و مسائل

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سال کے جواب میں یوں فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے نبی تھے ان پر تو رات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ ہو تب بھی اسے یہ نہ کہنا چاہئے کہ میں صحت سے بڑا عالم ہوں اس میں ایک تو دعویٰ ہے جو کالمین کی شان کیخلاف ہے۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑا یا اس سے بڑا عالم ہو جس کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اسکے اپنے علوم کے علاوہ دوسرے ہی علوم کا ماہر ہو)

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نو جوان یعنی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور کوئی خدمت سپرد کرنا درست ہے یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنحضرت سرور عالم ﷺ کے خادموں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ ﷺ کی خدمت کی۔

(۳) معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہئے اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے اور لکھا ہے۔ واحل جابر ابن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے ایک ماہ کا سفر کر کے گئے)

(۴) طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے علم صحیح جہاں ملے جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری باب الاعتبار فی العلم والحکمۃ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم (کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی عمر میں ہو جانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)

(۵) اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں عار نہ ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جو ان کے اپنے علم کے علاوہ تھا۔

(۶) طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کیا جائے آیت کریمہ میں جو لفظ اَوْ اَمْضِیْ خُفًّیَا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ اسی سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ یہ لفظ ستر سال کی مدت کے لیے آتا ہے اور فرما ہے کہ یہ قریش کی لغت میں ایک سال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مطلق دھر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیئے لیکن ترجمہ یوں لکھا ہے۔ والمعنی حتی یقع اما بلوغی المجمع او امضی حقباً ای سیری زماناً طویلاً ہم نے بھی اس کے مطابق یوں ترجمہ کر دیا ہے۔ کہ یا میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔

(۷) صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمایا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا پہلی عبدنا الحضر (ہاں ہمارا بندہ خضرت سے زیادہ جاننے والا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔

(۸) لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے جو خشک چشیل میدان پڑی ہوئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے زمین پر سبزی نکل کر لہلہانے لگی۔ (صحیح بخاری صفحہ ۴۸۳ ج ۱)

(۹) اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔

(۱۰) جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے لیے کسی نشانی کی ضرورت تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا سوال کیا تو ارشاد فرمایا ایک مچھلی لے لو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اور تمہیں چھوڑ کر چلی جائے وہ صاحب تمہیں وہیں ملیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ مچھلی انہوں نے بطور زادراہ کے لی تھی۔ وہ بے جان تھی جس پر نمک لگایا ہوا تھا (ہی صحیح مسلم فقہی لہ نزود حوتا صالحہ صفحہ ۲۷۰ ج ۲) مچھلی ساتھ لینے سے معلوم ہوا کہ سفر میں توشہ ساتھ لے جانا تو کل کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ چلتے رہے اور تھکن محسوس نہیں کی پھر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا مقصود تھا تو تھکن محسوس کی، طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ مقصد کے پہنچنے تک اس میں ہمت اور حوصلہ رہتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تھکن کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خیال میں مقصد تک نہیں پہنچے تھے لیکن حقیقت میں جائے مقصود پر پہنچ کر آگے بڑھ گئے تھے اس لیے طبعی طور پر ہمت جواب دینے لگی اور تھکن محسوس ہوئی۔ ولہم یجدوا النصب حتی جاوا مکان الذی امر اللہ بہ۔

(۱۱) چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدر تھا اس لیے حضرت یوشع بن نون یہ دیکھنے کے باوجود کہ مچھلی پانی میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے اس نے انہیں بھلا دیا۔ مقصد سے آگے بڑھ کر جو زاد سفر تھا اس کو قطع کرنا پھر وہاں سے واپس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھا لیکن اس پر اجر و ثواب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نیت مؤمن کا نقصان نہیں ہوتا مؤمن بندہ کو نعمت اور آرام میں بھی نفع ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ ثواب کی نیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی۔ چونکہ بھول ہوئی تھی اس لیے درگزر فرمایا۔

(۱۲) جب واپس ہو کر پھر اسی جگہ آئے جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی تھی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے لینے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی مؤمن بندہ سے ملاقات ہو اور اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو پہلے سلام کرے حدیث میں ہے السلام قبل الکلام۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۹۰)

(۱۳) جب خضر علیہ السلام سے تعارف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ان علوم کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جتنا علم ملے لینا چاہیے ضروری نہیں کہ کسی

شیخ کے سارے ہی علم کو سمیٹ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے ماہر تھے علم الاسرار کے جاننے کے لیے سفر کیا اور اس کے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگرچہ درنجات علم شریعت ہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تو اس میں ادب کا لحاظ رہے اور اس انداز میں بات کرے کہ شیخ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مجھ پر کوئی زبردستی کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے هَلْ أَتَيْتُكَ فرمایا (کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں) اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے سکھا دیجئے اور میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں آپ کو میری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔

(۱۴) شیخ کو چاہئے کہ وہ آنے والے کو پہلے یہ بتا دے کہ ممکن ہے ہمارا تمہارا نباہ نہ ہو سکے، ہمارا طریق اور ہمارا مزاج یہ ہے اس کی موافقت کر سکو گے یا نہیں اس پر اگر طالب علم شیخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جو شرعاً درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگرد جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود اعتمادی نہ کرے بلکہ خدا اعتمادی کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور انشاء اللہ بھی ساتھ لگا دے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا (شیخ شریعت یا صاحب طریقت یہ آداب دونوں کے لیے ہیں)

(۱۵) شیخ کو اختیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگا لے، اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرے تو اسے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو عذر بیان کر دے اور مسامحت کی درخواست کر دے کَمَا قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَوَأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

(۱۶) اتباع شیخ کا وعدہ کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اپنے نزدیک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے تو شیخ کو متنبہ کر دے موسیٰ علیہ السلام پہلی بار تو بھول گئے تھے اور دوسری بار قصداً "وعدا" جانتے ہوئے لڑکے کے قتل پر اعتراض کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی شرط اور عہد و قابل ایفاء میں جن کے پورا کرنے سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو خاموشی کا وعدہ کرنے کے باوجود دینی حیثیت نے انہیں خاموش نہ رہنے دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے اگلے ساتھ چلنے اور دیگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ تھا ہی نہیں کہ جو چیز ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہوگی اس کے بارے میں نہ بولوں گا۔ وَكَانَ الْمُرَادُ بِالصَّبْرِ أَنَّهُ صَبَرَ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَالْمَشْيِ مَعَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا نَكَارَ عَلَيْهِ فِيمَا يَخَالِفُ ظَاهِرَ الشَّرْعِ (صفحہ ۴۱۸)

(۱۷) ہاں بات کہنے میں جلدی نہ کرے۔ جب تک اس کے خلاف شرع ہونا خوب واضح نہ ہو جائے اس وقت تک سکوت کرنا چاہئے۔ طالب علم سے غلطی ہو جائے تو شیخ تنبیہ کرے پھر غلطی ہو جائے تو پھر تنبیہ کر دے اور تنبیہ میں طالب کی کوتاہی کے بقدر الفاظ تنبیہ اختیار کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بار أَلَمْ أَقُلْ فرمایا اور دوسری بار أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ فرمایا جس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ میں نے جو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ وہ آپ ہی سے کہا تھا اور کسی سے تو نہیں کہا پھر اس کا دھیان کیوں نہیں کیا۔

(۱۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یوں فرمایا کہ اگر آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے اس سے معلوم ہوا کہ جب ساتھ رہنے کی صورت بنتی نظر نہ آئے تو خوبصورتی سے جدا ہونے کی صورت نکال لے لیکن یوں نہ کہے کہ میں جاتا ہوں بلکہ شیخ کو اختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں اور طبعیتوں کا میل نہ ملنے میں اگر اپنا قصور ہو تو طالب علم صاف اقرار کرے اور اپنے ہی اوپر لے لے شیخ پر بات نہ رکھے کَمَا قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَذْنِي غُلْزًا۔

(۱۹) اگر شیخ کسی طالب کو اپنے سے جدا کرنے لگے اور اسے معلوم ہو کہ طالب کو میرے فلاں فلاں اعمال پر اعتراض ہے اور حقیقت میں وہ قابل اعتراض نہیں تو طالب کو حقیقت حال بتا دے اور واقعی صورتحال سمجھا دے تاکہ طالب علم اس غلط فہمی میں ہوتے ہوئے جدا نہ ہو کہ شیخ کے اعمال اچھے نہ تھے اگر ایسا ہوگا تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ بھی ان باتوں کا چرچا کرے اور خود بھی غیبت میں مبتلا ہو اور دوسروں کی نظروں میں بھی شیخ کا وقار گرے اور ان کی طرف طالبین کے رجوع ہونے میں بلاوجہ کمی آجائے۔

(۲۰) حضرت خضر علیہ السلام کے طریقہ کار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ اپنے کو مطعون بنانا کوئی دینداری اور سمجھ داری کی بات نہیں۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص نادانی سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے بدنامی ہوتی ہو تو اپنی صفائی دے دے یہ بات کہہ کر گزر جانا کہ ہمارا کیا حرج ہے فیما بینا و بین اللہ ہمارا حال ٹھیک ہے کوئی بدگمانی اور بد فہمی سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامۃ المسلمین کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ سب مسلمانوں کی خیر خواہی پیش نظر دینی چاہیے اپنا حال بھی درست ہو اور دوسروں کو بھی غیبت سے بچائے۔

(۲۱) اسْتَظْعَمَا أَهْلُهَا سے یہ معلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت کسی سے کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے۔

(۲۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل پر اجرت لینا بھی درست ہے۔

(۲۳) حضرت خضر علیہ السلام نے جو بستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کونہ پوچھا اور نہ سوال کرنے پر کچھ دیا اس میں جہاں دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت پیش نظر تھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے (حتیٰ اذا اتیا اهل قرية لنام صفحہ ۲۷۷ ج ۲) کمینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اہل خیر کا طریقہ ہے۔

بدی را بدی سہل باشد جزا،
اگر مردی احسن الی من اساء

(۲۴) یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی میں اجرت پر مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسکین ہو اور اس کے پاس کب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو تو وہ مسکنت سے نہیں نکلتا یعنی اسے مسکین ہی کہا جائے گا مسکین ہی مانا جائے گا۔

(۲۵) معلوم ہوا کہ کسی کا مال غضب کرنا حرام ہے اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آدمی کا مال چھین لے گا تو اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔

(۲۶) یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہئے۔ (اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مندر رہتے ہیں اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو انکے آباؤ اجداد کے تھے)

(۲۷) حضرت خضر علیہ السلام نے جو تین کام کئے ان میں لڑکے کو قتل کر دینا سب سے زیادہ سنگین تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے (فی صحیح مسلم فروع موسیٰ علیہ السلام فروعہ منکرة) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تو سمجھ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہہ دیا کہ اگر آپ سے آئندہ کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جواز کے قتل کیا شرعاً اس کے قتل کا کیا جواز تھا؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف

تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر پر لگا دے گا کیا یہ دلیل شرعی ہے جس کی وجہ سے قتل جائز ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہماری شریعت کو سامنے رکھ کر وارد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرمادی کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے تو ہر اشکال ختم ہو گیا۔

قال النور فی شرح صحیح مسلم ومنها بیان اصل عظیم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كما لقد مر موضع الدلالة قتل الغلام و خرق السفينة فان صورتهم صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامر له حكم مبنية لكنها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال وما فعلته عن امري بل بامر الله تعالى اه وقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل نفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئا من ذلك. لا طلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطلال: قول الخضر وما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما ينول اليه امره ان لو عاش حتى يبلغ، واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه الا الله، والله ان يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ و بعده انتهى.

(۲۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو کسی جان کے عوض کے بغیر قتل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی کو قتل کر دے تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ محتمل ہے کہ ان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔

(۲۹) حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو کیا عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک لڑکی دے دی گئی۔ یہ حضرت ابن جریج کا فرمان ہے جیسا کہ فتح الباری صفحہ ۴۲۱ ج ۸ میں لکھا ہے نیز سنن نسائی سے بھی نقل کیا ہے کہ انہیں جو لڑکی عطا کی گئی تھی اس کے بطن سے ایک نبی کی ولادت ہوئی اور ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ اس نبی کا نام شمعون تھا اور یہ وہی نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر فرما دے جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ لڑکی ستر نبیوں کی ماں بنی (صلی اللہ علیہ وسلم جمع الانبياء والمرسلين)

(۳۰) علم کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا اہل علم کی خاص شان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات نقل فرمائی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے تو فرمایا۔ یوحی اللہ موسیٰ لو ددنا لو صبر حتی یقص علينا من امرهما (صحیح بخاری صفحہ ۴۲۳ ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے (کہ انہوں نے تیسری بار بھی سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی نوبت آگئی) اگر صبر کر لیتے تو مزید باتیں بھی منقول ہوتیں جو ہمیں بتا دی جاتیں اور صحیح مسلم صفحہ ۷۱ ج ۲ میں ہے لو صبر لرأى العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذمامه (کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو اور عجیب چیزیں دیکھتے لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے صاحب یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرمائے۔ آگے سوال کرنے کو مناسب نہ جانا۔

(۳۱) کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ کشتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور ہستی والوں سے کھانے کو طلب کیا۔

(۳۲) اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بطور حکایت اور خاص کر اپنے دوستوں سے اس کا بیان کرنا بے صبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا فرمایا۔

(۳۳) کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی بے ہنگام اور نا فہم ضدی ہو جس کی مدد کی جائے اور شر کا اندیشہ ہو تو دوسری بات ہے)

(۳۴) اَقْرَبُ رُحْمًا کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو پہلے نقل کی گئی کہ مقتول لڑکے کے بدلہ میں جو اولاد دی جائے گی وہ والدین کی خدمت اور صلہ رحمی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مقتول لڑکے کے بدلہ میں ملنے والی اولاد بے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا حلق ہوگا۔

(۳۵) بدلہ لڑکے سے نیک صالح لڑکی بہتر ہے۔

(۳۶) جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے لیکن ادب ملحوظ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف شر اور عیوب کی نسبت نہ کی جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جو شگاف کیا تو فَارَ ذُنْتُ اَنْ اَعِيْنَهَا فرمایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول لڑکے کے بارے میں فَارَ ذُنَّا اَنْ يُّبَدِّلَهُمَا وَبُيُتُّهُمَا فرمایا اور یتیم لڑکوں کے بارے میں فَارَ اَذْرُبُكَ اَنْ يُّبَلِّغَا اَشَدَّهُمَا فرمایا۔

(۳۷) شریعت کے احکام کا مدراظا پر ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے نائب علماء اور حکام ظاہر کے پابند ہیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے کہہ دے کہ میں نے فلاں مصلحت کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں بچ سکے گا۔ رہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اسی لیے اس سے کوئی شخص یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ میرا عمل یا فلاں پیر کا عمل فلاں حکمت پر مبنی ہے اور ہم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیا جائے۔

(۳۸) اگر عبارت کے سیاق سے بعض الفاظ کے ذکر کئے بغیر مفہوم واضح ہو جاتا ہو تو اختصار کرنا بھی درست ہے جیسا کہ يٰۤاَخْذُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ فرمایا یہاں لفظ صالحۃ کے ساتھ مقید نہیں کیا کیونکہ سیاق کلام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ظالم بادشاہ اچھی ہی کشتیوں کو لیتا تھا اسی لیے تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں پڑھا کرتے تھے۔ وکان امامهم ملک یاخذ کل سفينة صالحۃ غصباً (کافی صحیح البخاری)

(۳۹) حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصہ سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکنونی نظام بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تکنونی نظام سے تعلق ہوتا ہے اتنی مجمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہو گئی اور ان احادیث شریفہ سے بھی جو قصہ مذکورہ کے بیان میں صحیحین وغیرہما میں منقول ہیں، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجال الصکون اب بھی ہیں اور ان کے عہدے بھی بتاتے ہیں شیخ عبدالعزیز ذباغ کی کتاب تہریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت سی تفصیل بھی لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام الخیر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنسباء والابدال ہے اس میں انہوں نے رجال الصکون کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ بھی لکھی ہیں مسند احمد سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علیؑ جب عراق میں تھے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین اہل شام پر لعنت بھیجئے اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔

پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے یہ چالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بدل دیں گے ان کے ذریعہ اہل شام کو بارش عطا کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے (حدیث نقل کر کے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شریح بن عبیدو ہو ثقہ۔

(۴۰) جس بستی میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام نے پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ طلب کیا یہ کوئی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے اٹلا کیہ اور بعض نے ایلہ اور بعض نے جزیرۃ الاندلس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوقد بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا مشہور یہ ہے کہ یہ بستی اٹلا کیہ تھی جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ ایک قصہ کسی بزرگ سے سنا تھا یا کہیں لکھا دیکھا تھا کہ اٹلا کیہ والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتنی اتنی رقم لے لو اور قرآن مجید میں فَاَنْتَ اَنْیٰ بُصْفُفُوْهُمَا کی جگہ فَاَنْتَ اَنْیٰ بُصْفُفُوْهُمَا لکھ دو کیونکہ یہ ہماری بدنامی ہے جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری بستی کی بدنامی ہوتی رہے گی اُنہو کی جگہ اتو ہو جانے سے معنی بدل جاتا ہے اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ مہمانی کرنے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا جب وہ حضرات تمہاری بستی میں پہنچے تھے اگر اسی وقت دو چار پیسے کے پنے پیش کر دیتے تو قرآن ہی میں یہ مضمون بھی نازل ہو جاتا کہ وہ لوگ مہمانی کے لئے کچھ لائے اس کے بعد روح المعانی صفحہ ۶ ج ۱۶ میں واقعہ کا ذکر مل گیا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بستی والے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سونا لے کر آئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ قصہ پیش آیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس قصہ کی کوئی اصل نہیں پھر لکھتے ہیں علی فرض الصحة يعلم منه قلۃ عقول اهل القریۃ فی الاسلام کما علم لنومهم من القوان والسنة من قبل (یعنی اگر قصہ صحیح ہو تو اس سے مذکورہ بستی والوں کی کم عقلی کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ قرآن وحدیث کی تصریح سے ان کا کمینہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۴۱) جیسا کہ پہلے فرض کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا تھا وہ وقتی ضرورت کے لیے تھا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود سے نکل جائیں اور اس کے ظلم سے بچ جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آگے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا دی جس سے کشتی کا شگاف درست ہو گیا و فی صحیح البخاری فاذا جاوزوها اصلحوا فانفعوا بہا ص ۱۴ او عند مسلم فاذا جاء الذی یاخذھا وجدھا منخرقة فتجاوزھا فاصلحوها بخمسة ص ۲۷ ج

اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی حدود سے آگے بڑھنے تک کشتی میں پانی کیوں نہ بھرا؟ اگر کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے اکرام میں اسے پانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۴۱۹ ج ۸ میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو شگاف پیدا کرنے کا سبب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں نیت خیر کی تھی اس پر ان لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا اور تعریف کی، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کو صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اگر دوسرے لوگ دیکھ لیتے تو بظاہر آڑے آ جاتے اور ایسا نہ کرنے دیتے۔

(۴۲) الہام حجت شرعی نہیں ہے اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جاہل تصوف کے دعویدار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا الہام ہوا اور میں نے اس کے مطابق عمل کر لیا حالانکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے یہ سراپا گمراہی ہے بلکہ کفر ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ ۷ ج ۱۵ اعلامہ شعرانی سے نقل کرتے ہیں وقد ضل فی هذا الباب خلق کثیر فضلوا واضلوا

حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر تھا الہام کی وجہ سے نہیں تھا۔

(۴۳) بہت سے جاہل صوفی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں یہ بھی گمراہی اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشارت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کے لیے حضرات صوفیا کرام نے کچھ اعمال و اشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا درویش اور صاحب تصوف ہو احکام شریعہ کہ پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے جو شخص فرائض و واجبات کا تارک ہو گا وہ فاسق ہو گا اور جو شخص یوں کہے کہ میں یا میرا شیخ شریعت کا مکلف نہیں وہ کافر ہو گا کافر اور فاسق کسی طرح بھی پیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرام علیہم السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور منہیات کو پہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا شخص کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے اور یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ تو یہ کر لے تو تیرے قتل سے درگزر کر دیں گے۔

(۴۴) یہ جو بعض جاہل کہتے ہیں کہ شریعت عامۃ الناس اور کم فہم لوگوں کے لئے ہے اور خواص کو نصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں ان کے دل صاف میں ان پر علوم الہیہ وارد ہوتے ہیں لہذا وہ اس کے پابند ہیں جو ان کے قلوب پر وارد ہو یہ سراپا کفر ہے حافظ ابن حجر فتح الباری (صفحہ ۲۲۱ ج ۸) علامہ قرطبی سے نقل کرتے ہیں وهذا القول زندقۃ و کفر لانہ انکار لما علم من الشرائع الخ۔

(۴۵) حضرت یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچے تو دونوں تھے فوجہذا عبداً من عبادنا اس کے بعد آخر تک ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے یا کشتی میں سواری نہیں ہوئے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۲۰ ج ۸ میں لکھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تابع تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کے ساتھ سواری نہ ہوئے ہوں۔ لانه لم يقع له ذکر بعد ذلک۔

(۴۶) حضرت خضر علیہ السلام کا لقب خضر کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے ایک حدیث نقل کر چکے ہیں، ان کا نام کیا تھا اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ ان کا نام بلیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلیان تھا ان کی کنیت ابو العباس اور والد صاحب کا نام ملکاں بتایا جاتا ہے اور چند پشتوں کے واسطے سے انہیں سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفحہ ۲۱۹ ج ۲)

(۴۷) اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض حضرات نے ان کو ولی بتایا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں دونوں قول لکھے ہیں ابو القاسم قشیری سے نقل کیا ہے کہ ولی تھے اور ابو حیان کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جمہور (یعنی اکثر علماء) کا مذہب یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا عَلَّمْتَهُ عَنْ أَمْرِي (کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے اور اپنی طرف سے نہیں کیا) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں گویہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے نبی کے واسطے سے ہو لیکن یہ احتمال بعید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صرف نبی تھے یا نبی مرسل بھی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے مرسل نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر کافر مانا یہ بھی ہے کہ ان غالب اخبارہ مع موسیٰ ہی الدالۃ علی تصحیح قول من قال انہ کان نبیا (یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول

صحیح ہے۔ (۱۱ ص ۲۳۰-۲۳۱ ج ۱)

(۲۸) حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۱ میں لکھا ہے کہ بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اور یہ لوگ اس قصے سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے ان لوگوں نے صرف اسی قصے کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ اور کلیم اللہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جس میں ہر چیز کا علم تھا اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہیں اور ان کی نبوت کے توسط سے جو احکام پہنچے ہیں دیگر انبیاء نبی اسرائیل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اور خضر علیہ السلام اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے (یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کو عطا نہیں کی گئی) اور جو نبی رسول بھی ہو وہ اس نبی سے افضل ہے جو رسول نہیں اور اگر ہم ذرا دیر کو مان لیں کہ حضرت خضر رسول تھے تب بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہہ جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں اور اگر ہم یوں کہیں کہ خضر نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہر نبی ولی سے افضل ہے اور عقلاً و نقلاً یہ بات یقینی ہے اور اس کے خلاف جو شخص کہے گا وہ کافر ہے کیونکہ یہ ضروریات شریعہ میں سے ہے۔ یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا (اور عموماً مفضول ہی جایا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھیجنا امتحان کے لیے تھا تا کہ موسیٰ علیہ السلام عبرت حاصل کریں کہ میں نے جو اپنے کو سب سے بڑا عالم بتا دیا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا)۔ (فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۱)

(۲۹) اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۱ ص ۲۳۰ میں حصرہ اٹھارہ صفحات خرچ کئے ہیں۔ اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل لکھے ہیں۔ ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جو لوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سو سال کے ختم ہونے تک باقی نہ رہے گا۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمر فی العلم) اور کتاب الصلوٰۃ (باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن راہ واسعا) اور باب السمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء میں نقل کی ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ کے فرمان کے تحت سے لے کر سو سال پورے ہونے تک جو بھی کوئی شخص زمین پر موجود ہو گا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۵۷ ج ۲ شارح مسلم علامہ نووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرات جو حضرت خضر علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تھے لہذا حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ علی ظہر الارض سے حضرات ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثنیٰ مقصود ہے کیونکہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں رہتے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت کے بارے میں حافظ ابن حجر نے حافظ ابن الجوزی سے ایک دلیل اور نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا اللھم ان شئت لم تعبد بعد الیوم اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے اور صحیح مسلم (صفحہ ۸۴ ج ۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یوں دعا کی اللھم انک ان تشالا تعبد فی الارض (اے اللہ اگر آپ چاہیں تو زمین پر آپ کی عبادت نہ کی جائے) حافظ ابن الجوزی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عموم میں آ جاتے کیونکہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت

گزاروں میں سے تھے اگر وہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہو جائے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ کہ اے اللہ! اگر یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اور ایک دلیل وفات خضر علیہ السلام کے قائلین یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے وقت میں زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے (لیکن یہ دلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگر مضبوط دلائل سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے (فان عدم ثبوت الحضور لا يستلزم وجوب عدم الحضور) اس کے بعد حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں چند ایسی روایات درج کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور آپ کے بھی بعد وہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بارے میں مرفوع نہیں اور معنی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے رواۃ میں کلام کیا ہے اور بعض کو تو موضوع بتایا ہے۔ انہی روایات میں ابوبکر دینوری کتاب الجبالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا وہ جلدی جلدی جا رہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ سے نقل کیا ہے کہ رباع بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ میں نے بھائی خضر علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں اولی الامر بنوں گا اور انصاف کروں گا اس کو نقل کر کے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ هذا اصح اسناد و قفت عليه في هذا الباب (کہ یہ صالح ترین اسناد ہے جو مجھے اس بارے میں معلوم ہوا) (الاصابہ صفحہ ۴۵ ج ۱) بحث کے ختم ہونے پر حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو حیان فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبدالواحد العباسی الجبلی کے بارے میں ان کے اصحاب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابو الفضل العراقي نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ حیات خضر علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے یہ فرمایا تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حربی وغیرہما کا انکار کر کر دیا وہ ان کی موت کے قائل تھے یہ سن کر وہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے قاضی علم الدین بساطی بھی ہیں جو ملک خاہر برق کے زمانہ میں قاضی تھے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبۃ صفحہ ۲۶۸ ج ۱ میں حضرت زین العابدینؒ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی تو حاضرین نے گھر کے ایک گوشہ سے یہ آواز سنی:

السلام علیکم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاء من كل هالك و

در کامن کل فانت فبا لله فتقوا وایاہ فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب

اے گھر والو تم سب پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں بلاشبہ اللہ کی ذات میں تسلی ہے ہر مصیبت سے اور ہر ہلاک ہونے والے کا بدلہ ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کی تلافی ہے (یعنی کوئی کیسی مصیبت آجائے اور کوئی کیسا ہی محبوب فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تو بہر حال ہمیشہ جی اور قائم اور دائم ہے اس سے محبت کرو اس سے مانگو لہذا تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا)

یہ آواز سن کر حضرت علیؓ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہیں۔

اس کے بعد امام بیہقی نے ایک دوسری سند سے یہ مضمون نقل کیا ہے پھر فرمایا ہذا ان الا سناد ان وان کانا ضعیفین فاحدهما ینسکد بالآخر ویدلک علی انه له اصلا من حدیث جعفر واللہ اعلم یعنی یہ دونوں سندیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر بن محمد کی حدیث کی کچھ اصل ہے جو حدیث کے راوی ہیں۔ صاحب مشکوٰۃ

نے بھی صفحہ ۵۴۹ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دلائل النبوة کا حوالہ دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں جس پر کوئی حکم شرعی موقوف ہو اور ان کی حیات و ممات کا عقیدہ رکھنا مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہو بڑے بڑے اکابر میں اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں جو لوگ حیات کے قائل ہیں یقینی طور پر ان کی بھی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ محدثین میں امام بخاری اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محدثین ان کی حیات کے قائل ہیں۔ سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کے قائل ہیں (گوان حضرات سے جو روایات پہنچی ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہیں) اور رہے حضرات صوفیا کرام تو وہ نہ صرف ان کی حیات کے قائل ہی ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ إِنَّا مَكْنَانُهُ

اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ میں ابھی تمہارے سامنے اسکا ذکر کرتا ہوں، بلاشبہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں

فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ فَاتَّبَعِ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

حکومت دہی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ جب سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا تو سورج کو ایک سیاہ

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّالِقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس موقع پر اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ ان کو سزا دو

فِيهِمْ حُسْنًا ۖ قَالَ إِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۖ وَإِمَّا مَنْ

اور جان میں خوبی کا معاملہ اختیار کرے اس نے کہا جس نے ظلم کیا سو ہم غریب اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا سو وہ اسے برا عذاب دے گا۔ اور جو ایمان لایا

أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۖ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۖ

اور نیک عمل کیے اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِنْ

یہاں تک کہ جب وہ ایسی جگہ پر پہنچا جو آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے ورے

دُونَهَا سِتْرًا ۚ كَذَلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۖ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ

کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یہ بات یوں ہی ہے اور ہم کو ان سب چیزوں کی خبر ہے جو اسکے پاس تھیں۔ وہ پھر ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جو دو پہاڑوں کے

السَّيْدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۖ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ

درمیان تھیں۔ ان پہاڑوں سے ورے اس نے ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین بلاشبہ یاجوج ماجوج

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ

زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ سو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں۔

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝۱۵

ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے، سو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ

میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے آؤ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اسکو دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا

قَالَ اتُّونِي أَفِرْغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۱۶

تو ان سے کہا کہ میرے پاس نکھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ وَتَرَكَنَا

ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے سو جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو اس کو چورا چورا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ پھر ہم اس دن

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

ان کو چھوڑ دیں گے بعض بعض میں گھتے رہیں گے اور صور پھونکا جائے گا سو ہم سب ہی کو جمع کر لیں گے۔ اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ پیش

عَرْضًا ۖ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۱۷

کر دیں گے۔ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔

ذوالقرنین کا مفصل قصہ، مغرب و مشرق کا سفر کرنا یا جوج ما جوج سے حفاظت کے لیے دیوار بنانا

مذکورہ بالا آیت میں ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مغرب اور مشرق کے اسفار اور ایک قوم کی درخواست کرنے پر یا جوج ما جوج سے حفاظت کرنے کے لیے دیوار بنادینے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ علماء یہود نے قریش مکہ سے کہا تھا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ سے تین باتیں دریافت کرو اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں، وہ تین باتیں جن کا سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ سورۃ الاسراء میں روح کے بارے میں سوال و جواب گزر چکا ہے اور سورۃ کہف کے رکوع نمبر ۲ اور نمبر ۳ میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہو چکا ہے ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا تھا یہاں اس کا جواب مذکور ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اور یا جوج ما جوج کہاں تھے؟ اور جود یواریا جوج ما جوج کے فساد سے بچانے کے لیے بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سوال دلوں میں ابھرتے ہیں اور ایک مؤمن آدمی کے لیے تو قرآن کا اجمالی بیان ہی کافی ہے لیکن اس دور میں چونکہ تحقیق اور تفتیش کا ذوق کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اس لیے مذکورہ بالا متینوں سوالوں کا جواب آجائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟

پہلا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا نام کیا تھا اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ذوالقرنین کو اسکندر مقدونی بتایا ہے جس کا وزیر ارسطو (فلسفی) تھا۔ محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین (جنہوں نے یاجوج ماجوج کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی تھی) وہ ایک مؤمن صالح آدمی تھی (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانتا ہے) اور اسکندر مقدونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کثیرؒ نے اسکندر مقدونی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندریہ شہر کا بانی تھا (جو مصر میں ایک مشہور شہر ہے) اور وہ ذوالقرنین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) سے بہت متاخر تھا یہ شخص (بانی اسکندریہ) حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے تھا اس نے وارا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کثیرؒ تحریر فرماتے ہیں۔

وانما نبھنا علیہ لان کثیر امن یعتقد انھما واحد وان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارطاطالیس وزیرہ فیقع بسبب ذلک عطاء کبیر و فساد عریض طویل کثیر فان الاول کان عبد امؤمننا صالحا و ملکا عاد لا و کان وزیرہ الخضر و قد کان نبیا علی ما قررنا قبل هذا واما الثانی فکان مشرکا و کان وزیرہ فیلسوفا و قد کان بین زمانیھما ازید من الف سنة فان هذا من هذا لا یستویان ولا یشتھان الا علی غبی لا یعرف حقائق الامور . (البدایہ والنہایہ ۱۰۶ ج ۲)

ترجمہ..... ہم نے اس بات پر اس لیے تنبیہ کی ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ وہی ذوالقرنین ہے جس کا وزیر ارسطو تھا اور اس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذوالقرنین اول (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) وہ عبد مؤمن تھے صالح انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور خود بھی نبی تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقرنین مشرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے زائد مدت کا فاصل تھا سو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے ہی کوڑھ مغز آدمی کو اشتباہ ہو سکتا ہے جو حقائق الامور کو نہ جانتا ہو)

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقرنین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیرؒ نے ان کے نام کے بارے میں چند اقوال نقل کئے ہیں (۱) عبد اللہ بن سحاک بن معذ (۲) مصعب بن عبد اللہ بن قنان (۳) مرزوبان بن مرزبہ (۴) صعب بن ذی مراند (۵) ہرمس (۶) ہر دیس، پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی تمیر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کا لقب ہی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لیے اتنا زیادہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے اور انحق بن بشر سے نقل کیا ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سب سے اگلے حصہ کے امیر تھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ مکرمہ کا طواف کیا (علیہا السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پیدل حج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا علم ہوا تو ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو مسخر کر دیا تھا وہ جہاں چاہتے تھے ان کو لے جاتے

تھے۔ واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کا لقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرنین تثنیہ ہے۔ قرن کا اور قرن عموماً سینک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سو سال کی مدت کے لیے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے ج ۱۶ ص ۲۴ پر گیارہ قول نقل کئے ہیں اور ان کے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ فیہما ما لا یکاد یصح (یعنی ان میں وہ باتیں ہیں جو صحیح ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں دل کو لگتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنین شتم ہو گئی تھیں یعنی دو سو سال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے سر میں دو سینک تھے جیسے کبری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عمامہ استعمال کیا تا کہ انہیں چھپا کر رکھا جائے تیسرا یہ کہ ان کے تاج میں دو سینک تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کو ایک قرن سے تعبیر کیا گیا۔

مغرب کا سفر..... قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک راہ پر چل دیئے یعنی مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے) ایسی جگہ پر پہنچے جو آفتاب غروب ہونے کی جگہ تھی مطلب یہ ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک سیاہ مٹی والے چشمہ میں آفتاب ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس سے سمندر کا پانی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حمنہ کا لے رنگ کی کچڑ اور دل دل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (سفر ۳۲ ج ۱۶) لکھتے ہیں کہ عین حمنہ سے یا تو کوئی ایسا چشمہ مراد ہے جو سمندر میں تھا یا اس سے سمندر ہی مراد لیا ہے اور سمندر کو عین یعنی چشمہ نام رکھنے میں کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ایک قطرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا لیکن کالی مٹی والے چشمے میں آفتاب غروب ہوتا ہوا نظر آتا یہ بتاتا ہے کہ سمندر میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفتاب ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کچڑا سی مٹی کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے پانی میں ہو۔ (اور عموماً کناروں پر پانی تھوڑا ہوتا ہے)

آفتاب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ پہنچنے کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیں انہوں نے بارہا پانی کے جہاز میں یہ منظر دیکھا ہوگا۔

وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے خواہ ان کو عذاب دو یعنی ابتداء ہی (ان کے کفر کے وجہ سے) قتل کر دو یا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو پھر نہ مانیں تو قتل کر دینا۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چکی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافر تھے اس لیے مستقل طور پر دعوت دیئے بغیر بھی قتل کرنے کا اختیار عطا فرما دیا) ذوالقرنین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دینے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی کفر پر ہی برقرار رہا تو ہم اسے سزا دیں گے (قتل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور یہ سزا دنیاوی ہوگی) پھر جب وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بڑی سزا دے گا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے ایمان و عمل کے بدلہ بھلائی ملے گی (یعنی جنت میں داخل ہوگا کما فی سورۃ یونس لِلَّذِینَ احْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ) اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے یعنی ہماری طرف سے اس پر کوئی عملی یا زبانی سختی نہ ہوگی۔

مشرق کا سفر..... ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کے ممالک کا رخ کیا اور مشرقی جانب کی راہ پر چل دیے۔ چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی (یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے) تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ آفتاب کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی آڑ نہیں رکھی یعنی یہ قوم ایسی تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ نہیں بناتے تھے، کھلے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ ان کے یہاں دھوپ کی تیزی زیادہ نہ ہوتی ہو اور دھوپ میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہو، جیسے جنگلی جانور اسی دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں) اور بارش بھی کم ہوتی ہو اور تھوڑی بہت بارش ہونے پر درختوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہوں۔

كَذَٰلِكَ يَاقُصَّ اِذَا طَرَحَ اِسْمَہِ وَاقِی ہے واقعی ہے وَقَدْ اَخْطَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا اور ان کو جو حالات پیش آئے ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کو مشرق کے آخری حصے میں پایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ مؤمن تھے یا کافر، اور نہ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔ اگر یہ لوگ کافر تھے تو بظاہر وہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔

تیسرا سفر..... ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا جانب مشرق میں مطلع الشمس میں رہنے والی قوم سے فارغ ہو کر ذوالقرنین آگے بڑھے، چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ (یہ بین السدین کا ترجمہ ہے۔ اور سداً سے دو پہاڑ مراد ہیں اس کے درمیان خالی جگہ تھی۔ ان دونوں کے درمیانی درہ جہاں یا جوں یا ماہج حملہ آور ہوئے تھے)

ان پہاڑوں سے ورے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ (ذوالقرنین کی زبان تو کیا سمجھتے یہ تو لغت جاننے کی بات ہے سمجھ بوجھ بھی بس یونہی تھوڑی بہت تھی لیکن دشمنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے)

یا جوں یا جوں سے حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر..... ذوالقرنین کا اقتدار دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت سے چھٹکارہ کے لیے (اشارہ وغیرہ کے ذریعہ) انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین یا جوں یا جوں زمین میں فساد مچاتے ہیں (گھائی کے اس طرف رہتے ہیں یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو کر قتل و غارت گری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے) سو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چندہ کر کے مال جمع کر دیں اور اس شرط پر آپ کو ورے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑ بنادیں۔ (تاکہ وہ ہماری طرف نہ سکیں)

دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا..... ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے جو اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت و ہمت کے ذریعہ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ لوہے کے ٹکڑے لاؤ (چنانچہ ٹکڑے لائے گئے اور ان کو اینٹوں کی جگہ استعمال کیا اور اس طرح ان کی چٹائی کی کہ ان کے درمیان ٹکڑی اور کٹے رکھتے چلے گئے) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی حصے کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب دھونکو (ماسب جالین لکھتے ہیں کہ بھونکنے کے آلات رکھ دیئے گئے اور چاروں طرف آگ جلا دی گئی) چنانچہ ان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنا دھونکا اتنا دھونکا کہ وہ لوہا آگ بن گیا۔ (اندر کی ٹکڑیاں اور کونڈہ تو جل گیا اور لوہے کے ٹکڑے آگ کی طرح لال ہو کر آپس میں جڑ گئے مضبوط دیوار کے لیے تو یہی کافی تھا لیکن

انہوں نے مزید مضبوطی کے لیے یہ کیا کہ تانبا طلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں تانبا کو اس پر ڈال دوں، چنانچہ پگھلا ہوا تانبا اس لوہے پر ڈال دیا جو خوب زیادہ گرم تھا اول تو وہ خود ہی آپس میں مل کر جام ہو چکا تھا پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا جو لوہے کے ٹکڑوں کے اندر پچی کچھی جگہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کی بلندی اور پختگی اور چکنے پن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقرنین دیوار بنا کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے۔ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي کہ یہ میرے رب کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور اس دیوار کا تیار ہو جانا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے مجھے اس نے اس کام میں لگایا اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن کو یا جوج ماجوج دکھ دیتے تھے اور غارت گری کرتے تھے اب دیوار کے ادھر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا جوج ماجوج سے محفوظ فرمادیا۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ (سو جب میرے رب کا وعدہ آپنچے گا)۔ یعنی جب اس کے فنا ہونے کا وقت موعود آجائے گا تو میرا رب اسے چور اچور بنادے گا وَتَكُنَّ اَعْدَاءُ رَبِّيْ خَفَاءً (اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے) یعنی اس نے جو کچھ وعدے فرمائے ہیں اور اپنی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب سچی ہیں ان کو وقوع ہونا ہی ہونا ہے۔

اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا نکلنا مراد ہے جب وہ نکلیں گے تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور چور اچور ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی یہ قول اس اعتبار سے زیادہ رائج ہے کہ اس کے بعد اسی آیت میں (اس قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفخ صور کا تذکرہ ہے۔ یا جوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت حَتَّىٰ اِذَا فُجِّعَتْ اَيُّ جُوجٍ وَمَا جُوجٌ وَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ يَّحْذَرُونَ سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے یا جوج ماجوج کے نکلنے کا جن روایات حدیث میں ذکر ہے وہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھستے رہیں گے۔ (یعنی قیامت سے پہلے جب یا جوج ماجوج نکلیں گے تو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور اسی طرح دنیا میں پھیل پڑیں گے هَذَا عَلَىٰ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه اراد به الذين تقوم عليهم الساعة ای بضطر ابون اضطراب البحر يختلط انسهم و جنهم من شدة الهول ذکرہ صاحب الروح (صفحہ ۱۶۲ ج ۱)۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور صور پھونک دیا جائے گا سر ہم ان سب کو جمع کریں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا (اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کر دیں گے) الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي (جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا) وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے)

چونکہ ذوالقرنین کا واقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور یہ سوال انہیں یہودیوں نے سمجھایا تھا اور جواب ملنے پر بھی نہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہودیہ نے اس لیے آخر میں ان کو قیامت کا دن یاد دلایا اور بتایا کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا، کافر دوزخ میں جائیں گے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کر رکھا تھا لہذا انہیں حق سے منہ موڑنے کی سزا ملے گی۔

اس کے بعد چلتے چلتے خمر پہاڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے) خون میں ڈوبا ہوا واپس فرما دے گا۔ (یا جوج ماجوج زمین میں شرفساد مچار ہے ہوں گے) اور اللہ کے نبی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اپنے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طور پر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں گے) ان میں سے ایک شخص کے لیے نیل کی سری ان سودیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی کے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گزرائیں گے) اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے) چنانچہ اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج پر (بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نلکے والی) بیماری بھیج دے گا جسے اہل عرب غنف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی اور سب ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانور نے پھاڑ ڈالے ہوں، ان کے مرجانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور سے) اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی چربی اور بدبو سے خالی ہو، لہذا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گزرائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ! ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے، لہذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مٹی کا گھر اور کوئی خیمہ نہ بچے گا اور بارش ساری زمین کو دھو کر آئینہ کر طرح کرے گی۔ (لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا دے اور اپنی برکت واپس کر دے چنانچہ زمین خوب پھل اگائے گی اور وہ اپنی برکتیں باہر پھینک دے گی (جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) ایک جماعت ایک انار کو کھایا کرے گی (کیونکہ انار بہت بڑا ہوگا) اور انار کے چھلکے کی چھتری بنا کر چلا کریں گے اور دودھ میں بھی برکت دے دی جائے گی حتیٰ کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پینت بھرنے کے لیے) کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی) اور چونکہ قیامت کافروں پر قائم ہوگی اس لئے) اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مؤمن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح (سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ) عورتوں سے زنا کریں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیاق اور صحیح مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کا نکلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر دجال ظاہر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں گے اس کے بعد یا جوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اس ترتیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر کچھ کتابت دیکھ کر، کچھ کھدائیاں کر کے، اور جو کچھ یہودیوں کی کتابیں پڑھ کر اور کچھ سنی ہوائی باتوں پر ایمان لا کر تاریخ پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وقت سے لوگ کچھ ایسی باتیں کہنے لگے ہیں کہ یا جوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے یہ لوگ تاتاریوں اور مغربی اقوام کو یا جوج ماجوج کہنے لگے ہیں بلاشبہ تاتاریوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا اور یورپین اقوام نے جو افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے خون کے دریا بہائے ہیں اور اب آئینی اور قانونی رنگ میں فساد برپا کر رہے ہیں ان کا فتنہ بھی بہت

بڑا ہے ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ یا جوج ماجوج میں سے ہوں کیونکہ بعض علمائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔ وفی عبد الرزاق عن قتادة ان ياجوج ما جوج اثنتان و عشرون قبيلة بنى ذوالقرنين السد على احدى و عشرين و كانت واحدة منهم خسار جة للغزو فبقيت خارجه و سميت الترك لذلك و قيل يا جوج من الترك و ما جوج من الديلم (یعنی یا جوج ماجوج کے بارہ قبیلے ہیں جن میں سے اکیس کے گرد ذوالقرنین نے دیوار قائم کی جبکہ ایک قبیلہ لڑائی کے سلسلہ میں نکلا ہوا تھا چنانچہ وہ قبیلہ دیوار سے باہر ہی رہ گیا ترکوں کو ترک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یا جوج کا تعلق ترک سے تھا اور ماجوج کا دیلم سے) (روح المعانی ص ۳۸ ج ۱۶) لیکن وہ خروج جس کا قرآن وحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہوا وہ قرب قیامت ہوگا۔ قرب قیامت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کسی علامت کا ظہور ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہوا بھی یعنی قیامت کے واقع ہونے میں دیر ہو۔ علامات قیامت تو عرصہ دراز سے شروع ہیں خود آنحضرت ﷺ کی بعثت بھی قیامت آنے کی خبر دیتی ہے آپؐ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اور آپؐ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۸۰) اور آپؐ کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دیر میں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج جب نکلیں گے تو ان کا اول حصہ بحیرہ طبریہ کا ساراپانی پی جائے گا۔ اور وہ لوگ پر بھی تیر پھینکیں گے اور پھر وہ نفث بیماری بھیج کر ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی پھلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں لہذا یا جوج ماجوج کا وہ ظہور بھی ابھی نہیں ہوا جس کا ذکر قیامت کی قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے قریب ہی قیامت آنے والی ہوگی۔ فعهد الی متی کان ذالک كانت الساعة من الناس کال حامل النی لا یدری اهلها متی تفجوههم بولا دتها (سنن ابن ماجہ فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم و خروج یا جوج و ما جوج) (مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ایسا ہوگا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی حمل والی عورت ہو جس کے دن پورے ہو چکے ہوں پتہ نہیں کہ وہ کب اچانک بچہ جن دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة لهذا اسناد صحيح و رجاله ثقات (صفحہ ۲۰۲ ج ۴)

یا جوج ماجوج کی تعداد..... پھر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اس تعداد کے حساب سے بھی ان لوگوں کا خروج ابھی نہیں ہوا۔ امام بخاریؒ نے باب قصہ یا جوج ماجوج کے عنوان سے باب قائم کیا ہے جس میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء کی آیات لکھنے کے بعد تین حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ (اپنی ذریت میں سے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے کہ وہ کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ہزار سے نو سو ننانوے نکالو۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک آدمی جنتی اور نو سو ننانوے دوزخی ہوں گے) یہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ (یعنی اس موقع پر اگر حمل والیاں ہوں تو شدت فزع اور خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے) اور اے مخاطب! تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بے ہوش ہیں حالانکہ وہ بے ہوش نہیں لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہزار میں جو ایک جنتی ہوگا وہ ہم میں سے کون کون ہوگا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم خوشخبری

قبول کر لو کیونکہ (تمہارے اور یا جوج ماجوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ) تم میں سے ایک شخص اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار شخص ہوں گے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۷۱ ج ۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے حدیث بالا کی شرح لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ (کہ یہاں اس حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ امت ان کی نسبت رکھتی ہے) ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بھاری تعداد میں ان قوموں کا ظہور نہیں ہوا جنہیں بعض لوگ یا جوج ماجوج کے ظہور موعود کا مصداق بتا رہے ہیں۔

یا جوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں؟..... مؤرخ ابن خلدون پانچویں اقلیم کے نویں حصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حصہ میں ترکی قبائل کے شہر ہیں جو غز کے شہروں کے پچھم میں اور کیمیا کے شہروں کے مشرق میں ہے اور مشرق کی جانب سے جبل قوقیا اس کو گھیرے ہوئے ہے جو یا جوج ماجوج کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جزو چھٹی اقلیم کے نویں حصہ تک چلا گیا ہے اور وہیں پر سد (ذوالقرنین) ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں سے ایک ٹکڑا باقی رہ گیا ہے جسے کوہ قوقیا نے احاطہ کر رکھا ہے جو اس جزو کے زاویہ شرقیہ شمالیہ کے قریب ہے اور جنوب کی طرف درازی میں چلا گیا اور یہ یا جوج ماجوج کے بلاد ہیں، پھر لکھا ہے کہ اسی پانچویں اقلیم کے دسویں حصہ میں یا جوج ماجوج کی سرزمین ہے جو اس سے متصل ہے (صفحہ ۷۶) پھر ساتویں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے نویں حصہ میں غربی جانب فسطاح کے بلاد ہیں اور ان کو قفقحی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے درمیان میں یا جوج ماجوج کی دیوار ہے اور اسی جزو کے مشرقی کونہ میں یا جوج ماجوج کی سرزمین ہے جو سمندر کے کنارے کوہ قوقیا کے پیچھے ہے اس کا عرض کم ہے درازی زیادہ ہے۔ جبل قوقیا کا مشرق اور شمال کی جانب سے احاطہ کر رکھا ہے ابن خلدون کی تصریح سے یا جوج ماجوج کا علاقہ اور سد ذوالقرنین کا کچھ اتنا پتا لگ جاتا ہے۔

سد ذوالقرنین کہاں ہیں؟..... مؤرخین نے لکھا ہے کہ یا جوج ماجوج کے فساد اور شرارتوں اور دیگر اقوام پر حملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ اس کا بانی تغفور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تصریح ہے کہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے اس کے محل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں واقع ہے یہ در بند اور باب الالباب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی داغستانی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتھی دیوار قفقاز یا کوہ قوقا کے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوا بعض اہل تاریخ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جو دیوار لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت حموی نے معجم البلدان میں سد یا جوج ماجوج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرچ کئے ہیں اور بہت سی عجیب باتیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واثق بالله نے سلام کو اور پچاس آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس ہزار دینار بھی دیئے راستے میں فلک الخزر نے پانچ رہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اور اس کے درمیان ایک ایسی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑاؤ ایک سو پچاس ہاتھ تھا وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی اس کی اونچائی پچاس ہاتھ تھی اور وہاں ایک لوہے کا دروازہ بھی تھا جس پر قفل پڑا ہوا تھا وہاں سے یہ لوگ شہر سر من رای تک واپس آ گئے یہ ان کا آٹھ ماہ کا سفر تھا۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں (میں نے سد ذوالقرنین

کے بارے میں وہ لکھ دیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا پایا اور اس میں سے کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا یقین نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سد و القرنین موجود ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے

مفسر ابن کثیر نے بھی واقعہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے صفحہ ۷۹ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفحہ ۴۲ ج ۱۶ فرماتے ہیں کہ ثقات المورخین علی تضعیفہ پھر لکھتے ہیں وانه عندی کذب لمافیہ مما تابی عنہ الایۃ کما لا یخفی علی الواقف علیہ تفصیلاً (میرے نزدیک یہ قصہ جھوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کریمہ کی تصریح کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر واقعیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور حاضر کے غیر مسلم مؤلفین جو یہ سرتی کے نام سے کچھ نہ کچھ مخلوقات کی ٹوہ لگاتے ہیں اور جتنا معلوم ہو جائے اس کے علاوہ باقی کی نفی کر دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم براور بحر میں سب جگہ پھر چکے ہیں یہ دیوار نہیں ملی اس سے دیوار مذکور کا موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا یہ ان لوگوں کا عدم العلم ہے جو علم العدم کو مستزہم نہیں۔ ہر جگہ پہنچ جانے کا دعویٰ ہی ناقابل قبول ہے امریکہ آسٹریلیا کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان یہی سمجھتا تھا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی سے کولمبس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان سمجھ کر اتر گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے پھر عرصہ دراز کے بعد آسٹریلیا کا ظہور ہوا اسی طرح سے یا جوج ماجوج کا علاقہ اور دیوار ذوالقرنین کا ان متفہمین کو علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

دیوار مذکور کہاں ہے اور یا جوج ماجوج کا کون سا علاقہ ہے اس کے جاننے پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف نہیں اور قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا بھی اس پر موقوف نہیں ہے مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے۔
(واللہ الہادی الی سبیل الرشاد)

یا جوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں..... یا جوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں، لفظ یا جوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض محققین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے چھپے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کا نام اتوق اور دوسرے کا نام ماتوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کر لیا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج بنالیا ہے اصل عجمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ کاس اور میکاس کا معرب ہے، کسی نے جین اور ماجین کو اصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حاصل ہوا اتنا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں عربی نہیں ہیں ان میں جو عدم انصراف ہے وہ عجمیت اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو بعض مؤرخین نے احتمال پیدا کیا ہے کہ یہ انج اور نچ سے مشق ہیں یہ نکتہ بعد الوقوع معلوم ہوتا ہے جو لوگ ان دونوں کلمات کے عربی ہونے کے قائل ہیں جب ان کے سامنے غیر متصرف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علمیت اور تانیث دو سبب مان لیے اور یوں فرمادیا کہ تانیث قبیلہ کے اعتبار سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فائدہ..... صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی ہیں اس پر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مَعْبُدِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتہ اس

رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہو اور رسول پہنچا ہو خواہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا بھیجا ہو (قاصد آیا ہو) اور کسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے؟ اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر حجت قائم فرمائی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں بلاشبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے،

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ

رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا

أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَلِكْ جَزَاءُ وَّهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا

سو ان کے اعمال حبط ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یہ ان کی سزا ہوگی یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا

وَاتَّخَذُوا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس

نُزُلًا ۝ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

کے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جانا نہ چاہیں گے۔

کافر سب سے بڑے خسارہ میں ہیں، ان کی سعی بے کار ہے،

اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

سورہ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کافروں کو ان کے کفریہ اعمال پر تنبیہ فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھر اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کفر کا انجام برا ہے، ان کے لئے دوزخ ہے پھر بھی کفر پر جے ہوئے ہیں اور شرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں۔ کفر اور شرک کو بہتر سمجھنا حماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اسی سے ان کی مہمانی ہوگی۔

کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا

ہے اسے نہیں مانتے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو عبادت کے عنوان سے بڑی بڑی محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو دنیا پر پلے پڑے ہیں ان لوگوں کی دنیاوی محنتیں اور مذہبی ریاضتیں سب برباد ہیں یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارہ میں ہیں کیونکہ آخرت میں ان اعمال پر کچھ نہیں ملنا، نتیجہ تو یہ ہوگا کہ نہ صرف انعامات سے محروم ہوں گے بلکہ عذاب میں پڑیں گے اور وہ سمجھ یوں رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِالْآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِہِ فُحِطَتْ اَعْمَالُہُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا سو ان کے سب اعمال جط یعنی غارت ہوں گے ان پر انہیں کچھ نہیں ملے گا)
فَلَا نَقِیْمُ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزُنَا (سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) بعض لوگ بڑے (اور) موٹے تازے آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک چھھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ سردار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لیے) تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَلَا نَقِیْمُ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزُنَا (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱ ج ۲) حضرات علماء کرام نے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی، اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لیے ترازو ہی نصب نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال تو لے ہی نہیں جائیں گے اور کافروں میں بغیر حساب چلے جائیں گے، اعمال ان کے تولے جائیں گے جو کامل مومن تھے اور جو ریاکار اور منافق تھے، وزن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورہ اعراف کی آیت وَالْوُزْنُ یَوْمَئِذٍ دَالِقٌ کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں مراجعت کر لی جائے۔

حدیث شریف میں لفظ العظیم السمین وارد ہوا ہے اس کا ظاہری ترجمہ تو وہی ہے جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑے اور موٹے تازے لوگ آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک چھھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جو لفظ العظیم ہے اس سے دنیاوی پوزیشن اور عہدہ اور مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عہدوں والے، بادشاہ صدر، مالدار، جائیداد والے میدان قیامت میں آئیں گے وہاں ان کی حیثیت چھھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔

صدر صاحب دنیا سے سدھارے، منصف صاحب اپنی زندگی سے ہارے، وزیر صاحب چل بے۔ لوگ کوٹھیوں پر جمع ہیں، نقش پر ہوائی جہاز سے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی سے موت کی خبریں نشر ہو رہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت بڑی قابل رشک ہے دنیا کا تو یہ حال ہے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والا مومن ہے یا کافر، صالح ہے یا فاسق و فاجر، اگر کفر پر مرام ہے تو ہمیشہ کے لیے برے دردناک عذاب میں جا رہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں مبتلائے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگ دنیاوی آگ سے انہتر گنا زیادہ گرم ہے اس میں سے کبھی بھی ٹکنا نہ ہوگا۔ بحکم خَالِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا جھلا ایسے شخص کی موت و حیات کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے؟ یہ ہوائی جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادارے نیوز ٹی وی اور ریڈیو کے اعلانات کیا فائدہ مند ہوں گے؟ خوب غور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا اس کی آیتوں کا انکار کیا قیامت کے دن کی حاضری کو جھٹلایا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابی کو بڑی معراج سمجھتے رہے ہیں یہ لوگ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کفر اور حب دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی، وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گی اور دوزخ میں جانا پڑے

گا۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی اور سمجھ لیں گے کہ سراسر ناکام رہے۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین و کفار جو دنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا ورد رکھتے ہیں الہی غیر ذلک اس قسم کے کام نجات نہ دلائیں گے۔ ہندوؤں کے سادھو جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نفس کو مارتے ہیں اور نصاریٰ کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ سے کچھ نہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود ہیں، وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے **مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَحَرَمٍ مِدَّ نَاسْتَدْت بِه الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ طَلَا يَفْزِدُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلٰۤلُ الْبَعِيْذُ** (یعنی کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نفع دیں گے تو اس کے متعلق سن لیں کہ جو لوگ اپنے پروڈگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کچھ راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑالے جائے۔) کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام و نشان نہ رہے گا) اسی طرح ان لوگوں نے جو عمل کئے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و برباد ہو جائیں گے اور کفر و معاصی ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے) یہ بڑے دور دراز کی گمراہی ہے (کہ گمان تو یہ ہے کہ ہمارے عمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت کچھ کام بھی نہ آئیں گے)

ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (یہ ان کی سزا ہے یعنی دوزخ جو ان کے کفر کی وجہ سے ہے) انہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور کفر میں مزید ترقی کر گئے (کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے رسولوں کا مذاق بنایا)

ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے..... کافروں کی سزا بتانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا** (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس کے باغات ہوں گے) لفظ جنت، جنت کی جمع ہے عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں اور فردوس کے بارے میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ رومی یا عبرانی زبان میں باغ کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حبشی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت خوب زیادہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ یہ اقوال روح المعانی صفحہ ۵۰ ج ۱۶ میں نقل کئے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور اس پر رحمن جل جلالہ کا عرش ہے اور اسی سے چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ (رواہ البخاری صفحہ ۳۹۱ ج ۱) معلوم ہوا کہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پر صاحب روح المعانی نے یہ اشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے اگر کبھی فردوس میں چلے جائیں تو فرق مراتب ہی کیا رہا۔ پھر اس کے تین جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوس بھی ہے۔ اور جنت کی اضافت جو الفردوس کی طرف ہے یہ ادنیٰ ملاہست کی وجہ سے ہے (کیونکہ کبھی جنتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے اور اضافت کے لیے اتنا تعلق اور ملاہست کافی ہے) لیکن صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کو رفع کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ لفظ فردوس سے مطلق جنت یعنی بہشت مراد ہے۔ اور جنت باغوں کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ مفہوم لینے سے جنت

الفرس بہشت کے تمام درجات کو شامل ہو جاتا ہے اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ خالیدین فیہا لا یغنون عنہا جو لاکھ اہل ایمان اعمال صالحہ والے مذکور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کوئی جگہ بھی نہ ہوگی اور وہاں سے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ سورہ حجر میں فرمایا ہے لَا یَمَسُّهُمْ فِیْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِیْنَ (نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے)۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرَ ذُنُوبَكُمْ وَأَجَلٌ يُفَصِّلُ الْوَعْدَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ لَهُ سَبِيلًا

آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ اگرچہ جتنا ہی بڑھ جائے مگر انا بشر مثلاً تم یوحیٰ اِلَیَّ اَنْتَ اَلْهَكْمُ اِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ

ہم اس سمندر میں بڑھانے کے لیے اسی جیسا دوسرا سمندر لے آئیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا میری طرف یہ فی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہو سو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں

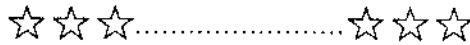
سورت کے ختم پر توحید اور رسالت اور معاد کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ایسے کاموں کی ترغیب دی جو آخرت میں مفید اور کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے اوصاف اور کمالات بے انتہا ہیں اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ان اوصاف و کمالات کا بیان ختم نہ ہوگا ایک سمندر کے ساتھ اگر ایک اور سمندر بھی ملا لیا جائے اور اس کو بھی بطور روشنائی استعمال کیا جائے تب بھی اس کے اوصاف الہیہ اور کمالات غیر متناہیہ ختم نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر ساتوں سمندروں کو بھی روشنائی کی جگہ استعمال کر لیا جائے اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنالیے جائیں اور ایک سمندر میں ساتوں سمندر ملا دیئے جائیں تو ان قلموں سے اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ جل شانہ کے کمالات و اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ (کما قال تعالیٰ فی سورۃ لقمان وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا وَ الْبَحْرُ یَمْلُؤُهُ الْاٰیۃ) اور یہ سات سمندر بھی بطور فرض کے ہیں غیر متناہی اقسام اور غیر متناہی سمندر ہوں تب بھی خالق کائنات جل مجدہ کے اوصاف و کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ متناہی غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس مضمون میں اللہ جل شانہ کی توحید بیان فرمائی جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں اور کسی وصف میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنانا سراپا عقل کے خلاف ہے۔

بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں..... پھر فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں (کوئی فرشتہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا سہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے تمہیں وحشت ہو) البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے اور تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے متغیر ہونے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرما دیا اور میرے ذریعہ تمہیں بھی بتا دیا کہ صرف معبود حقیقی کی عبادت کرو (اس میں توحید و رسالت دونوں کا اثبات ہے)

جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے

پھر فرمایا **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا** سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا محبوب مقرب بن کر میدان قیامت میں حاضر ہو تو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم النبیین ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔ **وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** (اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے) مشرک اور کافر کی نجات نہیں وہ اپنے خیال میں کیسے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرمادی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد الله تعالى وحسن توفيقه في العشر الا و اخر من شوال
المكرم ۱۴۱۳ هـ من هجرة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم والحمد لله اولا و اخر ا و ظاهر ا و باطنا.

کی

سورۃ مریم

۹۸ آیتیں ۶ رکوع

﴿آيَاتُهَا ۹۸﴾ ﴿سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۶﴾

سورۃ مریم مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھانوہ آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

كَهْلِيْعَصَّ ۝ ذَكَرْتُ رَبِّيْكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ۝ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ

تھیں۔ عَصَّ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر فرمائی۔ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طریقہ پر پکارا عرض کیا کہ اے میرے رب میری

وَهْنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۝ وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّیْ

ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی پھیل گئی اور میں آپ سے دعا مانگنے میں کبھی ناکام نہیں رہا اور بلاشبہ مجھے اپنے

خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثْ

بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دیجئے جو میرا وارث بنے اور

مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝ یٰزَکَرِیَّا اِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَحْیٰی ۝ لَمْ نَجْعَلْ

یعقوب کی اولاد کا بھی، اور اے رب آپ اسے پسندیدہ بنا دیجئے۔ اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اسکا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے

لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یَكُوْنُ لِّیْ غُلَامٌ ۝ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ

اسکا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا اور حال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی

مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۝ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰیۡنٍ ۝ وَقَدْ خَلَقْتَنَا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ

درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا یوں ہی ہوگا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی

شَیْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْٓ اٰیَةً ۝ قَالَ اٰیَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِيًّا ۝ فَخَرَجَ

نہ تھے۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین رات بات نہ کر سکو گے۔ حالانکہ تم

عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْخَرَابِ فَأَوْنِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَحُوا بُكَرَةً وَعَشِيًّا ۝ يَكْنِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۝

تندرست رہو گے۔ سو وہ خراب سے اپنی قوم پر نکلے اور ان کو اشارہ سے فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو۔ اسے نچی کتاب کو منبہی کے ساتھ لے لو۔

وَاتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۝ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۝

اور ہم نے انکو بچپن میں حکم دے دیا اور ان کو اپنے پاس سے رقت قلبی کی صفت اور پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے

لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

اور وہ سرکش کرنے والے یا فرمالی کرنے والے نہ تھے اور ان پر اللہ کا سلام ہو جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔

بچے کے لیے زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت

تفسیر: حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے جب ان کی عمر خوب زیادہ ہو گئی بال اچھی طرح سفید ہو گئے تو یہ خیال ہوا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ریت شریف کو اور دینی علوم و اعمال کو کون سنبھالے گا اور ان کی تبلیغ و ترویج میں کون لگے گا؟ خاندان میں جو لوگ تھے ان سے اندیشہ تھا کہ دین کو ضائع کر دیں، چونکہ اب تک ان کے ہاں کوئی ایسا لڑکا نہ تھا جو آپ کے علوم اور حکمت اور اعمال و یدنیہ کا وارث ہوتا لہذا انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (جیسا کہ دعا کا ادب ہے) کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر میں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کہ اب میرا چل چلاؤ ہے) اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ کوئی میرا دینی وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (یعنی چچا کے بیٹوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کو محفوظ نہ رکھیں گے تو دینی علوم و اعمال کا بقا کس طرح رہے گا؟ لہذا آپ مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائیے جو میرا ولی ہو وہ میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو اور آپ اس سے راضی ہوں میرے بڑھاپے کا تو یہ حال ہے جو اوپر بیان کیا اور میری بیوی بانجھ ہے تاہم مجھے آپ بیٹا عطا فرمائیے دیں اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ میں کبھی دعا کر کے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے یہ دعا بھی قبول فرمائیے اپنی میراث سے میراث نبوت اور میراث علم مراد ہے اور آل یعقوب کی میراث سے دینی سیادت مراد ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اپنے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب یہ تھا کہ علمی و عملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے یہ باقی رہے قال البغوی فی معالم التنزیل والمعنی انه خاف تضییع بنی عمہ دین اللہ و تغییر احکامہ علی ما کان شاہدہ من بنی اسرائیل من تبدیل الدین و قتل الانبیاء فسال ربہ ولذا صالحا یا منہ علی امتہ و یرث نبوتہ عملہ لئلا یضیع الدین اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بشارت دے دی کہ ہم تمہیں ایسا لڑکا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا نہیں کیا۔ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا کا ترجمہ مفسرین نے تشبیہ و مثیلاً کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس جیسا لڑکا پیدا نہیں کیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے سید اور حضور ہونا مراد ہے جس کا سورۃ آل عمران میں ذکر ہے۔ بیٹے کی بشارت پر تعجب کرنا..... جب اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دی اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا تو عرض کیا اے میرے رب یہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانجھ ہے اور میرا بڑھاپا انتہا درجہ کو پہنچ چکا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی پھر جب

دعا قبول ہوگئی تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرامؒ نے کئی باتیں لکھی ہیں اول تو یہ کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ مجھے اسی عورت سے اولاد عطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا، دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا قدرت الہی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس قسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کر لیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہو اور قلبی لذت میں اضافہ ہو جائے۔

جب حضرت زکریاؑ نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ صورت حال اس طرح سے ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا **كَلِمَاتٍ** یہ بات اسی طرح ہے یعنی واقعی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے آسان ہے کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے اولاد پیدا کر دوں تم یہ بھی خیال کر لو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، جس طرح تمہیں عدم سے وجود بخش دیا تو اب تم سے اولاد پیدا کر دینا یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت زکریاؑ نے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی کو استقرار حمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے لئے یہ نشانی مقرر فرمادی کہ تم اچھے خاصے ٹھیک تندرست ہوتے ہوئے (نہ مریض ہو گئے نہ گونگے ہو گئے) تین دن تین رات تک کسی سے بات نہیں کر سکو گئے تین رات کا ذکر تو یہاں سورہ مریم میں ہے اور تین دن کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے وہاں **اَلَا تَكْلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَلَّا تَقُولَ** فرمایا ہے یعنی زبان سے تو نہیں اشارہ سے بات کر سکو گے ہاتھ یا سر کا اشارہ کرنے پر تو قدرت ہوگی لیکن زبان سے بات نہ کر سکو گے۔ سورہ آل عمران میں یہ بھی ہے کہ **وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْغُشِيِّ وَالْاَبْكَارِ** جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات نہ کر سکو گے البتہ اللہ کے ذکر پر قدرت ہوگی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صبح شام سے اوقات نماز کی پابندی مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صبح شام کنا یہ ہے جمع اوقات سے یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو۔

سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے **فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ** کہ ہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ (بیٹا) عطا فرمادیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا یعنی ولادت کے قابل بنادیا اللہ تعالیٰ خالق الاسباب اور خالق المسببات ہے وہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اسے ہر چیز کی تخلیق پر قدرت ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ مَسَبُحُوا بُكْرَةً وَّ اَعَشٰى سوز کر یا اللہ! اپنی قوم پر نکلے یعنی محراب سے باہر آئے عام طور سے نمازی ان کے انتظار میں رہتے تھے جب وہ دروازہ کھولتے تو اندر داخل ہو جاتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور روزانہ صبح شام ایسا ہوتا تھا اپنی بیوی کے استقرار حمل کے بعد حسب عادت محراب کا دروازہ کھولا تو لوگ موجود تھے وہ حسب سابق اندر داخل ہو گئے آج صورت حال مختلف تھی کہ حضرت زکریاؑ کلام نہیں کر سکتے تھے۔ بولنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اشارہ فرمادیا کہ صبح شام حسب سابق نماز پڑھتے رہو۔ (معالم التنزیل صفحہ ۱۹۰ جلد ۳)

لفظ محراب سے اپنے زمانہ کی معروف محراب مراد نہیں ہے مطلق نماز کی جگہ یا حجرہ مراد ہے اس لئے بعض اکابر نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ اپنے حجرہ سے نکلے اور یہ ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت **كَلَمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ** کے مطابق ہے اور دوسرا ترجمہ یعنی نماز کی جگہ آل عمران کی دوسری آیت **فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ** کے موافق ہے لفظ محراب حرب سے بمعنی جنگ

مفعول کے وزن پر ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ عبادت کی جگہ کو محراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویا اس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے (یعنی شیطان کے وسوسوں اور اس کے مزین کئے ہوئے اعمال کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور شیطان دیکھتا ہی رہ جاتا۔)

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ و اخلاق عالیہ..... حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگئی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا **يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ** (اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے تورات شریف مراد ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام تورات شریف پر ہی عامل تھے جیسا کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے۔ **يُخْطَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا** (الآیۃ)۔

لفظ بقوۃ میں خوب اچھی طرح یاد رکھنا بھی آگیا اور عمل کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے واسطے سے خطاب فرمایا پھر فرمایا **وَاتَّيْنَاكَ الْخُبْرَ صَبِيًّا** (اور ہم نے تجھی کو بچپن ہی کی حالت میں حکم عطا فرمایا) حکم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ ان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر ہو جانے پر نبوت دی جاتی تھی اگر اس قول کو لیا جائے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت دے دی گئی تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ **يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ** کا خطاب حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعہ ہوا۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حکم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے حکم بمعنی حکمت اور بعض حضرات نے بمعنی فراست صادق لیا ہے (کما ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۷۲ جلد ۱۶)

وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا (اور تجھی کو ہم نے اپنے پاس سے رقت قلبی عطا فرمادی) یہ رقت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور انہیں صراط مستقیم پر لگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے اس بارے میں جو مخلوق سے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ **وَزَكُوۡةً** (اور اس بچہ کو ہم نے پاکیزگی عطا کی) یہ لفظ زکوۃ کا ترجمہ ہے لفظ زکوۃ کا اصل معنی پاکیزہ ہونے کا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر اس کی تفسیر میں فرمایا الطاعة والاخلاص کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کو اپنی فرمانبرداری اور اخلاص فی الاعمال کی نعمت عطا فرمائی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے عمل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے صدقۃ تصدق اللہ بھا علی ابویہ (یعنی یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو کہ ماں باپ کو عطا فرمایا)

وَكَانَ تَقِيًّا (اور یحییٰ علیہ السلام تقی تھے) اس لفظ میں تمام اعمال خیر کو اخلاص کے ساتھ اور پوری فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رہنا داخل ہو جاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہ کا کوئی ذرا سا ارادہ بھی نہیں کیا۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ (اور ہم نے یحییٰ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنایا) **وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا** (اور اللہ نے ان کو جبار یعنی متکبر نہیں بنایا اور عصی یعنی نافرمان نہیں بنایا)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (اور یحییٰ پر اللہ کا سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے)

لفظ **يَمُوتُ** صیغہ مضارع اس وقت کے اعتبار سے ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے مستقبل کا ترجمہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اب بھی

زندہ ہیں۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین مواقع (یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت) انسان کے لئے توحش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے لئے بطور خوشخبری کے فرما دیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التنزیل)

وقف لازم

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ

اور کتاب میں مریم کو یاد کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسی جگہ چلی گئی جو مشرق کی جانب تھا پھر اس نے ان لوگوں سے ورے ایک پردہ ڈال لیا

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ

سو ہم نے انکی طرف اپنا فرشتہ بھیج دیا جو اس کے سامنے صحیح سالم آدمی بن کر ظاہر ہو گیا مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے،

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ

فرشتے نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہو گا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ میں

لَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّئٍ ۖ وَلَنَجْعَلَ لَآيَةٍ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً ۖ مِّنَّا ۚ وَ

بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا یوں ہی ہو گا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں،

كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَاجَاءَهَا الْبَخَاسُ

اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سو اس لڑکے سے وہ حاملہ ہو گئی لہذا وہ اس حمل کو لئے ہوئے علیحدہ ہو کر دور چلی گئی سو دروزہ اسے کھجور کے

إِلَىٰ جُدْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۖ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا

تنے کے پاس لے آیا، وہ کہنے لگی ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسر ہو جاتی۔ سو اسے اس کے نیچے سے آواز دی کہ تو غمگین مت

تَحَرْنِي ۖ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَزَيَّ إِلَيْكَ بِجُدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ

ہو تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر پیدا فرما دی ہے اور تو کھجور کے تنے کو اپنی جانب حرکت دے جس سے تجھ پر پکی تیار کھجوریں گریں گی

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

سو تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے

صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ

لہذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔

حضرت مریم علیہا السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ

تفسیر سورۃ آل عمران میں لڑ چکا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مانی تھی، کہ میرے اولاد ہوگی تو اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی اور خواہش یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو اور اسی لئے منت مانی تھی جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نام مریم رکھا چونکہ یہ لڑکی ایک نیک عورت کی نیک منت پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اور ان کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے مسجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے سہی اپنی اس نذر کی وجہ سے وہ بچی کو بیت المقدس کے مشیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس بچی کی کفالت میں منافست اختیار کی اور ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں جھگڑے کو نبھانے کے لئے آپس میں قرعہ ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکل آیا لہذا انہوں نے مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے لگیں۔ بیت المقدس میں ان کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا جو بلندی پر تھا اور اس میں زینہ سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کا خوب اچھے طریقے سے نشوونما فرمایا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریمؑ بڑی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام مسیح ہو گا وہ دنیا و آخرت میں وجیہ ہو گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو گا اور وہ گہوارہ میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے بات کرے گا۔

حضرت مریم علیہا السلام کا پردہ کا اہتمام اور اچانک فرشتہ کے سامنے آ جانے سے فکر مند ہونا

اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اب یہاں سورۃ مریم کی تصریحات کو ذہن نشین کیجئے وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گھر کے مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئیں صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ یہ دن سخت سردی کا تھا وہاں دھوپ میں بیٹھ گئیں اور سر کی جوئیں نکالنے لگیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لئے بیٹھی تھی فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا سے اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے، اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا گیا (فَاَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا) حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت مریم پاک باز عفت دار اور عصمت والی خاتون تھیں وہ انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ تو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتا رہی ہے کہ تو متقی آدمی ہو گا متقی کا کیا کام کہ وہ تنہائی میں کسی ایسی عورت کے پاس آئے جس کے پاس آنا حلال نہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور تو بھی اپنے تقویٰ کی لاج رکھ اور یہاں سے چلا جا۔

فرشتہ کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت مریم کا متعجب ہونا

اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ اس پر حضرت مریم علیہا السلام نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو میرے لڑکا کیسے ہو گا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے شخص نے چھوا ہے جسے چھونا حلال ہو (یعنی شوہر) اور نہ میں فاجرہ عورت ہوں بچہ تو شوہر کی حلال مباشرت سے یا کسی زانی کے زنا سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لہذا میرے اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے

سورۃ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اور اس وقت بھی

انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب یوں نقل کیا ہے۔
 كَذٰلِكَ لَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے) اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرمائے تو فرمادیتا ہے کہ ہو جائیو وہ ہو جاتا ہے)

اور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرمایا ہے قَالَ كَذٰلِكَ (فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا) قَالَ رَبُّنَا هُوَ عَلٰی ہٰٓئِیۡ (تیرے رب نے فرمایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے) جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرمادیا اس کے لئے بغیر باپ کے پیدا فرمانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لئے سب کچھ آسان ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورۃ آل عمران اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ (الایۃ)۔

وَلَسَجْعَلْۥہٗۤ اٰیۃً لِّلنَّاسِ وَرَحْمۃً مِّنَّا ؕ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیؕ یہ بھی فرشتہ کے کلام کا تتمہ ہے فرشتے نے مزید کہا کہ (تیرے رب نے یوں بھی فرمایا ہے کہ ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے نشانی اور باعث رحمت بنادیں گے) اب بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ بغیر اسباب عادیہ کے بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے اور یہ بچہ لوگوں کے لئے رحمت کا ذریعہ بنے گا اس کا اتباع کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیؕ (اور یہ ایک طے شدہ بات ہے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے) پیدا ہونے والا یہ بچہ بغیر باپ ہی کے پیدا ہوگا اللہ کے فیصلہ کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔

حمل اور وضع حمل کا واقعہ، دروزہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچنا

فرشتہ کا آواز دینا کہ غم نہ کرو درخت کا تنہ ہلاؤ تر کھجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتْہٗۤ فَانْتَبَذَتْۢ بِہٖ مَّكَانًا قَاصِیًا (سواں لڑکے سے وہ حاملہ ہو گئی۔ لہذا وہ اس حمل کو لئے ہوئے علیحدہ ہو کر دور چلی گئی)۔

سورہ تحریم میں فرمایا وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِیْ اَخْصَصْتُ فَرْجَہَا فَنَفَخْنَا فِیْہِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقْتُ بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا وَكُنْتِہِ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِیْنِ (اور اللہ عمران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرماتا ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں) حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اس پھونکنے سے حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پانے کے بعد وہ اس حمل کو لئے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں چلی گئیں پھر جب دروزہ یعنی پیدائش کا دور شروع ہوا تو اس کی وجہ سے کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں اور اس کے تنہ کے قریب یا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور اسی حالت میں کہنے لگیں کہ بائے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل ہی بھولی بھری ہو جاتی نہ کوئی جانتا نہ پہچانتا، اس وقت پریشانی کا عالم تھا، جنگل تھا، تنہا، بیٹھی درد سے بے چین تھیں، کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں لیٹیں اور یہ بھی خیال لگا ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی پریشانی میں منہ سے یہ بات نکل گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مردہ ہو چکی ہوتی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ استقر حمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہو گئی (ذکرہ فی عالم التزیل عنہ) آیت کریمہ کے سیاق سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورتوں کی طرح ان پر حمل کی مدت نہیں گزری کیونکہ اتنی لمبی مدت تک تنہا کیلی عورت کا گھر سے باہر اور دور رہنا بعید ہے پھر اگر لمبی مدت ہوتی تو حمل کا ظاہر ہونا اور اندر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولادت سے پہلے ہی حاملہ ہو جانے کا پتہ چل جاتا اور

لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہو جاتا لیکن قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ کو لے کر آئیں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فَنَافَا هَا مِنْ تَحْتِهَا (سو جہرا تیل نے حضرت مریم کو آواز دی جو اس جگہ سے نیچے کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی ٹیلے پر تھیں اور یوں کہا: أَلَا تَحْزَنِي (کہ تو رنجیدہ نہ ہو بلکہانی الروح صفحہ ۸۲ جلد ۱۱)

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (تیرے نیچے تیرے رب نے ایک نہر بنادی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پاؤں مار دیا جس کی وجہ سے بیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نہر تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی جاری فرما دیا اور وہیں ایک خشک کھجور کا درخت تھا اس میں پتے اور پھل آگئے اور اس وقت پک گئے (معالم التنزیل صفحہ ۱۹۲ جلد ۳) وَهَزَىٰ بِعِصِّهِ النَّخْلَ نَسَقًا فَنَسَقًا عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا اور تو درخت کے تنے کو حرکت دے اس سے تجھ پر تر تازہ کی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ (یہ بھی بطور کرامت ہے کہ ایک زچہ عورت کے حرکت دینے سے کھجور کے درخت سے پھل گر پڑیں کیونکہ کھجور کے درخت کو تو ایک قوی مضبوط مرد بھی نہیں ہلا سکتا پھر ہلانا بھی ایسا کہ جس سے پھل گر پڑیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا (سو تو ان تازہ کھجوروں میں سے کھا اور اس نہر میں سے پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر) یہ تیرا بچہ تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فی معالم التنزیل یعنی طیبی نفسا وقیل قری عینک بولدک عیسیٰ۔

طبی اصول سے زچہ کے لئے کھجور کا مفید ہونا

یہاں پہنچ کر جی چاہتا ہے کہ صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باریعت نقل کر دی جائے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہوگی۔ نیز حسب روایت روح المعانی ان کو اس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طب گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولادت و دفع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر خوننت (گرمی) بھی ہو جیسا بعض چشموں میں مشاہدہ ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا نیز کھجور کثیر الغذا مولد خون مسکن و مقوی گردہ و مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (فی معالم التنزیل صفحہ ۱۹۳ جلد ۳) الرَّبِيعُ بَنَ خَيْمِمْ مَا لِلنَّفْسَاءِ عِنْدِي خَيْرٌ مِنَ الرُّطْبِ وَلَا لِلْمَرِيضِ خَيْرٌ مِنَ الْعَسَلِ (اور حرارت کی وجہ سے جو اس کی مضرت کا احتمال ہے سو اول تو رطب میں حرارت کم ہے دوسرے پانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تیسرے مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہو ورنہ کوئی چیز بھی کچھ مضرت سے خالی نہیں ہوتی نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے انتہی۔

حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریافت کر لے

تو کہہ دینا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے

فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے لہذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی) بنی اسرائیل کی شریعت میں نہ بولنے کا روزہ بھی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ فرما دیا گیا۔ یوں کوئی آدمی کسی ضرورت سے کم بولے یا نہ بولے اور اشارہ سے بات کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ابو سرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور یہ بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کبوبات کرے اور سایہ میں جائے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ (رواہ البخاری صفحہ ۹۹۱ جلد ۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد یاد رکھا ہے لا یتیم بعد احتلام ولا صمات یوم الی الیل (یعنی احتلام ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں اور کسی دن رات خاموش رہنا نہیں) (رواہ ابوداؤد فی کتاب الوصایا صفحہ ۴۱ جلد ۲) یعنی کسی دن رات تک روزے کی نیت سے خاموش رہنا شریعت اسلامیہ میں نہیں۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا قَالُوا لَیْمَرِیْمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِیًّا ۝ یَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوکَ

سو وہ اس بچہ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے کر آئی، ان لوگوں نے کہا کہ اسے مریم یہ تو نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اسے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ برا

امراً سوءٍ وَمَا کَانَتْ اُمِّکَ بَغِیًّا ۝ فَاسَارَتْ اِلَیْهِ قَالُوا کَیْفَ نَکَلُمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا ۝

آدی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی سو مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارہ میں ابھی بچہ ہی ہے۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ شَاتَنِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا ۝ وَجَعَلَنِی مُبْرَکًا اَیْنَ مَا کُنْتُ ۝ وَ اَوْصٰیَنِی

وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے

بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّکٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۝ وَ بَرًّا بِوَالِدَتِیْ ۝ وَلَمْ یَجْعَلْ لِّیْ جَبْرًا ۝ اَشَقِیًّا ۝ وَالسَّلَامُ

مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھے اپنی والدہ کیساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام

عَلٰی یَوْمٍ وَّلِدْتُ وَ یَوْمَ اَمُوْتُ وَ یَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۝

ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس گود میں لے کر آنا، قوم کا معترض ہونا

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا

چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا مہتریم کے بچہ کو تولد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے لہذا وہ بچہ پیدا ہو گیا جب اس کی ولادت ہو گئی تو اسے آبادی میں لے کر آنا تھا وہ اس بچہ کو گود میں اٹھا کر آبادی میں لے کر آئیں۔ وہاں قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے بچہ کو گود میں دیکھ کر کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہمارے علم میں تو یہی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حلال کا نہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے یہ تو تو نے بڑے ہی غضب کا کام کیا، تیری جیسی خاتون سے بدکاری کا سرزد ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ بڑے آدمی تھے نہ تمہاری ماں بدکار تھی تمہیں بھی انہیں کی طرح پاک رہنا لازم تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جو خاندان کے ایک شخص ہیں) وہ بھی نیک شخص ہیں جب سارا ہی خاندان نیک ہے تو تمہیں بھی ہر اعتبار سے نیک اور صالح ہونا چاہیے تھا۔

حضرت مریم علیہا السلام نے لوگوں کے طعن و تشنیع والی باتیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی طرف اشارہ کر دیا جو ان کی گود میں تھا۔ لوگ کچھ یوں سمجھے کہ یہ ہم سے تمسخر کر رہی ہیں۔ کہنے لگے ہم ایسے شخص سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی (یعنی عطا فرمائے گا) اور اس نے مجھے نبی بنایا مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا جب تک کہ میں زندہ ہوں اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے حقوق ادا کروں گا اور اپنی والدہ کے بھی) اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کو معلوم تھا کہ یہودی اس بچہ سے دشمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے انکاری ہوں گے اور نصرانی ان کے بارے میں زیادہ غلو کریں گے کچھ لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی سے ان کی زبان مبارک سے یہ کہلو ا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ کا مامور ہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا (جو خود عبادت گزار ہو وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا اور عابد و معبود ایک نہیں ہو سکتے) اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت گزاری کے طریقہ پر پیش آؤں گا۔

بَرَاءُ ابْنِ الدَّتِيِّ فرما کر یہ بتا دیا کہ میرا کوئی باپ نہیں

یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بَرَاءُ ابْنِ الدَّتِيِّ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ان کی زبان سے بَرَاءُ ابْنِ الدَّتِيِّ کہلوا یا اس لفظ میں ہمیشہ کے لئے اس بات کی نفی ہوگئی کہ ان کا کوئی باپ ہو۔ نصاریٰ کی حماقت اور ضلالت دیکھو کہ جس ذات کو اللہ یا ابن اللہ یا الہ (معبود) کہہ رہے ہیں اس کا اپنا بیان تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف ماں کا بیٹا ہوں لیکن یہ لوگ کبھی انہیں یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں اور کبھی اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں (العیاذ باللہ من ذلک کلمہ) درحقیقت یہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے نہایت صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تفسیر حیات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں۔ قَاتِلَهُمُ اللّٰهُ اَتٰی یُؤْفَكُوْنَ ۔

ذٰلِكَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۳۱﴾ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ہم نے سچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے وہ اس سے

وَلَدٍ ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَاِیْکُوْنُ ﴿۳۲﴾ وَاِنَّ اللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ

پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یوں فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے، اور بلاشبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب

فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۳۳﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ ۚ فَوٰیْلٌ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ

ہے یہ سیدھا راستہ ہے، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا سو بڑے دن کی حاضری کے موقع پر ان لوگوں کی بڑی خرابی

مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۳۰ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۱

ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کیا ہی سننے والے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج صریح گمراہی میں ہیں

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۲ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَنْزِلُ السَّمَاءَ مَطَرًا ۝۳۳ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝۳۴

اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بلاشبہ زمین اور جو کچھ

الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝۳۴

زمین میں ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔

کسی کو اپنی اولاد بنانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے

ان آیات میں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کسی کو اولاد بنانے سے بری اور بیزار ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا ان کے بارے میں ہم نے سچی بات بیان کر دی ہے اس سچی بات میں لوگ جھگڑتے ہیں اور یہ جھگڑا الوہیہ و ہود و نصاریٰ ہیں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دعویدار بھی ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے وہ اس سے پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے صرف اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، لہذا وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بغیر باپ کے ایک بچہ کو پیدا فرمادیا۔ جو ایسا صاحب کمال اور صاحب قدرت کاملہ ہو اس کے لئے اولاد تجویز کرنا سراپا حماقت اور ضلالت ہے۔ باپ اور بیٹے آپس میں ہم جنس ہوتے ہیں مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں پھر مخلوق کیسے اس کی اولاد بن سکتی ہے۔ نیز مخلوق کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی مدد کے لئے اولاد کو چاہتے ہیں اس لئے کہ خود ناقص ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے اور اس میں کبھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والا نہیں اسے کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں پھر وہ اپنے لئے اولاد کیوں تجویز کرے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرمادیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (اور بلاشبہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے سو تم اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے) یہ مضمون سورۃ مریم اور سورۃ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔

ان تمام تصریحات کے باوجود لوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اس کی بات کو تو پس پشت ڈالا اور خود سے اپنا دین تجویز کر لیا پھر کسی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خود اللہ کی ذات ہے اور کسی نے انہیں تیسرا معبود بنادیا۔ اسی طرح سے خود سے گمراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت ڈالے گا تو گمراہی کے سوا اسے کیا ملے گا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سو کافروں کے لئے بڑی خرابی ہے جو ایک بڑے دن کی حاضری کے موقعہ ان کے سامنے آئے گی) اس سے قیامت کا دن مراد ہے جو اپنی سختی اور درازی کے اعتبار سے کافروں کے لیے یوم عظیم ہوگا۔

پھر فرمایا اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا (جس روز ہمارے پاس آئیں گے کیسے ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے) یعنی

قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیزوں کی خبر دی گئی تھی وہ سامنے ہوں گی جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آجائیں گے جھٹلانے والے دانا بیٹا ہو جائیں گے اور تصدیق کرنے پر مجبور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہذا اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے) دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لَکِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (لیکن ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اس دنیا میں قبول حق پر راضی نہیں اور ہوش گوش کے باوجود کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں)

یوم الحسرة کی پریشانی..... وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ (اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا) وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے) اس آیت میں قیامت کے دن کو حسرت کا دن بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ انہیں اس دن سے ڈراؤ۔ قیامت کا دن بڑی حسرت کا دن ہوگا، وہاں حاضر ہونے والے طرح طرح سے حسرت کریں گے ان میں سے ایک یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس کر دیئے جاتے اور تکذیب نہ کرتے۔ يَلَيْسَ نَزْدًا وَلَا نَكْذَبًا بآيَاتِ رَبِّنَا (اور اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے اگر ہم واپس ہو جاتے تو ان سے بیزاری ظاہر کر دیتے) (لَوْ أَنَّ لَنَا كُوَّةً فَمَيْتَرًا مِنْهُمْ) یوں بھی کہیں گے اگر ہم سننے اور سمجھنے تو آج دوزخ والوں میں شمار نہ ہوتے (لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) حسرتیں تو نہ جانے کتنی ہوں گی حدیث میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ایک خاص حسرت کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو چنگبرے میں بندھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو! یہ سن کر وہ لوگ سراٹھا کر دیکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ موت ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ہر ایک موت کو دیکھ چکا تھا پھر منادی آواز دے گا اے دوزخ والو! وہ لوگ بھی سراٹھا کر دیکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اور ان میں سے بھی ہر شخص موت کو دیکھ چکا تھا اس کے بعد موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا (جو مینڈھے کی شکل میں ہوگی) اس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ اے جنت والو! تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو! تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے اب موت نہیں ہے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت بالا تلاوت فرمائی وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (بخاری صفحہ ۲۹۱ جلد ۲)

سنن ترمذی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور اہل دوزخ کے رنج کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی شخص خوشی میں مرتا تو اس وقت جنت والے مر جاتے اور اگر کوئی شخص رنج کی وجہ سے مرتا تو دوزخ والے مر جاتے۔ سنن ابن ماجہ میں یوں ہے کہ موت کو پہلے صراط پر ذبح کر دیا جائے گا۔ (الترغیب والترہیب صفحہ ۵۶۲ جلد ۲)

پھر فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (بلاشبہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے ہم اس کے وارث ہوں گے یعنی اہل دنیا سب ختم ہو جائیں گے جو مجازی مالک ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے صرف اس کی ملکیت حقیقیہ باقی رہ جائے گی دنیا والے مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے جو کچھ دنیا میں کمایا تھا یہیں چھوڑیں گے اعمال لے کر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیصلے ہوں گے فقال صاحب الروح ای یردون الی الجزاء لا الی غیرنا استقلالاً او اشتراكاً (صفحہ ۹۵ جلد ۱۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنے والوں کی تردید..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا: وَأَوْضَاعِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اس میں بعض ملحدین یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کی وفات ہوگئی (یہ لوگ آسمان پر اٹھائے جانے اور

دنیا میں واپس تشریف لانے کے منکر ہیں) ان جابلوں کو شیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمْتُ حَيًّا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ وفات پا گئے یہ ان لوگوں کی جہالت ہے آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایسا وقت آئے گا جس میں وہ زکوٰۃ ادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تک ان کی مال والی زندگی نہیں تھی جب قیامت کے قریب آسمان سے تشریف لائیں گے اس وقت صاحب مال ہوں گے زکوٰۃ ادا کریں گے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ

اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ صدیق تھے نبی تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے

وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُعْطِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ سو تم میرا اتباع کرو میں تمہیں

صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ

سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کرو، بلاشبہ شیطان رحمن کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ بلاشبہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ

أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْئَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ

تمہیں رحمن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھر تم شیطان کے دوست ہو جاؤ۔ انکے باپ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بٹنے والا ہے۔

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۖ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ

اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ضرور تجھے سنگسار کروں گا اور تو مجھے ہمیشہ کیلئے چھوڑ دے۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا سلام لے لو میں تمہارے لئے مغفرت اپنے رب سے استغفار کروں گا، بلاشبہ

كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ

وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور میں تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ کش ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے

بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۖ فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحق

وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۖ

اور یعقوب عطا فرما دیئے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا۔

توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کا وطن بابل کے علاقہ میں تھا جہاں نمرود کی حکومت تھی وہاں کے لوگ بت پرست تھے خود آپ کا گھرانہ بھی بت پرست تھا۔ ان کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی

دعوت دیتے تھے بت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اپنے والد کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لئے کہا سورۃ اعراف میں ہے **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَاهِ إِسْمَاعِيلَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَّخِذَ مِنَّا مَثَلًا طَافِيًا** اَوَّلَ وَفَوَافِلَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں) یہاں سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مکالمہ کا تذکرہ فرمایا جو ان کے باپ سے ہوا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ یہ تم جن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو یہ بت ہو یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں تم تو سنتے ہو اور دیکھتے ہو اور کچھ نہ کچھ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو لیکن یہ بت تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سراپا بے وقوفی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنے باپ سے مزید کہا کہ دیکھو حق اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا بڑا ہونے کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے میں اگرچہ تمہارا بیٹا ہوں لیکن خالق کائنات جل مجدہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا مجھے اس نے توحید سکھائی ہے جو صحیح راہ ہے آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کو اسی سیدھے راستے کی رہبری کروں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شرک کی راہیں اور بت پرست، غیر اللہ کی پوجا یہ سب شیطان کی نکالی ہوئی اور بتائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی بات ماننا اس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی، تم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رخصت جل مجدہ کا نافرمان ہے جو اس کا ساتھی بنے گا اسے بھی رخصت جل مجدہ کی نافرمانی پر جمائے گا اس کا ساتھی ہونے پر عذاب بھگتنا پڑے گا، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر رخصت کی طرف سے کوئی عذاب نہ آجائے اور یہ شیطان کی دوستی جو دنیا میں ہے تمہیں اس کے ساتھ آخرت کے دائمی عذاب میں نہ جھونک دے اور یہ تمہاری دنیا والی دوستی وہاں کی دوستی یعنی عذاب میں شریک ہونے کا ذریعہ بن جائے (وہاں تو سب دوزخی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن چونکہ یہ دشمنی یہاں کی دوستی کی وجہ سے سامنے آئے گی اس لئے اسے بھی علی سبیل المشاکلہ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا سے تعبیر فرمایا) یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کوئی اچھا اثر نہیں لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کیا تم میرے معبودوں سے ہٹنے والے ہو یعنی میرے معبودوں سے دور ہوان کی عبادت کے قائل نہیں ہو؟ اور نہ صرف یہ کہ تم ان کی عبادت سے دور ہو مجھے بھی ان کی عبادت سے روک رہے ہو اب تک جو کہا سو کہا اب کے بعد اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے پھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں میرا سلام ہے (یہ وہ سلام نہیں جو اہل ایمان کو کیا جاتا ہے بلکہ جاہلوں سے جان چھڑانے کے لئے جو ماوراء میں سلام کے لفظ کہہ دیئے جاتے ہیں یہ اسی طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا** ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اس لئے اپنے باپ کیلئے مغفرت کی دعا کی جس کا سورۃ شعراء میں ذکر ہے **وَاعْفِرْ لِي يَا رَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ** اور اے رب میرے باپ کو بخش دے بلاشبہ وہ گمراہوں میں سے ہے سورۃ توبہ میں ہے **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ** (پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اسے ایمان لانا نہیں ہے تو پھر اس سے بیزاری اختیار فرمائی) سورۃ توبہ کی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مراجعہ کر لیا جائے۔ (انوار البیان جلد ۲)

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا **وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** اور میں تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہوتا ہوں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو **وَادْعُوا رَبِّي** اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں **عَسَىٰ** **أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا** (امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہ ہوں گا) یعنی میری دعا اور کوشش ضائع نہ جائے گی اور تم لوگوں کی جو شقاوت گھیرے ہوئے ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھے **قَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ فِيهِ تُعْرِضُ بِشِقَاؤِهِمْ فِي عِبَادَةِ آلِهِمْ** اور آیت میں ہجرت کا اعلان ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام تشریف لے آئے۔

فَلَمَّا اعْتَزِلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ پھر وہ جب ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کر دیئے (اسحاق ان کے بیٹے تھے اور یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جن کا ذکر سورۃ بقرہ میں کعبہ شریف بنانے کے سلسلہ میں گزر چکا ہے اور ابھی چار آیات کے بعد آ رہا ہے **وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا** اور ہم نے ان دونوں (اسحاق اور یعقوب علیہما السلام) کو نبی بنایا۔

بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا) بہت بڑی نعمت اور رحمت تو نبوت ہے نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اور بھی بہت سی دینی و دنیاوی علمی عملی نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کے بعد آنے والوں میں خیر اور خوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ** (اور بعد آنے والوں میں میرا ذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھیے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی آل و اولاد کا چرچا آنے والی امتوں میں خیر و خوبی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انبیاء کی امتیں انہیں خیر سے یاد کرتی رہیں ہیں۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ نماز میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھا جاتا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ ذَاتَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ

اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجئے بلاشبہ وہ خاص کئے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ اور ہم نے انہیں طور کی جانب الطور الایمن وقرینہ نجیاً ۝ ووهبنا له من رحمتنا آخاه هرون نبیاً ۝ واذکر

ذہبی جانب سے پکارا اور انہیں سرگوشی کرنے والا اپنا مقرب بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں

فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۝ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

اسماعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز

وَالزَّكَاةَ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵ ۖ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدرِيسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝۵۶

اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے اور کتاب میں اور ادریس کو یاد کیجئے بلاشبہ وہ صدیق تھے نبی تھے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷

اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھالیا۔

حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا تذکرہ

حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مخلص تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور اپنا خاص اور خالص بندہ بنایا۔ (ہذا علی قراءۃ الکوفین بفتح اللام وقرأ اخرون بکسرھا والمعنی انه اخلص عبادتہ عن الشریک والریاء واسلم وجہہ للہ عزوجل واخلص عن سواہ کما قالہ صاحب الروح صفحہ ۱۰۳ جلد ۱۶)

نبی اور رسول میں فرق..... اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے نبی تھے۔ رسول پہنچانے والا اور نبی خبر دینے والا یہ ان دونوں کا لفظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، اور رسول میں نبی سے ایک زائد معنی بھی ہے یعنی جسے کتاب دی گئی ہو اور نبی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انصافاً یقین کی شریعت کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں انہیں لغوی اعتبار سے رسول کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب پکارا۔ طور پہاڑ مدین اور مصر کے درمیان ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے داہنی جانب کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب مراد ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے یہ پہاڑ ان کی داہنی جانب پڑ گیا تھا (اذا الجبل نفسه لا میمنہ له ولا میسرۃ) صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمن یمن سے مشتق ہو جو مبارک ہونے کے معنی میں ہے اور اس صورت میں لفظ ایمن جانب کی بھی صفت بن سکتا ہے اور طور کی بھی یعنی موسیٰ کی مبارک جانب سے ہم نے آواز دی یا طور کی جانب سے آواز دی جو مبارک ہے۔ پھر فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا (یعنی ہم نے موسیٰ کو سرگوشی کرنے والا اپنا مقرب بنایا) عربی زبان میں نَجِی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ خفیہ طریقہ پر راز دارانہ باتیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی اس طرح سے ہوئی کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ تھا اس لئے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر سورۃ نساء میں یوں فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَخْلِیْصًا (اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِیًّا (اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کو عطا کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو تو اس وقت جو انہوں نے دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ هَارُوْنَ اَخِیْ اَشْذُوْبَہٗ اَزْدِیْ (اور میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے) یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط فرما دیجئے) یہ سورۃ طہ میں ہے اور سورۃ قصص میں یوں ہے وَاجْعَلْ لِّیْ هَارُوْنَ هُوَ اَقْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا فَاَرْسَلْنَاهُ مُعِیْ رَدًّا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّکَذِّبُوْنِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان میں مجھ سے زیادہ روانی ہے سو ان

کو آپ میرا مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کریں مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کر دیں گے) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا سَنَشُدُّكَ عُصَدًا بِأَخِيكَ (ہم عنقریب تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعہ مضبوط بنادیں گے) لہذا اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنادیا اور دونوں کو حکم فرمایا اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ بلاشبہ اس نے سرکشی کی ہے)

پھر فرمایا وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ (اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے) إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے تھے) وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (اور وہ رسول تھے نبی تھے) وَكَانَ بِأُمْرَاهُ بِالضَّلَوَةِ (اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیتے تھے) وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ..... ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند صفات بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ صادق الوعد یعنی وعدہ کے سچے تھے۔ یہ صفت تمام انبیاء علیہم السلام میں ہے اور بہت سے مؤمنین میں بھی ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا انہوں نے بہت بڑی سچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں بولو تم اپنی رائے بتاؤ اس پر انہوں نے

کہا يٰٓاَبَا نَبِيَّ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (کہا اے اباجان جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ مجھے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے پائیں گے) پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ گئے اور ذبح ہونے کے لئے تیار ہو گئے صبر کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (اور وہ رسول تھے نبی تھے) چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے اور شریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے مبلغ اور داعی تھے اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان پر رسول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں اس کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیم ہی تھی لیکن قوم جرہم کو اس کا علم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ حاصل ہوا اس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھروالوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکوٰۃ کا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نفس کو ان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام پر بھی چلنا آسان ہو جاتا ہے۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال و اطوار پسند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراد اس سے متصف نہیں ہیں یا اس میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔

پھر فرمایا وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ (اور کتاب میں ادريس کا ذکر کیجئے) اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (بلاشبہ وہ بڑے سچے تھے نبی تھے) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھادیا) اس میں حضرت ادريس علیہ السلام کو صدیق اور نبی بتایا کہ ہم نے انہیں بلند مرتبہ پر اٹھادیا بلند مرتبہ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا اور ایک قول یہ ہے کہ

آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد وہاں ان کی موت ہو گئی مفسرین کثیر نے صفحہ ۱۲۶ جلد ۳ میں حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اور لیس دفعہ لم یمت کما دفع عیسیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ دفع الی السماء السادسة فمات بها لیکن اس سلسلہ کی جو روایات ہیں اول تو مرفوع نہیں ہیں دوسرے ان کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور دفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول ہیں جو سراپا امر ایلیات ہیں۔ اگرچہ روح المعانی صفحہ ۱۰۶ جلد ۱۶ میں بحوالہ ابن المذہب رحمہ اللہ حدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیا لیکن حدیث کے الفاظ میں رکاکت ہے جو افصح الفصحاء کے الفاظ نہیں ہو سکتے دوسرے قصہ اسی طرح نقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول اللہ ﷺ کہنے کی ہمت نہیں کی یرفع الحدیث الی النبی ﷺ کہہ کر گزر گئے اور اخیر میں لکھ دیا یا اللہ اعلم بصلحتہ و کذابصحۃ ما قبلہ من خبر کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے حضرت اور لیس علیہ السلام کا مرتبہ بلند کرنا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا مقرب بنایا یہ سب علوم مرتبہ میں آتا ہے۔

حضرت اور لیس علیہ السلام کا زمانہ اور بعض خصوصی احوال

صاحب روح المعانی نے مستدرک حاکم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے تھے اور ان کا نام اخنوخ بتایا ہے، پھر چار واسطوں سے حضرت شیث ابن آدم علیہ السلام تک ان کا نسب بیان کیا ہے پھر لکھا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے نجوم یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلعے ہوئے کپڑے پہنے سینے کا شغل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنتے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے ناپنے اور تولنے کے پیمانے جاری کیے اور ہتھیار بنائے، معالم التنزیل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کافروں سے قتال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں اور لیس اس لئے کہا گیا کہ وہ کثرت سے کتاب اللہ کا درس دیا کرتے تھے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لفظ سریانی ہے عربی نہیں ہے اور درس سے مشتق نہیں ہے کیونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے (غیر منصرف ہونا اسی وجہ سے ہے کہ اس میں عجمہ اور علم ہے) پھر لکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اسی معنی کے قریب ہو جو عربی میں بولا جاتا ہے لہذا کثرت درس کی وجہ سے انہیں اور لیس کا لقب دے دیا گیا ہو۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی ان میں انبیاء کرام ہیں جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ

نُوحٍ ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا جب ان پر رحمن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں

آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۖ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

تو بوجہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

سو یہ وہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے

الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ جَنَّتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ

اور ان پر ذرا سزا ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ جنت ہمیشہ رہنے کے بانوں کو شامل ہوگی جس کا رحمن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے بلاشبہ اس وعدہ کا وقت ضرور

مَاتِيًّا ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ تِلْكَ

آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ان کا رزق انہیں جنت میں صبح شام ملا کرے گا۔ یہ

الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْثِرْتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۚ

جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو ڈرنے والا ہو۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اور ان کے متنبین کے دو گروہ

ابتداءً سورت سے یہاں تک متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اب آیت بالا میں فرمایا کہ یہ سب وہ حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان میں سے بعض وہ حضرات تھے جو ان لوگوں کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ عموماً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے انہیں کی نسل سے ہے۔ لہذا ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام انہیں کی نسل سے ہوئے البتہ اور یس علیہ السلام ان سے پہلے تھے ان کے اجداد میں سے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تھے اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام بلا واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پر رحمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ ان کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تھے پھر مؤمنین اور متبعین اور صالحین کا تذکرہ فرمایا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ (ان حضرات کے بعد ایسے ناخلف آگئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا) نماز کو بالکل نہ پڑھنا وقت سے ٹال کر پڑھنا بری طرح پڑھنا یہ سب نماز کو ضائع کرنے میں شامل ہے سورہ ماعون میں فرمایا قَوْلٌ لِّلْمَصْلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۝ (سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں) حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) سے اللہ تعالیٰ کے فرمان الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سَاهَوْنَ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے بلکہ آیت میں سَاهَوْنَ سے یہ مراد ہے کہ نماز کے وقت کو ضائع کر دے ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہے اور نماز کا دھیان نہ رہے۔ (رواہ ابویعلیٰ باسناد حسن کمافی الترغیب والترہیب صفحہ ۳۸ جلد ۱)

شہوتوں کا اتباع ہر گناہ پر آمادہ کرتا ہے..... وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اس میں انسانوں کے اصل روگ کو بیان فرمایا اور وہ ہے

خواہشوں کے پیچھے چلنا، نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان ہمت اور جرأت سے کام نہ لے اور جو نفس چاہے وہی کرتا ہے تو یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے، جانی عبادات نماز، روزہ اور مالی عبادات زکوٰۃ، صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے، روح المعانی (صفحہ ۱۰۹ جلد ۱۷) میں ہے الشہوات عام فی کل مشغلی یشتغل عن الصلوٰۃ عن ذکر اللہ تعالیٰ انسان نمازی نہیں پڑھتا اس لئے کہ نفس آمادہ نہیں، نیند چھوڑنا گوارا نہیں، زکوٰۃ اس لئے نہیں دیتا کہ نفس مال خرچ کرنے پر تیار نہیں، چوری، خیانت، ڈکیتی، دھوکہ دہی اس لئے کرتا ہے کہ نفس کو مال کی کثرت مرغوب ہے شراب پیتا ہے۔ زنا اور داعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور یہ نفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غِيًّا (سو یہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے) غی غوا یعنی غوی سے ماخوذ ہے واؤ کا یا میں ادغام ہو گیا اس کا اصل ترجمہ بہکنا اور راہ حق سے بھٹک جانا ہے اسی لئے بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی کی سزا پالیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ کیا ہے کہ یہ لوگ خرابی سے ملاقات کریں گے اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر اور طبرانی حضرت ابوامامہ ؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ غی جہنم کے نیچے حصے میں ایک نہر ہے جس میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود ؓ سے نقل کیا ہے کہ غی دوزخ میں پیپ کی ایک نہر یا ایک دادی ہے جو خوب گہری ہے اس کا مزہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔

صالحین کا تذکرہ اور ان سے جنت کا وعدہ..... اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا (مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی چیز کا ظلم نہیں کیا جائے گا) جو لوگ ناخلف تھے گناہ گاریوں میں لگ گئے حتیٰ کی حدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ میں لگا رہا اس کے لئے خوشخبری دی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص نافرمانی میں کتنی ہی دور چلا جائے جب بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔

اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ..... جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلْنَ وَعَدْلُهُمْ عِبَادَةُ الْعَلِيِّ عَنِ الْعَلِيِّ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے جس کا رُحمن نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا اور یہ وعدہ بالغیب ہے یہ حضرات جنت کے وعدوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے دنیا میں جنت کو دیکھا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ جو خبر دی ہے اور جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس میں پورا پورا یقین کیا۔

اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا (جنت میں سلام ہی کی آوازیں سنیں گے کوئی لغو اور فضول اور بے فائدہ بات نہیں سنیں گے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلام آئے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَجِيْمٍ اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے فَحَيَّتْهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ اور فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی سلام کریں گے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (تم اس وجہ سے باسلامت رہو گے کہ تم نے صبر کیا سو اس جہاں میں تمہارا چھا انجام ہوا) وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةٌ وَّ اَعْيَا (اور انہیں اس میں صبح شام رزق ملے گا) حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (صفحہ ۱۲۹ جلد ۳) میں حضرت ابن عباس ؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ صبح شام

سے رات اور دن کی مقدار مراد ہے وہاں رات اور دن نہ ہوگا البتہ ان کی مقدار پر دے ڈال دینے اور پروں کے اٹھا دینے سے رات دن کے اوقات پہچان لیں گے اور حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہاں صبح شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح وہ دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق صبح و شام کھانے کھاتے تھے انہیں اوقات کے اندازہ کے موافق نہیں رزق پیش کیا جائے گا (اور یوں ہر وقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو تقویٰ تھا) جنت کی بعض نعمتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے مستحقین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جنت اہل تقویٰ کو ملے گی اہل تقویٰ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقویٰ تو شرک اور کفر سے بچنا ہے کوئی کافر شرک جنت میں داخل نہ ہوگا اہل ایمان ہی جنت میں جائیں گے پھر چونکہ اہل ایمان میں درجات کا تفاوت ہے۔ تقویٰ کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لئے وہاں بھی تقویٰ اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اسی کیلئے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے

نَسِيًّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

والا نہیں ہے۔ اور رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سو آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہئے کیا آپ اس کا کوئی نام جانتے ہیں؟

حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل علیہ السلام کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں

سب نزول کے بارے میں امام بخاری (صفحہ ۲۹۱ جلد ۲) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں اس سے کیا مانع ہے کہ ہمارے پاس جتنی مرتبہ آتے ہو اس سے زیادہ آیا کرو۔ اس پر آیت شریفہ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ نازل ہوئی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب ذکر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خود نہیں آتے جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی وقت آتے ہیں، اور صاحب روح المعانی صفحہ ۱۱۳ جلد ۱۶ میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصہ اور روح کے بارے میں جو مشرکین نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تھا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتا دوں گا پھر چند دن تک وحی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور مشرکین بھی طعن کرنے لگے پھر جب جبریل علیہ السلام چند دن کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: اے جبریل! تم نے آنا بند کر دیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشتاق رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھا لیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجا جاتا ہوں نازل ہو جاتا ہوں اور جب روک دیا جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں اس پر آیت بالا اور سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا۔

مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا کا مطلب کیا ہے؟..... حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتا کر ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں مزید یوں کہا لَفَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا (اسی کے لئے ہے جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے ہے) یہ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا

وَمَا خَلَقْنَا كَالْفُظَىٰ تَرْجَمَہ ہے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ ما بین ایدینا سے آنے والا زمانہ اور وما خَلَقْنَا سے گزشتہ زمانہ مراد ہے اور ما بین ذلک سے زمانہ حال مراد ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا زمانہ اور جو کچھ زمانہ میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اسی کے حکم سے اور جس وقت ہماری آمد کی رہتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نازل ہونے کا حکم نہیں ہوتا، حضرت ابوالعالیہ تابعیؒ نے فرمایا کہ مَا بَيْنَ اَيْدِنَا سے پوری دنیا مراد ہے جو پہلی بارصور پھونکنے تک ہے اور وَمَا خَلَقْنَا سے آخرت مراد ہے اور وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ سے نفخہ اولیٰ (پہلی بارصور پھونکنا) اور نفخہ ثانیہ (دوسری بارصور پھونکنا جانا) اور ان کا درمیانی وقفہ مراد ہے جو چالیس سال کا ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ مَا بَيْنَ اَيْدِنَا سے زمین اور وَمَا خَلَقْنَا سے آسمان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمان اور ہر مکان کا مالک ہے اسی کے حکم سے کسی جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر زمانہ میں نزول اور عروج دخول اور خروج اور منتقل ہونا اور آنا جانا ہوتا ہے والسراد انہ تعالیٰ المالك ذلک فلا تنتقل من مکان الی مکان ولا تنزل فی زمان دون زمان الا باذنه عز وجل۔ (روح صفحہ ۱۱۴ جلد ۱۶)

علامہ بغوی معالم المتزیل صفحہ ۲۰۲ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

وَمَا كَانَ رِزْقُكَ نَسِيًّا (اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے) اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور سارا ملک اسی کا ہے اس پر غفلت اور نسیان طاری نہیں ہو سکتا وہ آپ کی طرف سے اور آپ کی طرف وحی بھیجنے سے غافل نہیں ہے وحی بھیجنے میں جو تاخیر فرمائی وہ حکمت کی وجہ سے تھی اس حکمت کو وہ جانتا ہے، مزید فرمایا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے) وہ اپنی مخلوق کو اور مخلوق کے احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ جب وہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرنا لازم ہے اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہئے اس بات میں جو مشقتیں آئیں انہیں برداشت کیجئے وحی جو دیر میں آئی اس سے رنجیدہ نہ ہو جائیے اور کافروں کی باتوں کا خیال نہ کیجئے قال صاحب الروح (صفحہ ۱۱۵ جلد ۱۶) فاقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا تحزن بابطاء الوحي و كلام الكفرة فانه سبحانه يراقبك ويراعيك ويلطف بك في الدنيا والآخرة۔

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مِثْلًا (کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں) لفظ مِثْلٌ (بتشديد الياء) کا مشہور ترجمہ وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے یعنی ہم نام۔ اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے ہم نام کسی کا نام رکھ ہی نہیں سکتے۔ مشرکین کو بھی یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کسی معبود باطل کو اسم جلیل لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے، اور بعض مفسرین نے مِثْلٌ کو بمعنی مساوی لیا ہے ان حضرات کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اور برابر کوئی نہیں ہے یہ معنی لینا بھی درست ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثٌ لَّسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ

اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا یہ ضروری بات ہے کہ میں مغرب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے پہلے

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۚ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ تیرے رب کی قسم ہے ہم ان لوگوں کو ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ہم انکو دوزخ کے قریب اس حال میں حاضر کر دیں گے کہ گھٹنوں کے

جَهَنَّمَ حِثْيًا ۚ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۚ ثُمَّ

بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے ان کو علیحدہ کر دیں گے (جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی) جو زمین کے مقابلہ میں بہت سخت کڑی اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر

لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۚ

ہم ہی ان لوگوں کو خوب جاننے والے ہیں جو دوزخ میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔

انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنا اور منکرین کا شیاطین کے ساتھ حشر ہونا

اللہ جل شانہ کی توحید اور اس کا قدرت و اختیار والا اور وحدہ لا شریک ہونا بیان فرمانے کے بعد معاد یعنی قیامت کا دن واقع ہونے اور میدان آخرت میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکرہ فرمایا، اول تو انسان کی اس جاہلانہ اور معاندانہ بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ ہو کر اٹھوں گا؟ انسانوں کا یہ کہنا بطور تعجب اور انکار کے ہے، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکرر جی اٹھنا سمجھ میں نہیں آتا مہر کپ گئے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اب کیسے جنیں گے اور کیسے اٹھیں گے؟ قرآن مجید میں منکروں کی یہ بات کئی جگہ ذکر فرمائی ہے ان کے جواب میں فرمایا کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پہلی بار وجود میں کیسے آیا جبکہ مٹی سے پیدا ہوا اس کی نسل چلی اور یہ نسل مرد اور عورت کے ملاپ سے چلتی ہے اور بے جان نطفہ میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ موت دے کر دوبارہ پیدا فرمادے اور ہڈیوں میں جان ڈال دے اور ان پر گوشت اور پوست چڑھادے سورۃ یس میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (اور انسان ہمارے لئے مثالیں دینے لگا اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، آپ فرمادیتے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا، انسان کا انکار معاد پھر اس کی تردید فرمانے کے بعد منکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونا اور بد حال ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا بیان فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ (سوئم ہے آپ کے رب کی ان لوگوں کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے) منکرین کا فرین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور شیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیا میں یہ کام تھا کہ انسانوں کو بہکاتے اور غلامتے تھے اور انہیں کفر و شرک پر ڈالتے تھے اور یہ شیاطین خود بھی کافر تھے میدان قیامت میں یہ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے سب جمع کیے جائیں گے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہکانے والے اور بہکاؤ میں آنے والے باہم ملا کر زنجیروں میں باندھے ہوئے حاضر ہوں گے، دنیا میں ساتھ تھے حشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے، وہاں کا ساتھ ہونا زیادہ مضبوط ہوگا یہاں تو پاس اٹھنے بیٹھنے ہی میں ساتھ تھے اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (پھر ہم ان کو دوزخ کے قریب اس حال میں جمع کر دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں) کافرین اور شیاطین (جو خود بھی کافر ہیں اور انسانوں کو کفر پر ڈالتے رہتے ہیں) قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر دوزخ کے آس پاس حاضر کر دیئے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی یہ حاضری مذکورہ حالت میں ذلیل کرنے کے لئے ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں اہل باطل تھے کفر پر جسے رجتے تھے اور کفر پر جسے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی، سردار بھی تھے اور ان کے فرمانبردار بھی، جب یہ سب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جو شدید ترین سرکش ہوں گے جو جن جن جل مجدہ کی نافرمانی پر مضبوطی سے جسے رہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی پر لگاتے رہے انہیں علیحدہ کر لیا جائے گا اس کو **لَنُنَزِّلُ عَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ اَيْتَهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثًا** میں بیان فرمایا۔ (روح المعانی صفحہ ۱۱۹ جلد ۱۶)

اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافرمان انسانوں کو علیحدہ کر دیں گے، ان کے بعد انہیں علیحدہ کریں گے، جو نافرمانی اور سرکشی میں ان کے بعد ہوں گے یہاں تک کہ نافرمانیوں کے اعتبار سے ترتیب وار الگ الگ ان کے بڑوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں گے پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جو شخص جس درجہ کا نافرمان ہوگا اسی درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کا عذاب نافرمانی کے بقدر ہوگا جو لوگ کفر کے سرغنہ تھے ایمان سے روکا کرتے تھے انہیں عام کافروں کے اعتبار سے زیادہ عذاب ہوگا سورہ نحل میں فرمایا **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذُنُوبُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ** (جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھادیں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے) **ثُمَّ لَنُنْخِثَنَّ اَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ اُولٰٓئِیْ بِهَا صِلٰٓیًا** (پھر ہم ہی ان لوگوں کو خوب جاننے والے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں) نافرمانی اور سرکشی کے اعتبار سے جب جدا کر لئے جائیں گے تو پھر ان میں سے اسی ترتیب کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے کا کون زیادہ مستحق ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کافر ہوگا اسی درجہ کے اعتبار سے داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاب کی سختی بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ قال صاحب الروح فكانه قبل ثم لنحن اعلم بتصلية هؤلاء وهم اولى بالصلی من بین سائر الصالین و در کتھم اسفل و عذابهم اشد۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہ ہو۔ آپ کے رب کا یہ حکم لازمی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو ڈرتے تھے

وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا ۖ

اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

تمام بنی آدم دوزخ پر وارد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو نجات کی نعمت سے نوازے گا ان دونوں آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کا دوزخ پر ورود نہ ہو عبور تو سبھی کا ہوگا لیکن متقی اس سے نجات پائیں گے اور ظالم لوگ اسی میں گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور پھر اسی میں رہیں گے۔ ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤمن اور کافر اور نیک اور بد پل صراط پر گزریں گے جو دوزخ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پر سے گزر جائیں گے۔

اور بد عمل چل نہ سکیں گے اور دوزخ کے اندر سے بڑی بڑی سندا سیاں نکلی ہوئی ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چھل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت سے (بد عمل) مسلمان پار ہو جائیں گے اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ

سزا سیان ان کو گرا کر چھوڑیں گی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا اور دوزخ میں صرف کافر مشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ (الترغیب والترہیب للحافظ ابن المنذر ص ۴۳۳ تا ۴۳۴)

اور بعض حضرات سے یوں مروی ہے کہ ورود سے دخول مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں داخل تو کبھی ہوں گے لیکن اہل ایمان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً یہ مضمون نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یوں ہی منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے (ابن کثیر صفحہ ۱۳۳ تا ۱۳۴) عبور پل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے صحیحین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول (ورود معنی دخول) کو اور عبور پل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواہل ایمان پل صراط سے گزر جائیں گے وہ پار ہونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے لئے ٹھنڈی کر دی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيَا ۝

مقام کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں جو سارہ سالانہ اور نظروں میں بھانے کے اعتبار سے اچھے تھے

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا

آپ فرمادیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہو گا تو رحمن اسے مہلت دے گا یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

الْعَذَابِ وَإِمَّا السَّاعَةِ ۖ فَسَيَعْلَبُونَ ۖ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ

تو عذاب ہو گا یا قیامت ہو گی۔ سو عنقریب جان لیں گے کہ وہ کون ہے جو بری جگہ والا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت

الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبَلَقِيْتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

پائی اللہ انکی ہدایت کو اور بڑھا دے گا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

کافروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟

اور ان کے سوال کا جواب

رسول اللہ ﷺ پر جب آیات تلاوت کی جاتی تھیں جو اپنے معانی کے اعتبار سے واضح ہیں اور جن کے معانی ظاہر ہیں تو انہیں سن کر ایمان لانے کے بجائے معاندین مزید سرکشی پر تل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک فریق ہمارا ہے اور ایک فریق تمہارا ہے اب بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا فریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے اور اچھا ہے؟

ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ دنیا میں اچھے حال میں ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلسیں بھی اچھی ہیں سنو کر خوشبو لگا کر عمدہ کپڑے پہن کر مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہو کہ نہ کھانے کو اور نہ پہننے کو، ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر ہوتے تو دنیا میں تمہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بد حالی میں مبتلا ہوتے موجودہ جو صورتحال ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے۔ ان کا کلام بظاہر ایک طرح کا سوال تھا لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان چونکہ دنیاوی اعتبار سے کمزور حالت میں ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شخص صاحب مال و متاع ہو اللہ کے نزدیک حق پر ہو اور اللہ کا مقبول بندہ ہو ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَا وَرِءَیَا (اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان اور نظروں میں بھانے کے اعتبار سے اچھے تھے) مطلب یہ ہے کہ تم نے ظاہری زینت اور ساز و سامان کی ظاہری خوبی اور بہتری کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل بنا لیا تمہارا یہ خیال غلط ہے اس سے پہلے بہت سی امتیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک فرما دیا دنیاوی نعمتیں اگر اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک کیئے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات پاتے، عاد و ثمود اور دوسری امتیں جو گزری ہیں ان کے احوال تم نے سنے ہیں ان کے کھنڈرات پر گزرتے ہو ان کی تباہی کے واقعات جانتے ہو پھر بھی الٰہی دلیل دیتے ہو اور غلط باتیں کرتے ہو۔ سورہ سبائیں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوهُ اُرْسِلْنِي فَاُكْفِيَنَّكَ اَنْبِیَا (اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور یہ تو اس سامان کے اعتبار سے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سو میرا کیا عذاب ہوا)۔

کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے..... مال و اسباب پر فخر کرنے والوں کو اول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے کتنی جماعتیں گزر چکی ہیں جو ساز و سامان اور زیب و زینت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا اس میں یہ بتایا کہ گمراہی پر ہوتے ہوئے ساز و سامان نعمت نہیں ہے بلکہ یہ استدرار یعنی ڈھیل ہے اس ڈھیل کی وجہ سے اور زیادہ گمراہی میں ترقی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب دنیاوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کو تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ مؤمنین اور کافرین میں سے کون بدترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور نکلا۔ لَفْظُ شَرٍّ مَكَانًا، خَيْرٌ مَّقَامًا کے جواب میں اور اَضْعَفُ جُنْدًا، اَحْسَنُ نَدْبًا کے جواب میں فرمایا۔ انشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی مصیبت کے وقت کوئی مددگار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجلس تھے کوئی بھی کچھ نہ مدد کرے گا نہ کر سکے گا پھر فرمایا وَيَرْبِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اس میں ہدایت والوں کی فضیلت بیان فرمائی اہل کفر و کفر پر جے ہوئے ہونے کی وجہ سے عذاب آنے تک ڈھیل میں ہیں اور ہدایت پانے والے یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں، انعام تو بہت ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دے گا اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور چونکہ اچھے اعمال پر ابھارتا ہے اور اہل ایمان کے اعمال صالحہ مقبول ہیں اس لئے آیت کے ختم پر یوں فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ

خَيْرٌ مَرَدًا یعنی اعمال صالحہ جو باقی رہنے والے ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ان کا انجام ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو دار النعم یعنی جنت میں ملیں گی۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۚ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دیئے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رمن سے کوئی عہد لیا ہے۔

الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ كَلَّا سَسْكَتُبُ مَا يَقُولُ وَنَسُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَنَرِثُهُ

برگزر نہیں ہم عقرب اس کی بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بڑھاتے رہیں گے اور اس کی کبھی ہوئی چیزوں کے

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

بعض منکرین کے اس دعوے کی تردید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال و اولاد دیئے جائیں گے

پہلی آیت کا سبب نزول حضرت خواب بن ارتؓ سے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنار تھا اور عاص بن وائل مشرک پر میرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک تیرا قرضہ ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کر دے، میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی محمد ﷺ کے ماننے سے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے، اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں تو ضرور اٹھایا جائے گا اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی ادائیگی کر دوں گا کیونکہ مجھے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولاد دے دی جائے گی اس پر آیت شریفہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا (لَا يَـٰۤا تَنَازَلْ هُوَ) (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱/۶۹۲ جلد ۲) صاحب روح المعانیؒ نے لکھا ہے کہ چند صحابہؓ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آئے تو اس کے کہا کہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں سونا چاندی ہے اور ریشم ہے اور ہر طرح کے پھل ہیں صحابہ کرامؓ نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہنے لگا بس تو میں تمہارے قرضے آخرت میں چکاؤں گا اللہ کی قسم مجھے مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے مجھ مل جائے گی اس پر آیت بالا نازل ہوئی، بات یہ ہے کہ ایسی باتیں وہی شخص کیا کرتا ہے جو ایمان کا مذاق بناتا ہے اور جو اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے مجھے یہاں مال و اولاد سے نوازا ہے اس لئے اگر قیامت آئی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو مجھے وہاں بھی ایسا ہی ملے گا جیسے یہاں ملا ہوا ہے، اس نے یہ سب باتیں غریبوں کی تحقیر اور وقوع قیامت کی تکذیب اور نادہندگی کے بہانہ کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی تردید فرمائی جس میں عاص بن وائل اور اس جیسی باتیں کرنے والوں کی بے ہودگیوں کا جواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا۔ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ (یعنی اس نے یہ دعویٰ کیسے کیا کہ قیامت کے دن اسے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا کیا اسے غیب کی خبر ہے؟ اپنی طرف سے خود ہی باتیں بناتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہی ہوگا اور خبر بھی اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے دے گا بلا دلیل بلا علم

اور بلا اطلاع ہے سب کچھ اس نے اپنے پاس سے بنالیا۔

اِمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (کیا اس نے رُحْمٰن سے کچھ عہد لے لیا) کہ اسے یہ چیزیں دی جائیں گی اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنی طرف سے یہ بات لگاتا ہے کہ مجھے بھی مال عطا فرمائے گا۔ کَلَّا یہ کلمہ زجر اور توبیخ کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا اس نے خیال کیا ہے اس نے جو کچھ اپنے بارے میں سوچا اور کہا یہ سب غلط ہے اور گمراہی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو نعمتیں ملیں گی اور کافرین ان سے محروم رہیں گے آتش دوزخ میں چلیں گے۔

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ (وہ جو باتیں کہتا ہے ہم انہیں عنقریب لکھ لیں گے) كُوْنَمُدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (یعنی ہم اس کے لئے عذاب میں اضافہ کریں گے) کفر پر تو عذاب ہوتا ہی ہے اس کے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جرات کی اور یوں کہا مجھے وہاں بھی مال اور اولاد دیئے جائیں گے، اس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول ﷺ کی تکذیب کی وَنَسِفْنَاهُ مَا يَقُولُ (اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے) یعنی دنیا میں ہم نے جو کچھ اسے دیا ہے مال ہو یا اولاد ہو یہ ہماری ملکیت ہے اور جب وہ مر جائے گا تو اس کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی جن چیزوں کو اپنی کہتا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گے وَيَسْتَفْسِدُوا (اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا) اس کے پاس وہاں نہ کوئی مال ہو گا نہ اولاد ہو گی جب یہ دنیا والا مال اور اولاد بھی ساتھ نہ ہو گا وہاں مزید مال ملنے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟

وَإِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا ۖ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالینے۔ تاکہ وہ ان کیلئے عزت کی چیز بن جائے۔ خردوار ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ عنقریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صُدُودًا ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَثِّرُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ

اور ان کے مخالف بن جائیں گے، اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے ہیں

فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِتْمَانًا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا

سو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے ہم ان کی باتوں کو خوب شمار کر رہے ہیں۔

جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش کی ان کے معبود اس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری

عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہو جائیں گے

معبود حقیقی وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دوسرے معبود بنالینے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزت کا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غزوہ احد کے موقع پر فخر کرتے ہوئے یوں کہا تھا: لَنَا عِزٌّ وَلَا عُزْرٌ لَكُمْ (ہمارے لئے عزت ہے اور تمہارے لئے عذر نہیں ہے) رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہ جواب دیدو اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارے لئے کوئی مولیٰ نہیں) مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سمجھتے ہیں

اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی مانتے ہیں وہ مدد تو کیا کریں گے وہاں اس کے بات کے منکر ہو جائیں گے کہ ان مشرکوں نے ان کی عبادت کی تھی سورۃ احقاف میں فرمایا **وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا إِلَهُهمْ أَغْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ** (اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے تو ان کے باطل معبود اپنے عبادت گزاروں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے یہ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کے منکر ہوں گے بلکہ وہاں ان کے مخالف ہو جائیں گے اور ان کو لائے عذاب دوزخ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا **أَلَمْ تَرَ أَنَا أُرْسِلْنَا الشَّيْطَانِ** کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے ہم انکی باتوں کو خوب شمار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ رکھا ہے وہ انہیں کفر پر اور برے اعمال پر خوب ابھارتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے جو اس نے اپنی کتاب اپنے رسول کے ذریعہ بھیجی ہے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور ورغلانے ہی کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے بہکانے میں آجاتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل پر جھمکتے ہیں لہذا یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں وقت مقررہ پر ان پر عذاب آ ہی جائے گا آپ جلدی عذاب آ جانے کی درخواست نہ کریں ان کی جو باتیں ہیں ہم انہیں خوب شمار کر رہے ہیں ان کے جو اعمال شریک اور اعمال سیدہ اور اقوال باطلہ ہیں ہمیں ان سب کا علم ہے اور ہم ان سب کو لکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آ جائے گا ان کے افعال اور اعمال و اقوال سب کی سزا دے دی جائے گی۔ **إِنَّمَا نَعْلَمُهُمْ عَذَابًا** کی یہ تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ نعد کا مفعول اعمال اور افعال مراد ہوں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نعد کا مفعول انفس اور ایام ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے انفس (سانس) اور ایام گن رہے ہیں جب ان کی اجل آ جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا اور ان کی مدت کے ایام معدودے چند ہی ہیں گو ان کے نزدیک گنتی میں زیادہ ہوں کیونکہ فنا ہونے والی زندگی بہر حال ختم ہوگی اور دنیا میں جتنی بھی مدت گزری ہو وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۖ لَا يَمْلِكُونَ

ہم متقیوں کو رحمن کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف اس حال میں چلائیں گے کہ وہ پیاسے ہوں گے کوئی شخص

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ

سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر جس نے رحمن کے پاس سے اجازت لی۔

قیامت کے دن متقی مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور مجرمین کو ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی

ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ اللہ کے متقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اکرام کیا جائے گا اور ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور مجرمین جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور مجرمین پیاسے ہوں گے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہاں کسی کو کسی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ آیۃ الکرسی میں فرمایا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (وہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بجز اس شخص کے جسے وہ اجازت دے دے) جسے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی اسی کے لئے سفارش کی جائے گی۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۖ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کر لی ہے، البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق

الْأَرْضُ وَتَخَذُ الْجِبَالُ هَدًّا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۖ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ

ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ انہوں نے رحمن کے لئے اولاد تجویز کی، اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ

جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب رحمن کے پاس بندگی اختیار کئے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کیا ہے اور ان سب کو اچھی طرح گن رکھا ہے۔

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۖ

اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس تنہا آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی مذمت اور ان کے قول کے شناعت

مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے تھے اور اب بھی اپنے دعویٰ پر قائم ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا قول نقل فرمایا پھر اس کی تردید فرمائی اور ان کے قول کے قباح اور شناعت کو پوری طرح واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (بلاشبہ تم نے بہت سخت بات کہی ہے) یہ معمولی بات نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اولاد ہونا اسکی عظمت و جلالت اور کبریائی کے خلاف ہے اسی کو فرمایا۔ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (اور رحمن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے) وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسے کسی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں، چونکہ خالق اور مخلوق ہم جنس نہیں اس لئے کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کے شرک سے اس کی تنزیہ فرض ہے۔

جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں اسے اس کے لئے تجویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے ایسا نہ کرنا تھا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالانکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ (یعنی یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لئے آسان ہو اور دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہو) اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بناؤں یا اولاد بناؤں میں احد ہوں صمد ہوں نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا اور میرا کوئی برابر نہیں۔ (رواہ البخاری) اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ناگوار بات سننے پر کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۱۳ از بخاری)

پھر فرمایا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب رحمن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہوں گے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے کسی کو بھی انکار اور استنکاف نہ ہوگا جو سراپا بندہ ہووے کیونکہ خالق جل مجدہ کی اولاد ہو سکتا ہے: لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَغَلَّظَهُمْ عَبْدًا ان تمام حاضر ہونے والوں کو اس نے اپنے علمی احاطہ میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب شمار کر رکھا ہے۔

کوئی بھی بچ کر اور بھاگ کر اس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جو لوگ اس کیلئے اولاد تجویز کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں، اس کا علم اور قدرت سب کو محیط ہے اور سب اس کے شمار میں ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (اور ہر ایک اس کے پاس فرداً فرداً تنہا آئے گا) وہاں اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جزا سزا پائیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ فَاَتَيْنَا بِلِسَانِكَ لَتَبَشِّرَ بِهِ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمن اس کے لئے محبت پیدا فرمادے گا۔ سو ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اسکے ذریعہ

الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ

متقین لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑا لو قوم کو ڈرائیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

یا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اکرام، قرآن مجید کی تیسیر، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ

پہلی آیت میں اہل ایمان کی ایک فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا فرمادے گا یعنی تمام فرشتے جو آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام مومن بندے جو زمین پر رہتے اور بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور یہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو لہذا وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں پکار کر اعلان کر دیتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو لہذا آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین

مراد میں اگر کافر و فاسق صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں۔) پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ لہذا جبریل بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو فلاں شخص مبغوض ہے لہذا تم اس سے بغض رکھو اس پر آسمان والے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بغض ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم صفحہ ۳۳۱ جلد ۲) مفسر ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِثًا میں یہی بات بتائی ہے کہ رحمن جل شانہ لوگوں کے دلوں میں صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور رزق عطا فرمائے گا اور حسن اخلاق اور احسن اعمال اور اچھا تذکرہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا جس کا چرچا ہو گا وہ ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہتا تھا اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا سات مہینے اسی طرح گزر گئے لیکن حال یہ تھا کہ جب کبھی لوگوں پر گزرتا تو لوگ کہتے کہ دیکھو یہ ریاکار جا رہا ہے جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ اس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہو رہی ہے اب نیت کو پلٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ہوئی چاہیے جب اس نے نیت پلٹ دی اور عبادت میں اسی طرح لگا رہا تو جدھر جاتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے یہ واقعہ نقل کر کے آیت بَالَا إِنَّ الْمُذِينَ اتَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الت تلاوت فرمائی، حضرت عثمان بن عفانؓ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ اچھا یا برا کوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی چادر ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ ۱۴۰ جلد ۳) مطلب یہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شر کا شر کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لئے عمل کیا اور اللہ ہی کے لئے سختیں کیں سینکڑوں سال گزر جانے پر بھی آج تک مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جو لوگ دنیا دار صاحب اقتدار تھے لیکن پرہیزگار نہ تھے اور جو لوگ مالدار تھے اعمال صالحہ سے خالی تھے ان لوگوں کو عموماً برائی سے یاد کیا جاتا ہے مومن بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی کے لئے عمل کریں، تذکرہ خیر ہی سے ہوگا اہل ایمان ان سے محبت کریں گے جو طالب دنیا ہو او دو خسران عظیم میں چلا گیا۔ پھر فرمایا فَانْمَا يَسْرُنَا بِلِسَانِكَ لَبِئْسَ بِهِ الْمُتَقِنُ وَتَنْبَرُ بِهِ قَوْمًا لِّذَا (سوہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعہ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعہ جھگڑا لائق کو ڈرائیں)

قرآن مجید عربی زبان میں ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان تھی آپ نے کسی سے پڑھا نہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور عجمی چھوٹے بڑے سبھی پڑھتے ہیں اور اس کی مضامین سمجھتے ہیں رسول اللہ ﷺ قرآن کے ذریعہ متقین کو یعنی اس کی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھگڑا لائق کو ڈراتے رہے۔ لِّذَا جمع ہے اللہ کی جس کا معنی جھگڑا لائق ہے حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ اس سے قوم قریش مراد ہے اور حضرت مجاہدؒ نے فرمایا معناه قوما لِّذَا لَا يَسْتَقِيمُونَ یعنی وہ کبھی اختیار کرنے والے جو ٹھیک راہ پر نہیں آتے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو دلوں کے کانوں سے بہرے ہیں۔ (ابن کثیر صفحہ ۱۴۰ جلد ۳)

آخر میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ (اور ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا) هَلْ تَحَسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنتے ہیں)۔

مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت سی امتیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کیسی کیسی بولیاں بولا کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہر طرح کی بولتی بند ہو گئی اب نہ کہیں ان کی کوئی آواز ہے اور نہ کہیں آہٹ ہے قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو ان ہلاک شدہ اقوام سے سبق لینا چاہیے۔

قد تم تفسیر سورۃ مریم للثالث والعشرين من ذی الحجہ ۱۴۱۴ھ من ہجرۃ سیدنا خیر الامام علیہ
وعلیٰ آلہ وصحبہ الصلوٰۃ والسلام والحمد للہ علی التمام

☆☆☆.....☆☆☆

۱۴۵ آیتیں ۸ رکوع

سورۃ طہ

کی

﴿يَا أَيُّهَا ۲۰﴾ ﴿سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ ۲۱﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۸﴾

سورۃ طہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جس میں ایک سو پچاس آیات اور آٹھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

طہ ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ

طہ ۱۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کیلئے جو ڈرتا ہو، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے

الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑی رحمت والا ہے عرش پر مستوی ہوا، اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا

میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو تحت الثریٰ ہے اور اگر آپ زور سے بات کریں تو بلاشبہ وہ چپکے سے کبھی ہوئی بات کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو اس

إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

سے زیادہ فخری ہو۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے اسمائے حسنیٰ ہیں۔

آسمان اور زمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے

جو ڈرانے والوں کے لئے نصیحت ہے

یہاں سے سورۃ طہ کی ابتداء ہو رہی ہے لفظ طہ، آلم اور دیگر حروف مقطعات کی طرح تشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے صاحب معالم التنزیل (جلد ۳ ص ۲۱۱) نے مفسر کلبی سے نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ سے کبھی داہنے پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ نازل فرمائی، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ قرآن جو تم پر نازل ہوا ہے یہ تمہیں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے اترا ہے اس پر آیت کریمہ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ نازل ہوئی یعنی ہم

نے قرآن کو آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ آیت بالا کی تفسیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار کی ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ منکرین جو سرکشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو اس پر قلق اور رنج نہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھائیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابر انجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفسیر کی بناء پر آیت شریفہ کا مضمون سورۃ کہف کی آیت کریمہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کے موافق ہو جائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح جلد ۱ ص ۱۳۹)

إِن تَذَكَّرْهُ لِمَنِ يَخْشَىٰ یعنی یہ قرآن ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لئے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لئے ہے لیکن خاص کر خوف و خشیت والوں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سن کر متاثر نہیں ہوتے اور اس کے مضامین پر ایمان نہیں لاتے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ قال صاحب الروح وخص الخاشی بالذکر مع ان القرآن تذکرۃ للناس کلہم لتنزیل غیرہ منزلة العدم غیر منفعہ بمسورۃ یس میں فرمایا إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے رحمن سے ڈرے) جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نصیحت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ کی کتاب کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ (یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (رحمن عرش پر مستوی ہوا) استوی علی العرش کے بارے میں سورۃ اعراف کی آیت إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (۸۷) کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے (انوار البیان جلد ۲)

آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو ماتحت الثری ہے
اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری ہے) اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے اور ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔

ثری نمناک یعنی تر مٹی کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا ماتحت الارض السابعة یعنی ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا اسی کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتویں زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ مسند احمد میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے ظلم کر کے بالشت بھر زمین کا کوئی حصہ لے لیا اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے

تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۵۶)

اللہ تعالیٰ زور سے کبھی بات اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے..... وَأَنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى (اور اے مخاطب اگر تو زور سے بات کرے تو وہ چپکے سے کبھی ہوئی بات کو اور جو اس سے خفی ہو اس سب کو جانتا ہے) زور کی آواز تو سنتا ہی ہے جو کوئی چپکے سے بات کرے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ خفی ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ چونکہ وہ خفیہ آواز کے علاوہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو کسی کے دل میں ہو جسے زبان سے ظاہر نہ کرے اس لئے يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى فرمایا یعنی بسمع کی بجائے لفظ بعلم فرمایا تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ آواز والی بات کو سنتا ہے اور جانتا ہے اور اس کے علاوہ جو بات زبان سے نکلی ہو اور دل میں ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے اسماء حسنیٰ ہیں) جو اس کے بے مثال اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے بارے میں سورۃ اعراف (رکوع ۲۲) اور سورۃ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کی تفسیر کی مراجعت کر لی جائے۔ (انوار البیان جلد ۴)

وقف لازم

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا

اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم میرے رہو میں نے آگ دیکھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے تمہارے لئے

بِقَبَسٍ أَوْ إِجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ ۖ يٰمُوسَىٰ ۖ إِنِّي آنَا رَبُّكَ ۖ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ

ایک شعلہ لے آؤں یا آگ پر راستہ بتانے والا کوئی شخص مل جائے۔ سو جب اس کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں سو اپنی جوتیاں اتار دو

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

بے شک تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو۔ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے سو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

أَنَا فَاعْبُدْنِي ۖ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اسکو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ

تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ ۖ

دے دیا جائے۔ سو جو شخص اس پر ایمان نہ لائے اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرے وہ تمہیں اس سے نہ روک دے ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اے موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ۖ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۖ

عرض کیا وہ میری لٹھی ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر چرتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں۔

قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ ۖ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۖ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ فَنفَخَ سُعْيُهَا

فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو سو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ سو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا اس کو کچڑ لو اور ڈرو مت۔ ہم اسے

سَيَرْتَهَا الْأُولَىٰ ۖ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۚ لِنُرِيكَ مِنْ

پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے لو وہ بغیر کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تاکہ ہم تم کو بڑی نشانوں میں

آيَتِنَا الْكُبْرَىٰ ۖ اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی

بعض نشانیاں دکھلائیں۔ تم فرعون کی طرف چلے جاؤ، بلاشبہ وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آنا اور نبوت سے سرفراز

کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے تمام قبیلے (جو تعداد میں بارہ تھے) مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی پر دیہی ہونے کی وجہ سے مصر کے اصل باشندے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے سخت کاموں میں پلٹتے تھے اور بیگار میں لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیسا کہ آئندہ رکوع میں اور سورہ قصص کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے) جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی (یعنی مصری قوم کے آدمی) کو دیکھا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین میں قیام فرمایا، وہاں دس سال رہے شادی بھی وہیں ہوئی جب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر آ رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں سورہ طہ میں اور سورہ نمل میں اور سورہ قصص میں مذکور ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو راستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے۔ اسی حال میں تھے کہ طور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اپنے گھروالوں سے کہا کہ تم یہیں رہو مجھے آگ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبر لاؤں گا کوئی رہبر ملے گا تو راستہ معلوم کر لوں گا یا آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ جلا کر تپ لو۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حاجات کے ساتھ اہل خانہ کی حاجت روائی کا بھی خیال کرنا لازم ہے چونکہ ان کی المیہ بھی سردی سے متاثر ہو رہی تھیں اس لئے ان کی گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا ارادہ فرمایا) جب آگ بڑھے اور آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں ماجرا ہی دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تم جس جگہ پر ہو یہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طوی ہے تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کو دباغت نہیں دی گئی تھیں اور عکرمہ و مجاہد نے فرمایا کہ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لئے ہوا کہ مقدس سرزمین کی مٹی ان کے قدموں کو لگ جائے (معالم الشریع جلد ۳ ص ۲۱۳) اللہ جل شانہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰی (اور میں نے تمہیں چن لیا لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے ٹھیک طریقہ پر سنو) اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ (بلاشبہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم کرو)۔ یوں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ربوبیت

اور الوہیت کی مزید معرفت عطا فرمائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فرمائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہر عمل کرنے والے کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ دیے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھو، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کے احکام اور اخبار کی تصدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ ماننا اگر منکرین میں سے کسی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے تو یہ بات بہت بعید ہے کہ کسی منکر کذب کی بات مانیں ان کو خطاب کر کے دوسروں کو تنبیہ فرمادی کہ منکرین قیامت کی بات مان کر برباد نہ ہو جانا۔

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا تھا اور اسی نشانی بھی دی تھی جس سے فرعون پر رحمت قائم ہو جائے گی یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں عطا فرمادیں۔ ان میں سے ایک تو ان کی عصا تھی اور دوسرا یہ بیضاء تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے واسطے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں دس سال بکریاں چرائیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی جو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لٹھی ہے اور تھوڑے سے جواب پر اکتفا نہیں کیا چونکہ خالق کائنات جل مجدہ سے باتیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات لمبی کر دی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بکریوں کے لئے سچے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موزی جانوروں کو مارنا اور اس کے ذریعہ پانی کا مشینہ اور زوارہ اٹھانا وغیرہ) قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسٰی (باری تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوا کہ اس لٹھی کو زمین پر ڈال دو) فَالْقَاهَا (سوائے انہوں نے ڈال دیا) فَادَّاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰی (سواچاک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی) سورہ نمل میں ہے کہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ (اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں) سورہ نمل میں یہ الفاظ بھی ہیں اِنْسٰی لَا يَخَافُ لَذِي الْمُرْسَلُوْنَ (کہ میرے پیغمبرؤں کو نہیں کرتے) اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ (چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور اٹھانے لگے تو وہ لٹھی ویسی ہی ہو گئی جیسی پہلے تھی) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوا وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰی جَنَابِكَ (تم اپنے ہاتھ کو اپنی نعل میں ملاو) فَخَرَجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوْیَةٍ (وہ بغیر عیب کے سفید ہونے کی حالت میں نکلے گا) چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نعل میں ہاتھ ڈالا پھر واپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفید روشن تھا اور یہ سفیدی کسی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے نہ تھی اسی کو مِنْ غَيْرِ سُوْیَةٍ فرمایا۔ یہ دو نشانیاں ہوئیں پھر فرمایا لِنُرِيَنَّكَ مِنْ اٰتَاِنَا الْكُبْرٰی (تا کہ ہم تمہیں اپنی بڑی آیات میں سے دکھائیں) اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہونا سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے) اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادوگروں کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جو آئندہ دور کو ع میں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور ربانی کو نار سمجھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی جگہ پر پہنچے تو (مقدس سرزمین طویٰ کو اس جانب کے کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے ایک درخت سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ قصص میں مذکور ہے۔ یہ جو آگ نظر آئی تھی اس کے

بارے میں علامہ بغوی معام التزیل (جلد ۳ صفحہ ۲۱۳) میں لکھتے ہیں قال اهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نوراً ذكر بلفظ النار لان موسى حسبه نارا یعنی اہل تفسیر نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ محسوس کیا تھا اس لئے نار سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرين هو نور الرب عز وجل وهو قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما (اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ رب جل شانہ کا نور تھا حضرت ابن عباس اور حضرت ثمر بن زید وغیرہما کا یہی ارشاد ہے)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جہاں النور لو كشفه لا حرق سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی اس کی ذات کا پردہ نور ہے اگر وہ پردہ کو ہٹا دے تو اس کی ذات کے انوار ساری مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نظر ہے (رواہ مسلم) یعنی مخلوق کے پردے مادی پردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے محجوب ہے وہ اپنے عز و جلال کے نور سے محجوب ہے یہ انوار اٹھ جائیں تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نور کو آگ کی صورت میں محسوس کیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہی حجاب والا نور تھا۔ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ محسوس کیا صاحب روح المعانی (جلد ۶ ص ۱۲۶) نے دھب بن منبہ رحمہ اللہ (بحوالہ کتاب الزہد لمام احمد) وغیرہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے مگر حیرت یہ ہے کہ درخت کی کوئی شاخ یا پتہ نہیں جلتا بلکہ آگ کی وجہ سے درخت کی تری اور تازگی اور رونق میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ شاید کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اسے اٹھالیں دیر تک دیکھتے رہے لیکن کوئی چنگاری نہ گری انہوں نے گھاس کے کچھ تھکے جمع کئے اور انہیں آگ کے قریب کیا تا کہ ان میں آگ لگ جائے تو انہیں لے چلے جائیں لیکن اس میں بھی آگ نہ لگی اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ خود پیچھے ہٹ گئے بہر حال آگ لینے کے مقصد سے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا نہ ہوا اسی عجیب و غریب حالت و حیرت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیی آواز آگئی اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ اے محضر گ

نماز ذکر اللہ کے لئے ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا پھر ایک خاص طریقہ عبادت یعنی نماز کا خاص طور پر حکم دیا اور فرمایا وَاقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ (اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو آپ کے بیت محرم کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں) اور دعا میں یوں عرض کیا رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۡیَ (اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں بھی اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما) درحقیقت نماز بہت بڑی چیز ہے اور شہادتیں کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یہ تو ہے کہ لمبے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ میں لکھی ہے) چار رکعت کی جگہ دو رکعت شروع کر دی گئی لیکن بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش و حواس قائم ہیں انسان نماز پڑھنے کا مکلف ہے۔ نماز کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے اور کسی عبادت

کے لئے اذان نہیں رکھی گئی۔ پھر اذان بھی اول سے آخر تک اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اول سے آخر تک ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم پر ختم کی جاتی ہے درمیان میں تلاوت ہے، اذکار ہیں، تسبیح اور تقدیس ہے۔ تکبیر تہلیل ہے۔ تشہد ہے اور صلوٰۃ علی النبی ﷺ ہے اور آخر میں دعا ہے، یہ سب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آنکھیں بھی پابند ہیں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خشوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور عجز و نیاز ظاہر ہو رہا ہے یہ سب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سراپا خالق و مالک جل مجدہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں نماز دنیا میں بھی اول ہے اور آخرت میں سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگی، یہ جو فرمایا اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي کہ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو اس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا چاہیے تاکہ دل سے بھی ذکر اور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر میں اس کا اثر پڑتا ہے اور جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے اور دل میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزیں ہو جائے تو پھر نماز کی طرف پوری رغبت ہو جاتی ہے نفس نماز سے کتراتا ہے تو قلب اسے رجوع کر دیتا ہے اور نماز پر آمادہ کر دیتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی لگے گا فرائض بھی اچھی طرح پڑھے جائیں گے سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔

بکریاں چرانے میں حکمت اور مصلحت

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پر اپنی ایک لڑکی سے نکاح کر دیا کہ تم آٹھ سال تک میری بکریاں چراؤ اور اگر دس سال تک چراؤ تو یہ خدمت تمہاری اپنی طرف سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عقبہ بن ندر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورۃ طسّم یعنی سورۃ قصص پڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا کہ بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے پیٹ کی خوراک کیلئے اجرت پر دے دیا (رواہ احمد وابن ماجہ کافی مشکوٰۃ صفحہ ۲۱۸) مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل مدت تک اپنے خسر کی بکریاں چرائیں جس سے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہو گیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا بھی کیونکہ یہ خدمت بیوی کے مہر کے حساب میں لگائی گئی تھی۔ (مکاتالہ بعض العلماء)

بکریاں چرانے کا کام تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں نفس کو مشقت بھی ہوتی ہے جسے برداشت کرنا پڑتا ہے اور ضعیف کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے بکری ضعیف جانور ہے اگر وہ بھاگ جائے تو پکڑ کر لانا پڑتا ہے اسے مار تو ہڈی پلسی ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے ضبط و تحمل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر اس کے مزاج میں تواضع بھی ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں نمازیں نہ پڑھو اور بکریوں کے رہنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ (مشکوٰۃ المصابیح) اونٹوں میں شرکاء مادہ ہے حملہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے بکری بیچاری سیدھی سادھی عاجز مخلوق ہے اس سے حملہ کا کوئی اندیشہ نہیں جب بکریوں کے ساتھ کوئی شخص گزارہ کرے اور ایک عرصہ تک چرائے تو اس کے لئے عوام الناس سے خطاب کرنے اور ان کے ساتھ نباہنے اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بکری چرائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا جس کی مزدوری چند قیراط تھی۔ (صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۰۱)

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے ٹکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

فائدہ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ان کی لاشی کے بارے میں کہیں حیاہ اور کہیں جنان اور کہیں ثغبان کا لفظ آیا ہے۔ ثغبان بڑے اژدھے کو اور جان پتے اور چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور حیاہ عام ہے یہاں بعض مفسرین کو اشکال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو تعبیر فرمایا اس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ثغبان کا لفظ صرف اس موقع میں آیا ہے جب پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے یہ بیضاء دکھایا پھر اپنی عصا کو ڈال دیا تو وہ ثغبان بن گیا۔ اس موقعہ کے علاوہ یہ لفظ کسی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصا ڈالنے کے لئے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو ڈال دی سورۃ طہ میں یہ ہے کہ وہ حیاہ بن گئی اور سورۃ قصص اور سورۃ نمل میں ہے کہ وہ جان بن گئی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حیاہ ہر چھوٹے بڑے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادو گروں کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی عصا کو ڈالا وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاشی ڈال دی۔ وہ جادو گروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو لقمہ بنانے لگی سورۃ اعراف اور سورۃ طہ اور سورۃ شعراء میں تینوں جگہ یہی ہے ان مواقع میں حیاہ یا ثغبان یا جنان میں سے کوئی لفظ نہیں لہذا کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک ہی جگہ میں ثغبان اور جان دونوں کا ذکر ہوتا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ

موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لئے کام کو آسان فرما دے، اور میری زبان کی گڑبگڑ کو حل دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں،

وَاجْعَلْ لِّيَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ

اور میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دیجئے یعنی میرے بھائی ہارون کو، ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے

وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۖ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ

اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پائی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ

فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاق لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے

بھائی ہارون کو شریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کر اور وہ بڑی بڑی نشانیاں (عصا اور ید بیضاء) عطا فرما کر فرعون کے پاس

جانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب جس کام کا حکم فرمایا ہے اس کے لئے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان فرمائیے۔ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا) جب شرح صدر ہوتا ہے تبھی کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے شرح صدر کی دعا میں حوصلہ ہمت بڑھنا بات کہنے پر قادر ہونا، مخاطبوں سے نہ جھجکنا، علی الاعلان بات کہنا، بات کہنے کے طریقے منکشف ہونا، علوم کا مستحضر ہونا، علوم میں اضافہ ہونا اور عمل کرنے کی صورتوں کا قلب پر وارد ہونا یہ سب کچھ آجاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ میری زبان میں جو گرہ ہے اسے کھول دیجئے تاکہ میرے مخاطب میری بات کو سمجھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان میں ان کی پیدائشی لکنت تھی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بچپن میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے محل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی اس پر فرعون کو خیال ہوا کہ کہیں یہ لڑکا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پشنگوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ ناسمجھ بچہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے سے اس طرح کا اثر لینا او قتل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آزمائش کر لی جائے لہذا ان کے سامنے جواہر اور آگ سے انگارے رکھ دو پھر دیکھو کیا کرتا ہے جب دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیا لیکن لکنت باقی رہ گئی اس لکنت کی وجہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جو میرے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ سکیں۔ بعض علماء تفسیر نے یہاں یہ نکتہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے یَفْقَهُوا قَوْلِي بھی دعائیں کہہ دیا تھا اس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کچھ باقی رہ گئی تھی۔ اسی لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے یوں کہا تھا اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا) چونکہ پوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھ لکنت باقی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بقدر بات کر لیتے تھے) اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کا موقع ملا تھا اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس نے عناد ایسا کہا ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے کنبہ میں سے میرا ایک وزیر یعنی معاون بناد دیجئے پھر اس کی خود ہی تعین کر دی اور عرض کیا کہ یہ معاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے یعنی انہیں بھی نبوت عطا فرما کر تبلیغ کا کام سپرد فرما دیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر نبوت کا کارمغوضہ انجام دیں۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کے لئے یوں دعا کی وَ اَخِي هَارُونُ هُوَ اَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَاَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْآً يُصَدِّقُنِي اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے سو آپ ان کو میرے ساتھ رسالت سپرد کر دیجئے۔ جو میرے مددگار ہوں اور میری تصدیق کریں بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں) اس کے بعد سورہ قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے، ارشاد ہے۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاَيَاتِنَا اَتَمَّتْ وَ مَنِ اتَّبَعْكُمَا الْعَالِيُوْنَ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لئے ایک شوکت عطا کر دیں گے لہذا ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی۔ تم ہمارے معجزوں کو لے کر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا اتباع کرے گا غالب ہو گے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ كُنِيْ نَسِيْحًا لِّكَ كَثِيْرًا وَّاَوْذَكُْراً لِّكَ كَثِيْرًا (ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے

آپ کا ذکر کریں) اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغِ دعوت کے کام میں ذکر اور تسبیح میں مشغول رہنے کی خاص اہمیت ہے۔ ہر ایک ذکر میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یاد دلانے کا ذریعہ بھی بنے گا اور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی پہنچے گی۔

دعا کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (کہ اے میرے رب بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں) ہماری حاجت کا بھی آپ کو پتہ ہے اور جو کچھ فرعون کے ساتھ گزرے گی اس کا بھی آپ کو علم ہے بس ہمیشہ ہماری مدد فرمائیے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ تمام دعائیں قبول ہوئیں جیسا کہ ارشاد فرمایا: قَالَ قَدْ اُوتِيتَ سُلُوكَ يَا مُوسٰی (اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی) دعائیں کر کے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری پا کر وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصر پہنچ کر آپ نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ گئے جیسا کہ چند آیات کے بعد اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن والی تربیت کا پھر ان کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخَرٰیؕ اِذَا وُحِيْنَا اِلٰی اُمِّكَ مَا يُوحٰیؕ اِنْ اَقْذَفِيْهِ فِی

اور اے موسیٰ ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا، جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو انہیں بتائی جا رہی تھی۔ وہ یہ کہ تم اے ایک صندوق میں رکھ دو۔

التَّابُوْتَ فَاَقْذَفِيْهِ فِی الْیَمِّ فَلِیْلِقْہِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْہٗ عَدُوِّیْ وَعَدُوْلَہٗؕ

پھر اس صندوق کو سمندر میں ڈال دو، پھر سمندر اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ اس وقت اسے وہ شخص پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی،

وَالْقِیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ ؕ وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیْؕ اِذَا تَنَشَّیْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلُکُمْ عَلٰی

اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری عمرانی میں پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دوں جو اس کی

مَنْ یَّکْفُلْہٗؕ فَرَجَعْنٰکَ اِلٰی اُمِّکَ کِی تَقْرَ عَیْنُہَا وَلَا تُخْزَنَ ؕ وَقَتْلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنٰکَ مِنْ

پرورش کا ذمہ دار ہو جائے، پھر ہم نے تمہیں والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ٹھکنے نہ ہو۔ اور تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا پھر ہم نے

الْغَمِّ وَفَتَّکَ فُتُوْنًاؕ فَلِیْسَتْ سِنِیْنٌ فِیْ اَہْلِ مَدِیْنَةٍ ثُمَّ جِئْتُ عَلٰی قَدْرِیْ مُوْسٰی ؕ

تمہیں غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں سختوں میں ڈالا پھر تم اہل مدین میں کئی سال رہے پھر تم اے موسیٰ ایک خاص وقت پر چلے آئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں تابوت میں ڈال کر بہادیا جانا،

پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھا لینا، اور فرعون کے محل میں ان کی تربیت ہونا

چونکہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے اس لئے انہیں مصر سے چلے جانے کی ضرورت تھی لیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات یہ ہوئی کہ کانہوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا لہذا اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا اور جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ

بڑی گھبرائیں اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑکے کو بھی قتل نہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی دی گئی کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور تم نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنادیں گے۔ (کمانی سورۃ القصص اِنَّا رَاٰ ذُوہُ الْاِلَکِ وَ جَاعِلُوہُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ) انہوں نے بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، بچہ صندوق میں تھا اور صندوق پانی میں بہہ رہا تھا۔ دریا نے اس صندوق کو ایک کنارہ پر لگا دیا وہیں فرعون کا محل تھا اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ کنارہ پر ایک صندوق موجود ہے اس کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو فرعون کا دشمن اور فرعون کے لئے مصیبت بننے والا تھا۔ سورۃ طہ میں فرمایا یَا خُذْہُ عَذُوکَیْ وَ عَذُوکَہُ (اس بچہ کو وہ شخص لے لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس بچہ کا بھی دشمن ہے) اور سورۃ القصص میں فرمایا فَالْتَقَطَهُآلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُوْنَ لَہُمْ عَذُوًا وَ حَزَنًا (سواس بچہ کو فرعون کے لوگوں نے اٹھالیا تا کہ ان کے لئے دشمن بنے اور غم کا باعث ہو جائے) فرعون کو احساس ہوا کہ یہ بچہ کہیں وہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہذا اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہور ہے کہ فرعون لا ولد تھا اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچا دے ہم اسے بیٹا ہی بنالیں گے)۔ اسی طرح مشہور ہوا اور انہیں انجام کی خبر نہ تھی۔ (کما فی سورۃ القصص وَقَالَتْ امْرَاۃ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَیْنٍ لِّیْ وَ لَکَ لَا تَقْتُلُوہُ عَسَیْ اَنْ یَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْہُ وَلَدًا وَ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ) اللہ تعالیٰ شانہ نے مزید کرم فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی جو شخص بھی انہیں دیکھتا گود میں لیتا اسے ان پر پیارا آتا تھا اور اس پیار کی وجہ سے فرعون نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی کہ اسے بیٹا بنالیں گے اور اس بات کا امکان ہوتے ہوئے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل ہی کا لڑکا ہو قتل کرنے سے باز رہا۔ اسی کو فرمایا وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی وَلَتُصْنَعُ عَلَیْ عَیْنِیْ (اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ)۔ ادھر تو بچہ کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھالیا اور اس بچہ کے پالنے اور بیٹا بنانے کے مشورے ہو گئے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت بے قراری ہو گئی قریب تھا کہ اس بے قراری میں بات ظاہر کر دیتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا انہوں نے ضبط و تحمل سے کام لیا اور ساتھ ہی یہ سوچا کہ پتہ تو چلانا چاہیے کہ بچہ کہاں پہنچا؟ لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جدھر کو بچہ گیا ہے ادھر کو چلی جاؤ اور بچے کا سراغ لگاؤ، اس لڑکی نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھ لیا اور پتہ چل گیا کہ بچہ خیریت سے ہے اور شاہی محل میں ہے، لیکن آل فرعون کو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کی بہن اسے دیکھ رہی ہے (کما فی سورۃ القصص وَقَالَتْ لِاخْتَبِہُ فَصَبَّہُ فَبَصُرَتْ بِہِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ) آل فرعون نے بچہ کی پرورش کا فیصلہ تو کر لیا لیکن اب دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی، جو بھی عورت اس کام کے لئے بلائی جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ لینے سے انکار کر دیتے، وہ جوان کو بہت دور سے دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتا دیتی ہوں جو اس کو دودھ بھی پلائے اور اس کی اچھی طرح پرورش بھی کرے اور اس کی خیر خواہی میں لگا رہے۔ فرعون کے گھر والوں کو تو دودھ پلانے والی عورت ہی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اچھا تم جس عورت کو مناسب حال سمجھ رہی ہو اس کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئیں اور اپنی والدہ کو (جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ تھیں) بلا کر لے آئیں۔ جب انہوں نے بچہ کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ماں سے چٹ کر انہوں نے دودھ پی لیا فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا بی بی تم اس بچہ کو لے جاؤ تم ہی اس کی پرورش کرو اور اس خدمت کے عوض ہمارے ہاں سے وظیفہ بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر لے آئیں اسی کو فرمایا سورۃ طہ میں اِذْ تَمْشِیْ اُخْتُکَ فَقُوْلْ هَلْ اَدُلُّکُمْ عَلَیْ مَنْ یَّکْفُلُہُ فَرَجَعْنَا لَکَ اِلَیْ اِمْلَکَ کَمَیْ تَقَرَّرْ عَیْنُہَا وَلَا تَحْزَنْ (جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہ اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو)۔

اور سورہ قصص میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ ۝ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَنَّ أَنَّ غَدَّ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی سو وہ یعنی ان کی بہن کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں نہ رہیں اور تا کہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورت حال بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور انعام یاد دلایا اور فرمایا وَقَتَلْتُ نَفْسًا فَتَجَنَّبْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا سو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں محتوں میں ڈالا) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں مذکور ہے۔ اجمالی طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو باہر نکلتے اور بازاروں میں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون کا بیٹا نہیں ہوں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ ان کی قوم پر آل فرعون کی طرف سے جو مظالم ہوتے تھے انہیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے اور ایک شخص قوم فرعون میں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کی قوم کے آدمی نے ان سے مدد مانگی لہذا انہوں نے فرعون کی قوم کے آدمی کو ایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسہ لگنا تھا اس شخص کا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ مارنے والا کون ہے؟ اگلے دن پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کا وہی شخص جس نے کل مدد چاہی تھی آج پھر کسی سے لڑ رہا تھا یہ دوسرا شخص قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو قوم فرعون کا تھا اور جس جس کے مقابلہ میں اسرائیلی شخص مدد طلب کر رہا تھا، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ مجھے مار رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو۔ اسرائیلی کے زبان سے یہ کلمہ نکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کو خبر پہنچا دی لہذا وہ بہت برہم ہوا اور اب یہ مشورے ہونے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکار موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تا کہ تمہیں قتل کر دیں، لہذا تم ان کی سر زمین سے نکل جاؤ، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے اور مدین تک پہنچے وہاں رہنے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں وہاں چند سال رہے اس کے بعد واپس مصر آئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے یہ جو فرمایا وَقَتَلْتُ نَفْسًا فَتَجَنَّبْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ اس میں اسی تفصیل کا اجمال ہے۔

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ إِذْ هَبَّ آتَتْ وَآخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۖ إِذْ هَبَّا

اور میں نے تمہیں اپنے لئے منتخب کر لیا۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَاقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝ قَالَ رَبَّنَا

چلے جاؤ، بے شک وہ سرکش اختیار کئے ہوئے ہیں۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب

إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ

بلاشبہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو بلاشبہ میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا ہوں

وَأَرَىٰ ۝ فَاتِيَهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِّبْهُمْ ۝

اور دیکھتا ہوں۔ سو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اس سے کہو کہ بلاشبہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں سو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور تو انہیں تکلیفیں نہ

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۝ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ ۝ الْهُدَىٰ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ

دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے، بلاشبہ

الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنِ كَذَّبَ ۝ وَتَوَلَّىٰ ۝

ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کرے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ،

میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلانے اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لئے چن لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے اس سے پہلے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي میں یہ بات گزر چکی ہے۔ انتخاب کا تذکرہ فرمانے میں بھی امتنان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ کے ایک ہی شخص کو چین لینا اور نبوت سے سرفراز فرمانا یہ انعام خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمالینا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ مزید ارشاد ہوا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس پہنچو اور میرے ذکر میں برابر لگے رہنا اس میں سستی نہ کرنا، فرعون سرکش بنا ہوا ہے اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ نرمی اس کے لئے نصیحت قبول کرنے کا ذریعہ بن جائے یا وہ اپنے رب سے ڈر جائے اور اپنی سرکشی سے توبہ کر لے اور رب حقیقی کا فرمانبردار ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ذکر اور صبر اور نرم گفتاری کی بڑی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معاند اور سرکش نہ مانے تو یہ دوسری بات ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم کار مفروضہ کے لئے فرعون کے پاس جاتا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے اور زیادتی میں آگے بڑھتا چلا جائے، اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو جو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے ان سے باز آ، نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لئے یہ بھی کہہ دینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں (یہ نشانی عصا اور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے پہلے ہی دونوں نشانیاں ظاہر کیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ بات کرتے کرتے وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی بھی کہہ دینا۔ (یعنی اس پر سلام ہے جو ہدایت کا اتباع کرے) اس میں فرعون کو یہ بتادیا کہ ہم وہ ہدایت لائے ہیں کہ جو شخص اس کا اتباع

کرے گا دنیا اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ رہے گا پھر وعید اور انداز کے طور پر فرمایا اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ الْاَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَنُوحٰی (کہ بلاشبہ ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جو شخص جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا اس پر عذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ مبلغ اور داعی کو تبشیر اور انداز دونوں چیزیں اختیار کرنی چاہئیں، اور یہ جو فرمایا وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی یہ اس لئے کہ کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں۔ کافروں سے خطاب کرے یا خط لکھے تو السلام علیکم نہ کہے بلکہ السلام علی من اتبع الهدی کہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب ہرقل شاہ روم کو خط لکھا تھا تو اس خط میں سلام علی من اتبع الهدی لکھ کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی (صحیح بخاری جلد ۵ صفحہ ۵) حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور توحید کی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ سورۃ النازعات میں فرمایا اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَزُوْجَنِیْ ۝ وَاهْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْشٰی ۝ (تم فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے پھر اس سے کہو کیا تجھے اس کی خواہش ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرنے لگے)۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّکُمَا یٰمُوسٰی ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی ۝ قَالَ فَمَا

فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہ بتائی۔ فرعون نے کہا تو

بِاِلَ الْفُرُوْنِ الْاَوَّلٰی ۝ قَالَ عَلٰہَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ کِتٰبٍ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسِی ۝ الَّذِیْ

پرانی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے جس نے

جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا ۝ وَسَلَکَ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا ۝ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۝ فَاَخْرَجْنَا بِہٖ اَزْوَاجًا مِّنْ

تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنا دیئے اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ مختلف قسم کے

تَبٰتٍ شَتٰی ۝ کُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَکُمْ ۝ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّاَوَّلِیِ التَّحٰی ۝ مِنْہَا خَلَقْنٰکُمْ

نباتات پیدا کئے۔ کھاؤ اور مویشیوں کو چراؤ بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا

وَفِیْہَا نُعِیْدُکُمْ ۝ وَمِنْہَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۃً اٰخَرٰی ۝

اور اس میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے ہدایت دی اور خالق کائنات جل مجدہ پر ایمان لانے کے لئے فرمایا تو اس نے بے تکلی باتیں شروع کر دیں اور طرح طرح کے سوال کرتا رہا، ان میں سے بعض سوال یہاں سورۃ طہ میں اور بعض سورۃ شعراء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں، فرعون تو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا اور اس نے اِنَّا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی کا اعلان کیا تھا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں تجھے اس کی رغبت ہے تو قبول کر لے اس پر فرعون کو ناگواری ہوئی

ہی تھی بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو تیرا رب ہے اسے مان اور اس کی ہدایت قبول کر، اس پر اس نے سوال کیا کہ تم دونوں (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) جو میرے علاوہ کوئی دوسرا رب بتا رہے ہو وہ کون ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی یعنی ساری مخلوق اسی کی ہے اور ہر مخلوق کو اس نے جس صورت میں اور جس حالت میں پیدا فرمایا ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے ساری تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے جس کو جس طرح چاہا پیدا فرمایا۔ ہر چیز کو اس کے اعضاء اور جوارح اس کے لائق عطا فرمائے اور اسی کے حال کے مطابق سمجھ بھی دی اور مخلوقات کو ان کے خواص اور منافع بنائے۔ کسی مخلوق کو اس میں کوئی دخل نہیں ثُمَّ هَدَى اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق جیتی ہے اور اپنے منافع اور مضار کو سمجھتی ہے۔ صاحب روح المعانی نے یہ تفسیر ارشاد اعلیٰ السليم سے نقل کی ہے۔ وقال ثم هدى الى طريق الانقضاء والارتفاق بما اعطاه و عرفه كيف يتوصل الى بقاءه و كماله اما اختيارا كما في الحيوانات او طبعاً كما في الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية (جلد ۱۶ صفحہ ۲۰۲) یہ مضمون بہت بڑا بھی ہے اور عجیب بھی، جتنا جتنا غور کیا جائے اور مخلوق میں نظر کی جائے اسی قدر ذہن میں اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ میں پستان دیا جاتا ہے فوراً ہونٹ ہلاتا ہے مرنے کا بچہ پیدا ہوا داند والا اس پر دوڑا۔ آدمی کے بچہ نے ذرا سا ہوش سنبھالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا جو پانیوں نے بچہ جناس کی دیکھ بھال اور حفاظت میں اس کی ماں مشغول ہو گئی بچہ ماں کے تھنوں کے پاس گیا اور تھنوں کو چوسنا شروع کر دیا چونکہ جانور کا کھانے پینے کا سارا کام منہ سے ہی ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کے واسطے کی ضرورت نہیں اس لئے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دیئے گئے جو منہ تک پہنچیں انہیں استنجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بھی ہاتھ کی ضرورت نہیں انسان کے بہت سے کام ہیں بڑے بڑے کام ہیں لہذا اسے ہاتھ دے دیئے گئے مگر ایسا جالایا کر کبھی کو مار کر کھاتی ہے اور پھینک چکی روشنی کے پاس آ کر پتنگوں کو شکار کرتی ہے اور دیوار پر بلکہ چھت پر الٹی لٹک کر دوڑ جاتی ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے چاٹ چاٹ کر اس کے بدن کی اصلاح کرتی ہے۔ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور بچے نکلنے تک بیٹھی رہتی ہے بلی چوہا کھاتی ہے۔ بچھو پر نہیں ڈالتی اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے جینے کے طریقے بتائے اور اس کی ذات کے متعلق نفع اور ضرر سمجھا دیا۔ ثُمَّ هَدَى کی جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری تفسیر بھی کی گئی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا پھر انہیں ہدایت دی یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل فرمائیں اور مخلوق ہی کو مخلوق کے ذریعہ خالق تعالیٰ شانہ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ بنایا۔

اس کے بعد فرعون نے کہا فَمَا بِالْقُرُونِ الْأُولَى اِجْمَاعِیۃً بتاؤ کہ قرون اولیٰ یعنی پرانی امتیں اور گزری ہوئی جماعتیں جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی ہلاکت اور موت کے بعد ان کا کیا ہوا وہ کس حال میں ہیں؟ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ کِتَابِ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں سب کے حالات محفوظ ہیں لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسِی میرا رب نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سب کے احوال اور اعمال کا اسے علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق سب کو جزا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتے ہوئے یوں بھی فرمایا الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَّطَ لَكُمُ فِیْهَا سُبُلًا کہ میرے رب کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش یعنی بچھوٹا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راستے نکال دیئے۔ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (اور اس نے آسمان سے پانی اتارا) اس سارے بیان میں تو حید کی تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰی (کہ میں تمہارا رب

سے بڑا رب ہوں) اسے بتا دیا کہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ تیرے بس کا کچھ نہیں۔ یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے اور اس میں جو راستے نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تیرا اس میں کچھ بھی دخل نہیں، یہ مالک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے زمین ہے اور زمین میں راستے ہیں اور آسمان سے پانی اترتا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا اور اب بھی، تیرا اس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا مخلوق ہونا تو اسی سے ظاہر ہے تیرا رب ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ **فَاخْرِجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ** **مُوسٰی** **الطَّه** کا بیان ختم ہوا ان کی بات وہیں تک تھی کہ میرے رب نے آسمان سے پانی اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا انعام بیان فرمایا کہ اس پانی کے ذریعہ ہم نے مختلف قسم کے نباتات پیدا کر دیئے جن کے رنگ اور مزے اور منافع مختلف ہیں۔ **تَحْلُوْا وَاَرْغُوْا اَلْاَنْعَامُ** ان نباتات میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ **اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّہٰی** بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے نہی نہی کی جمع ہے جو عقل کے معنی میں آتا ہے عقل کو، نہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، معلوم ہوا کہ جو عقل برائیوں سے نہرو کے وہ عقل نہیں ہے اگرچہ لوگ اسے عقل سمجھتے ہوں۔ خود لفظ عقل میں بھی اس معنی پر دلالت ہے عقل لغت میں باندھنے کو کہا جاتا ہے اور عقل صاحب عقل کو باندھ کر رکھتی ہے۔ برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا **مِنْہَا خَلَقْنَا کُمْ** (اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے) زمین سے انسان کا جو اصل تعلق ہے اس آیت میں اس کو بیان فرمادیا، انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہے اور موت کے بعد بھی ہر شخص اسی میں چلا جاتا ہے سورۃ المرسلات میں فرمایا **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا** **اٰخِیَآءَ وَاٰمُوَاتًا** (کیا ہم نے زمین زندوں اور مردوں کو جمع کرنے والی نہیں بنائی) پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ہر شخص اسی میں نکل کر میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ اَرٰیْنٰہُ اٰیٰتِنَا کُلَّہَا فَکَذَّبَ وَابٰی **۵۱** **قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِّنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِکَ**

اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں سو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ میں اپنے جادو کے ذریعہ ہماری سر زمین سے

یَمُوْسٰی **۵۲** **فَلَنَاتِیَنَّکَ بِسِحْرِ مِّثْلِہٖ فَاَجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَکَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُہٗ نَحْنُ وَلَا**

توکل دے۔ سو ہم بھی تیرے مقابلہ میں اسی جیسا جادو لے آئیں گے، سو تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر دے نہ ہم انکی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو۔ اس غرض

اَنْتَ مَکٰنًا سُوٰی **۵۳** **قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الرِّیْنِہٖ وَاَنْ یُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحٰی** **۵۴** **فَتَوَلّٰی**

کیلئے ایک ہمارا میدان مقرر کر دے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم سے زمین کے دن کا وعدہ ہے اور یہ بات بھی ہے کہ لوگ ایسے وقت میں جمع ہوں جب دن چڑھ جائے۔ اسکے بعد فرعون واپس ہوا

فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی **۵۵** **قَالَ لَہُمْ مُّوْسٰی وَیٰلَکُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰہِ کِذْبًا فِیْسُجِّنَکُمْ**

پھر اس نے اپنے نکر کا سامان جمع کیا پھر وہ آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا بلا کت ہے تمہارے لئے اللہ پر جھوٹ افترا مت کرو ورنہ وہ تمہیں ایسا

بِعَذَابٍ **۵۶** **وَقَدْ خَابَ مِّنْ اِفْتَرٰی** **۵۷** **فَتَنَّا زَعُوْا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰی** **۵۸**

عذاب دے گا کہ تمہیں بالکل ہی ختم کر دے گا اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام ہی رہتا ہے پھر انہوں نے اپنی اپنی رائے میں اختلاف کیا اور چپکے چپکے مشورہ کرتے رہے

قَالُوا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰجِرٰنِ يٰرَيٰدٰنِ اَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهُمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ

کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقے کو

النُّشْلٰی ﴿۲۳﴾ فَاجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِنتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰی ﴿۲۴﴾

ختم کر دیں۔ لہذا اب تم سب اپنی تدبیر کا انتظام کرو پھر صف بنا کر آ جاؤ اور جو غالب ہو آج وہی کامیاب ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون کا جادو بتانا اور جادو گروں

سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

فرعون ملعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کا تعارف کرادیا اور یہ بتادیا کہ ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانہ کی صفت خالقیت بھی بتادی اور یہ بھی بتادیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اور یہ زمین کا فرش اسی نے بنایا اور آسمان سے وہی پانی اتارتا ہے اور فرعون کو چمکتا ہوا دید بیضاء بھی دکھادیا نیز اس کے سامنے لٹھی کو ڈالا۔

اور اژدھا بن گئی تو خالق کائنات جل مجدہ کی خالقیت اور ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرنے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی باتیں کرنے لگا، معجزات دیکھے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو یہ لکڑی کا سانپ بنا کر دکھاتا ہے یہ جادو ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور تیرا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرزمین سے نکال دے، یہ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور پھر اپنی جماعت سے بھی کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ اپنی قلمرو کے تمام شہروں میں آدمی بھیج دے جتنے بھی جادوگر ہوں سب کو بلا لائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہہ دیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر آئیں گے۔ لہذا مقابلہ کا دن اور میدان مقرر کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو مناسب جانا اور فرمادیا کہ ہمارا تمہارا مقابلہ زینت کے دن ہوگا۔ (اس سے ان لوگوں کا کوئی تہوار یا میلہ کا دن مراد تھا) اور ساتھ ہی وقت بھی مقرر فرمادیا اور وہ یہ کہ سورج چڑھے مقابلہ ہوگا اور یہ ایک ہموار میدان میں ہونا چاہیے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ جادو گروں سے دو ایسے شخصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دودگا جل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا جس میں جادو گروں نے اپنی ہار مان لی اور سجدہ میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دو صفحے کے بعد آتا ہے اور سورۃ اعراف میں بھی گزر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھا لیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیا وہ اور اس کے درباری آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مکاریوں کا پتہ چل گیا اور ان سے فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو تم اللہ پر افتراء مت کرو اس کے نبیوں کو نہ جھٹلاؤ اور اس کے معجزات کو جادو نہ بناؤ یہ تمہارا عمل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہ تمہیں ایسا عذاب دے گا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے گا اور جب کبھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتراء کیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادو گر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر مقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں یوں کہنے لگے کہ اگر موسیٰ

غالب آگئے تو ہم ضرور ان کا اتباع کر لیں گے اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے یہ بات سنی کہ لا تَقْفُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِغَضَابٍ تَوَّابٍ میں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر کی بات معلوم نہیں ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن فرعون نے زبردستی ان سے مقابلہ کرایا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ کچھ تو فرعون کا ڈر تھا اور کچھ فرعون کا مقرب بننے کا لالچ اس لئے جو فرعون اور اس کے درباری کہتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ہمیں اس سرزمین میں نکالنے کے لئے آئے ہیں جادوگر بھی ظاہر میں یہ بات کہنے لگے اور انہوں نے کہا اِنْ هَذَا لَسِحْرَانِ يُؤَيِّدُ اَنْ يُّخْرِجَ لَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هَٰؤُلَاءِ يَلْبَسُ بِطَرَفَيْكُمُ الْمُسْلٰى۔ یہ دونوں جادوگر یہی چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دیں اور تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے یعنی مذہب اور دین وہ تم سے چھڑا دیں۔ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفًّا (سوئم اپنی تدبیر کو اچھی طرح جمع کر لو پھر صف بنا کر آ جاؤ) وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى (اور وہ کامیاب ہوا جس نے آج غلبہ پالیا) اللہ تعالیٰ نے انہیں کی زبان سے یہ نکلوا دیا کہ جس کا غلبہ ہو گا وہی کامیاب ہو گا۔

هذا كله على تقدير رجوع الضمان الى السحرة كما فسر بذلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هذا كله من كلام ملا فرعون والله تعالى اعلم فكل هر كس بقدر همت اوست، هر شخص اپنی سمجھ ہی کے مطابق سوچتا ہے چونکہ فرعون اور اس کے درباری اور اس کی قوم کے لوگ دنیا دار تھے اس لئے انہیں یہی فکر ہوا کہ کہیں ہم مصر کی سرزمین سے نہ نکال دیئے جائیں۔ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کے چلے جانے کا داویلا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو جہاں کہیں کوئی اقتدار مل جائے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اقتدار نہ چھن جائے۔ اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے لوگوں کو قتل بھی کراتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفریہ کلمات بھی بول دیتے ہیں پارلیمنٹ میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو راضی رکھنے کا جذبہ ان سے سب کچھ کر دیتا ہے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝۱۶ قَالَ بَلْ اَلْقُوا ۚ فَاِذَا

کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تم پہلے ڈالو اور یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو پس

حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُّخَيَّلُ اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَُا تَسْعٰى ۝۱۷ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً ۚ

یہ ایک ان کی رسیاں اور اٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسا کہ وہ دوزخی ہیں۔ موسیٰ نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف

مُوسٰى ۝۱۸ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝۱۹ وَاَلْقٰ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۚ

موسىٰ کیا ہم نے کہا کہ تم مت ڈرو بلاشبہ تم ہی بلند رہو گے اور ڈال دو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے وہ اس سب کو چٹ کر دے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے،

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدٌ سَحِرٌ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝۲۰ فَاَلْقٰى السَّحْرَةَ سُجَّدًا ۚ قَالُوا

انہوں نے صرف جادوگروں والا کر کیا ہے اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا سو جادوگر سجدہ میں گرا دیئے گئے کہنے لگے کہ

اَمَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوسٰى ۝۲۱

ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گروں کا آنا، پھر ہار مان کر ایمان قبول کر لینا اور سجدہ میں گر پڑنا

فرعون نے اپنی حدود و مملکت سے جادو گروں کو جمع کیا۔ دنیا دار کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہے اسی کے لئے سوچتا ہے اسی کے لئے جیتا ہے اسی کے لئے مرتا ہے۔ جب جادو گر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں اس پر کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا بڑا صلہ بھی ملے گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ اور طور طریقہ کو سمجھا تو ان کی سچائی دل میں بیٹھ گئی اور چاہتے تھے کہ مقابلہ نہ کریں۔ لیکن فرعون نے زبردستی ان کو میدان میں اتارا اور مقابلہ کرایا۔ جب وہ میدان میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناسب جانا کہ انہی کو پہلے ڈالنے کے لئے کہا جائے اس لئے فرمایا کہ تم ڈال دو کیا ڈالتے ہو، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاثھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا ہم ضرور غالب ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو خوف زدہ بنا لیا اور بڑا جادو لے کر آئے، ان کے جادو کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جولاٹھیاں اور رسیاں ڈالی ہیں وہ ڈورتے ہوئے سانپ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو ذرا سا اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاثھیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی اور اس نے جادو گروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کو ٹکٹنا شروع کر دیا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ خِفْتُ اَنِّي جوفرمادیا تھا اس کا مظاہرہ ہوا جادو گر جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ معجزہ کے مقابلہ میں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی یہ بھی فرمادیا تھا مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ (تم جو کچھ لے کر آئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللّٰهَ سَيَبْطِلُہُ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے عنقریب باطل فرما دے گا) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلُ الْمُفْسِدِيْنَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کامیاب نہیں بنے دیتا)۔ اب جادو گروں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کا مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے اور یہ جادو گر نہیں ہے۔ (پہلے تو باتوں سے سمجھ لیا تھا اور اب عملی طور پر آزمایا) تو اسی وقت سجدہ میں گر پڑے اور علی الاعلان انہوں نے مؤمن ہونے کا اقرار کر لیا اور کہنے لگے کہ اَمْنَا بِرَبِّ هَٰذَا وُنَّ وَ مُؤْمِنِي (ہم ہاروں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے) اس میں خروا سجدًا نہیں فرمایا بلکہ اَلْقَى السَّحَرَةُ سُجْدًا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایسے بے بس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہ رہا ان کے جذبہ حق نے انہیں سجدہ میں جانے پر مجبور کر دیا ایسی فضاء بنی کہ انہیں اس بات کا بھی دھیان نہ رہا کہ فرعون ہمارا کیا بنائے گا اس نے سزا دی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جب حق دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے باز نہیں رکھ سکتی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سینکڑوں ایسے واقعات پیش آچکے ہیں کہ بڑے بڑے ظالموں اور قاہروں کے تکلیفیں دینے کے باوجود اہل ایمان، ایمان سے نہ پھرے تکلیفیں جھیل گئے قتل ہو گئے لیکن ظالموں کے کہنے اور مجبور کرنے کے باوجود حق پر جبر ہے۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۖ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السَّحَرَ

فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلاشبہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو میں ضرور بالضرور اس طرح سے تمہارے ہاتھ پاؤں

فَلَا قُطِعَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبَتْكُمْ فِيْ جُدُوْعِ النَّخْلِ ذُوْلَعَمَنَ

کاٹ دوں گا کہ ایک طرف کا ہاتھ ہو گا اور دوسری طرف کا پاؤں ہو گا اور ضرور بالضرور میں تمہیں کھجور کی ٹہنیوں میں لٹکا دوں گا۔ جیسے صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے اور تم ضرور

إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝ قَالُوا لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

جان لو گے کہ ہم میں کون سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر پا ہے۔ جادوگر کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوئے دلائل آئے ہیں انکے مقابلہ میں اور اس ذات کے

فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے سو تو جو کچھ فیصلہ کرنے والا ہے دو کر ڈال، تو صرف اسی دنیا والی زندگی میں فیصلہ کرے گا، بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ

تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور تو نے جو ہم سے زبردستی جادو کرایا اس کو بھی معاف فرمادے، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہی باقی ہے۔ بلاشبہ بات یہ

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا

ہے کہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا سو اس کے لئے جہنم ہے نہ اس میں مرے گا اور نہ جنے گا اور اس کے پاس جو شخص مؤمن ہو کر آئے گا

قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

جس نے نیک عمل کئے ہوں گے سو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝

نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔

جادوگروں کو فرعون کا دھمکی دینا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجور کی ٹہنیوں پر لٹکا دوں

گا، جادوگروں کا جواب دینا کہ تو جو چاہے کر لے ہم تو ایمان لے آئے

جب جادوگروں نے ہار مان لی اور موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لا کر سجدہ میں گر پڑے تو فرعون کی بڑی خفت ہوئی اور بھرے مجمع میں اسے ذلت اٹھانی پڑی کھسیانی ملی کھسانو چے اور تو کچھ نہ بن سکا جادوگروں پر غصہ اتارا، گر جا چکا اور کہنے لگا کہ تم کو ان پر ایمان لانے کے لئے مجھ سے اجازت لینا لازم تھا میری اجازت کے بغیر ہی تم ان پر ایمان لے آئے، بس سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمہارا سردار ہے اسی نے تمہیں جادو سکھا یا تم سب نے مل کر آپس میں یہ ملی بھگت کی ہے کہ شہر کے رہنے والوں کو نکال دو (کمافی سورۃ الاعراف) تم چاہتے ہو کہ شہر والا لے چلے جائیں اور تمہیں لوگوں کا قبضہ ہو جائے تو بہت بڑی بغاوت ہے میں تمہیں اس کا مزہ چکھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر (جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں ہوگا) کھجور کے تنوں کو سولی بنا کر لٹکا دوں گا۔ اسی پر لٹکے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا اور سب سے زیادہ دیر پا عذاب والا کون ہے؟ (فرعون کو چونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی جس میں اس بات کی توضیح کر دی گئی تھی کہ منکر اور روگردانی کرنے والا مستحق عذاب ہوگا اور اس کے عموم میں فرعون بھی آتا تھا بلکہ تعریضاً اسی کو خطاب کیا گیا تھا اس لئے اس نے یہ بات کہی کہ تم کہتے ہو میں عذاب میں مبتلا ہوں گا دیکھو ایک تمہاری جماعت ہے ایک ہماری جماعت ہے سخت اور دیر پا عذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ تمہیں اس کا پتہ

چل جائے گا بعض حضرات نے اَيْنَا اَشْدُّ عَذَابًا وَاَبْقٰی کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھ میں اور موسیٰ کے رب میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔

جادوگروں کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ بلا تکلف یوں کہہ دیا لَا ضَیْرَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (کچھ ضرر نہیں اس میں شک نہیں ہم اپنے رب کے پاس جا پہنچیں گے) یعنی قتل ہو جانے سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فائدہ ہی ہوگا جلد سے جلد اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہمارے پاس جو کھلی کھلی دلیلیں آئیں ان دلیلوں کے مقابلہ میں اور اس ذات پاک کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے تو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے جو کچھ تو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے ہم ہر تکلیف کو سہنے کے لئے اور ہر مصیبت کو جھیلنے کے لئے تیار ہیں تیرا جو کچھ فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہمیں تکلیف پہنچے گی وہ اسی تھوڑی ہی دنیا والی تکلیف تک محدود رہے گی ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور تو نے جو کچھ زبردستی کر کے ہم سے جادو کرایا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمادے، اللہ کو چھوڑ کر ہم تجھے کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لئے باقی ہے اس کی ذات و صفات کے لئے کبھی بھی فنا نہیں۔ ہم تو اب اسی کے ہو گئے۔ دنیا کی کوئی تکلیف اور تعذیب ہمارا رخ نہیں موڑ سکتی، اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں اسی سے ہر طرح کی امید رکھتے ہیں اور اسی سے ہر طرح کی لالچ رکھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں ہے کہ جادوگروں نے کہا۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا نَا اَنْ کُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِیْنَ (بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرمادے اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو گئے) اب تو ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ ہی سے لینا ہے اور ڈرنا بھی صرف اسی سے ہے تو نے جو انعام کی امید دلائی تھی ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ فرعون ملعون کفر سے توبہ کرنے والے جادوگروں کو اپنی دھمکی کے مطابق سزا دے سکا تھا یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر کا رجحان یہ ہے کہ اس نے انہیں سولی پر لٹکایا اور عذاب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبید بن عمیرؓ کا قول ہے کہ یہ لوگ دن کے اول حصہ میں جادو گر تھے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ والظاهر من هذه السياقات ان فرعون لعنه الله صلبهم و عذبهم رضی اللہ عنہم قال عبد اللہ بن عباسؓ و عبید بن عمیرؓ کانوا من اول النهار سحرة فصاروا من اخره شهداء برة و یؤید هذا قولهم رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِیْنَ (البدایہ والنہایہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اِنَّهُ مِنْ یَّأْتِ رَبُّهُ سے لے کر رکوع کے ختم تک جو کلام ہے یہ بھی جادوگروں ہی کا کلام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ رب جل شانہ کے پاس جو شخص مجرم ہو کر آئے گا یعنی کافر ہوگا اس کے لئے جہنم ہے وہ اس کے عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور وہاں نہ مرے گا نہ جئے گا (نہ مرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت کبھی بھی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فرمایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھ اور آرام کا جینا ہو اسی کو جینا کہا جاتا ہے) اور جو شخص اپنے رب کے پاس مؤمن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سو ایسے بندوں کے لئے بلند درجات ہیں یعنی یہ حضرات ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

آخر میں فرمایا وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزٰی اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا یہ اعلان عام ہے کفر و شرک سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا نفس کے رذائل سے پاک ہونا سب اس میں داخل ہے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور

هَلْ لَكَ الْيَاسَنُ تَزُلْجِي وَهَ مَا يَتَحَاسُ نَ كَفَرْنَا جَهْوَ اِيَا كِيْزَه نَبَا جَادُوْگَر اِيْمَان لَ آئَ اِيَا كِيْزَه بَن گَنَے مُسْتَحَقَّ جَنَّتْ هُو گَے جُولُوْگَ مُؤْمِن هُو تَے هُو گَے گَنَّا هُوں مِيں مُلُوْثْ هُو تَے هِيں وَه كُفْرًاوَر شُرْكْ سَے پَاكْ هِيں لِيْكِن گَنَّا هُوں سَے پَاكْ نَہِيں اِس لَئِ اللّٰه تَعَالٰی جِس كُو چَاہَے گَا گَنَّا هُوں كُو مُعَافِ فَر مَّا كَرًاوَر جِس كُو چَاہَے گَا جَهَنَّم مِيں دَاخِل فَر مَّا كَر پَاكْ وَصَافْ كَر كَے جَنَّتْ مِيں بَہِيْجْ دَے گَا۔

وَلَقَدْ أَوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٥ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ٧

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لیکر چلے جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں خشک راستہ بنا دینا

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۚ فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا

نہ کسی کے تعاقب کا اندیشہ کرو گے اور نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہو گا۔ سو فرعون نے ان کے پیچھے اپنے لشکروں کو چلا دیا پھر دریا سے انہیں اس چیز نے ڈھانپ دیا

غَشِيَهُمْ ۖ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ۝٤٩

جس چیز نے بھی ڈھانپا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت کی راہ نہ بتائی۔

اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمانا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ،

سمندر پر پہنچ کر ان کے لئے خشک راستہ بنارینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا،

فرعون کا ان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور لشکروں سمیت ڈوب جانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون نے زک اٹھائی، ذلیل ہوا لیکن ابھی مصر میں اس کا ظاہری اقتدار باقی تھا اور وہ مسئلہ درپیش

تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے جانے نہیں دیتا تھا، بنی اسرائیل کو اس کی تکلیفوں سے نجات پانے کے لئے ضروری تھا کہ مصر کو چھوڑ دیں اللہ

موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ اور یہ روایت ہے کہ وہ ہجرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر

سے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم سمندر کی طرف نکل جانا جب سمندر پر پہنچو تو اپنی لاشیں مار دینا وہاں پر تمہارے اور

لئے ششک راستہ بن جائے گا اس میں گزر جانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی قسم کا دل میں خوف لانا حضرت موسیٰ

بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ فرعون کو سورج نکلنے کے وقت پتہ چلا لہذا وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان کا تعاقب کرنے کے لئے

روانہ ہو گیا جب فرعونؑی لشکروں اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو دھڑلے گئے۔ موسیٰ

ﷺ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، بلاشبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاشیں

سمندر پر ماروا نہیوں نے لاشی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے اور وہ حصے اتنے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو۔

اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ کے لئے ایک ایک راستہ بن گیا موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں میں داخل ہو گئے پیچھے سے

اپنے لشکر کو لے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اپنے لشکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں گھس گیا اللہ تعالیٰ کا کرنا

ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے اور فرعون اور اس کے لشکر وہیں غرق ہو گئے پانی کی بڑی بڑی موجوں نے ان کو اپنی پلیٹ

میں لے لیا۔ اسی کو فرمایا **فَغَشَّيْهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيْهُمْ** پھر دریا سے انہیں اس چیز نے ڈھانک دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا **غَشَّيْهُمْ**

میں جو ابھام ہے وہ عربی میں کسی چیز کو بڑا بنانے کے لئے لایا جاتا ہے اسے اہل فصاحت پہچانتے ہیں وَأَصْلُ فِرْعَوْنَ قَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ

(اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت کا راستہ نہیں بتایا) وہ خود بھی ڈوبا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔ سورہ قصص میں فرمایا **وَأَتَّبَعْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ** (اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ بد حال لوگوں میں سے ہوں گے)۔

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَ وَّعَدْنٰکُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَ نَزَّلْنَا

اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے ہم نے کوہ طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا اور ہم نے تم **عَلَيْکُمْ الْمَنَّۃَ وَ السَّلٰوٰی ۝ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیَحِلَّ**

ہر من اور سلوی نازل کیا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر

عَلٰیکُمْ غَضَبِیْ ۚ وَ مَنْ یَّحِلِّ لِّغَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝ وَاِیَّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

میرا غصہ نازل ہو گا، اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا سو وہ گمراہ گیا۔ اور بااثر میں اسے بخشے والا ہوں جس نے توبہ کی

وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی ۝

اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر ہدایت پر قائم رہا۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی

اور تمہارے لئے من و سلوی نازل فرمایا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے اور انہیں اپنی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور احکام کی خلاف ورزی پر غضب الہی کے نازل ہونے کی وعید سے باخبر فرمایا ہے اول تو یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور پھر فرمایا کہ تم سے کوہ طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا یعنی تمہارے نبی کو کوہ طور پر بلایا اور اس کی داہنی جانب ان کو تورات شریف عطا کی۔ جب ان کو بلایا تھا تو تورات دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ یہ تورات تمہارے نفع کے لئے تھی اس لئے یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تھا اور تم سے بھی۔ قال صاحب الروح ای وواعدناکم بواسطۃ نبیکم فی ذلک الجانب اتیان موسیٰ علیہ السلام للمناجات و انزل التوراة علیہ الی آخر ما قال جلد ۱۶ صفحہ ۲۳۹) طور کی اس جانب کو ایمن فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کو پڑتی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایمن بابرکت کے معنی میں ہے لفظی اعتبار سے یہ معنی لینا بھی صحیح ہے اور بابرکت ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہاں تورات شریف عطا کی گئی۔ تیسرے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلوی عطا فرمایا اس کی تشریح سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ (انوار البیان جلد ۱)

مزید فرمایا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھاؤ تو سہی لیکن حد سے نہ بڑھنا یعنی ناشکری نہ کرنا اور گناہ نہ کرنا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرنا فضول خرچی نہ کرنا اور شیخی مت بھارتا، قال صاحب الروح بالا خلال بشکرہ و تعدی حدود اللہ تعالیٰ فیہ بالسرف والبطر والا ستعانة به علی معاصی اللہ تعالیٰ و منع الحقوق الواجبة فیہ .

فَيَجْلُ عَلَيكُمْ غَضَبِي (ورنہ تم پر میرا غصہ نازل ہوگا) وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (اور جس پر میرا غصہ نازل ہو اسو وہ گر گیا یعنی وہ ہلاک ہوا اور دوزخ میں گرا) وَأَنْتَ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمَلْ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (اور بلاشبہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک تمس لے چہ ہدایت پر توجہ کرے اور آخرت سے توجہ کرے اور اس سے اس کے لئے اللہ پہلے ذکر فرمایا، جو آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگا رہے اور ہدایت پر مستقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ غفار مبالغہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ

اور اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ آپ اپنی قوم سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے عرض کیا دو لوگ میرے پیچھے ہیں اور اے رب میں آپ کی طرف

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ

جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہوں۔ فرمایا سو بلاشبہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُومُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے رنجیدہ حالت میں واپس ہوئے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے ایسا وعدہ

حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجْلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ

نہیں فرمایا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو جائے، سو تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا

مَوْعِدِي ۖ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْثَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ

اس کی خلاف ورزی کی، وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسکی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پر قوم کے زیوروں کے بوجھ

فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۖ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا

لہے جوئے تھے سو ہم نے انکو ڈال دیا۔ پھر سامری نے اسی طرح ڈال دیا پھر اس نے لوگوں کیلئے ایک بھڑکا ۱۱ جو ایک جسم تھا اس میں سے گائے کی آواز آرہی تھی۔

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۖ أَفَلَا يَذَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

سو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھول گئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہ ان کے

يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۖ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُومُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ

لئے کسی ضرر اور نفع کی قدرت نہیں رکھتا، اور بلاشبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتنہ کی

وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عِكِفِينَ حَتَّىٰ

میں ڈالے گئے ہو، بلاشبہ تمہارا رب رحمان ہے سو تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو، وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ضرور اسی پر رہیں گے جب تک

يَرْجِعْ اِلَيْنَا مُوسٰى ۝ قَالَ يَهْرُوْنُ مَانَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْۤا ۝ اَلَا تَتَّبِعُنَّۤ اَفْهَصَيْتْۙ اَمْرِى ۝ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّىْ خَشِيتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ

تو ہے۔ اس میں وہ پس نہ آئے۔ موسیٰ نے کہا کہ۔ ہارون جب تم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیے تھے تو اس نے تمہیں اس بات سے روکا کہ تم میرے پاس

اَمْرِى ۝ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّىْ خَشِيتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ

پلے آئے سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جانے تم میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو بلاشبہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ یوں نہیں گئے کہ تم نے

بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝

بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا چھڑا بنانا، اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنا لینا واپس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونا جب بنی اسرائیل فرعون سے چھٹکارا پا کر دریا پار ہو گئے تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین پہنچنا تھا اور ایک صحرا کو عبور کرنا تھا اس سفر میں بہت سے امور پیش آئے انہیں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات شریف عطا فرمائی جس کا اوپر وَاَعْلَنَّاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ میں تذکرہ فرمایا اور من و سلویٰ نازل ہونے اور پتھر سے پانی کے چشمے نکلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے و عالم التنزیل (جلد ۲ صفحہ ۲۷۷) میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ستر آدمی جن لئے تاکہ ان کو اپنے ساتھ پہاڑ تک لے چلیں، ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں پیچھے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ، اللہ جل شانہ نے سوال فرمایا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گے کیوں بڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید رضامندی کے لئے میں نے ایسا کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہنچے ادھر گوسالہ پرستی کا واقعہ پیش آ گیا، واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے چلنے لگے تو ان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل کو ہمیں عید منانا ہے اور میلے میں جانا ہے ذرا زیب و زینت کے لئے ہمیں عاریتاً یعنی مانگے کو طور پر زیور دے دو ہم میلہ سے آ کر واپس کر دیں گے انہوں نے یہ سمجھ کر کل کو تو واپس ہو ہی جائیں گے اپنے زیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے کر دیئے یہ زیوران کے ساتھ ہی تھے جب مصر سے نکلے اور دریا پار ہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا راستہ تھا وطن پہنچنے میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تورات شریف لینے کے لئے طور پر پہنچے تو یہاں چھپے سامری نے جو سنا رکھا کام کرنا تھا ان زیوروں کو جمع کیا جو بنی اسرائیل کی عورتیں فرعون کی عورتوں سے مانگ کر لے آئی تھیں۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ زیورات اس میں ڈال دو ان لوگوں نے اس کے کہنے سے یہ زیورات آگ میں ڈال دیئے جب یہ مکمل گئے تو اس نے ان سے گائے کے چھڑے کی صورت بنا دی، اس میں سے چھڑے کی آواز بھی آنے لگی یہ لوگ اس کی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں مطلع فرمایا کہ تمہاری قوم کو ہم نے فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے مجھے کتاب دینے کے لئے

بایا تھا اور اس کتاب میں تمہارے لئے احکام دینے کا وعدہ تھا، یہ تم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچھے بت پرستی میں لگ گئے تمہیں اللہ کے وعدے کا اور میرے آنے کا انتظار کرنا لازم تھا کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملنے سے ناامید ہو گئے اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے، کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصد اور اداۃ انتظام کر لیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ تم نے جو یہ کھیل کھیلایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے غصہ کو دعوت دی ہے، بنی اسرائیل نے ایک عجیب جواب دیا جو بالکل ہی احمقانہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے یہ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کے زیوروں کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا سامری کے کہنے سے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ جمع کر دیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا اور سامری نے اس زیور کے مجموعے سے ایک چھڑا بنادیا۔ یہ چھڑا ایسا تھا کہ اس میں سے گائے کے بولنے کی سی آواز بھی آ رہی تھی یہ چھڑا بن کر تیار ہوا اور اس کی آواز سی تو بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے موسیٰ بھول گئے اپنے اس معبود کو چھوڑ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تاکہ وہاں سے کتاب لے کر آئیں۔

بنی اسرائیل مصر میں مشرکین کو دیکھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سیکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی، جب دریا پار کر کے خشکی میں آئے تو دیکھا کچھ لوگ بت پرستی میں مشغول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنادو جیسا کہ ان کے لئے معبود ہیں (کما فی سورۃ الاعراف) ان کے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹھی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے چھڑے کا بت سامنے آ گیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں آواز آ رہی تھی تو اچانک شرک کے جذبہ نے ان پر حملہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہہ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے اور اپنی حماقت و جہالت میں یہاں تک آ گئے بڑھے کہ یوں بول اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں سے جو ان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ پکڑ رکھی تھی وہ رنگ لے آئی اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اسی چھڑے پر دھرنادے کر بیٹھ گئے جیسا کہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جگہ ریز ہو کر پڑے رہتے ہیں اور ان کی عبادت سے چنے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی حماقت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا أَفَلَا يَرْجِعُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا) وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (اور وہ ان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا) کچھ تو غور کرتے اور سمجھتے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں یہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکت اور نہ کسی قسم کا نفع یا ضرر پہنچانے کی سکت، بنی اسرائیل نے یہ جو کہا هَآءَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا (ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی) اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اقدام ہم نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر مجبور ہو گئے۔ ان کا یہ عذر، عذر رنگ ہے جو غلط بیانی پر مبنی ہے سامری نے مجبور نہیں کیا، تلوار اٹھا کر بت پرستی پر آمادہ نہیں کیا اس نے ایک چھڑا بنادیا تھا گو اس کی پرستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا اپنے اختیار ہی سے کیا اور زیورات کو جو اوزار یعنی بوجھ فرمایا یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو فرعون سے مانگ کر لائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت بارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیور تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں یعنی تم ان کی وجہ سے گنہگار ہو ان کو پھینک دو اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ سامری نے چھڑا بنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے اسے ایک گڑھے میں ڈال دو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔

کا فرحرب کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے حکم میں ہوتا ہے لیکن سابقہ امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور یہ زیور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھے اس لئے ہارون علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو، نیز یہ بات بھی ہے کہ جو چیز مانگی ہوئی ہو خواہ کافر بنی سے مانگی ہو وہ امانت ہے اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس امانت ہو اس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی جتنی بھی امانتیں تھیں ان کے ادا کرنے کا یہ انتظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دینا اور تم اس کام سے فارغ ہو کر ہجرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا جائے تب بھی بنی اسرائیل کی ملکیت نامہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد ثابت نہیں ہوتی کیونکہ تقسیم نہیں کی گئی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو پرانی امتوں کے لئے اموال غنیمت کا قانون تھا یعنی آخر میں اسے جلا دیا اس میں اتنا فرق ہے کہ اس کے جلانے کے لئے آسمان سے آگ نہیں آئی چونکہ عبرت دلانا مقصود تھا کہ یہ دیکھو جسے تم نے معبود بنایا تھا وہ جل رہا ہے اور جل چکا ہے یہی جلانا آسمانی آگ کے قائم مقام ہو گیا۔ اسی سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی املاک ضائع کر دینے پر ضمان کیوں لازم نہیں آیا (املاک ہوتی تو ضمان ہوتا) پھر یہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کو آلات معصیت تلف کرنے کا حکم ہے پھر وجوب ضمان کیا؟ پچھڑا تو سب سے بڑی معصیت یعنی شرک کا آلہ تھا اس کے اطلاق پر ضمان لازم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور ان کے ذمہ بنی اسرائیل کی نگرانی سپرد فرما گئے تھے جب ان لوگوں نے پچھڑے کی پرستش شروع کر دی تو ہارون نے انہیں متنبہ فرمادیا اور فرمایا اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِہ (تم اس کی وجہ سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو) وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْا اَمْرِیْ (اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب رحمن ہے اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی پرستش میں لگنا فتنہ میں پڑنا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا اتباع کرو اور اسے مانو)

لیکن بنی اسرائیل تو اس پچھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون علیہ السلام کی نصیحت کچھ بھی کارگر نہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو برابر اسی پر جے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آجائیں، جب اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تمہاری قوم فتنہ میں پڑ گئی تو واپس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور ہارون علیہ السلام پر بھی ننگی کا اظہار کیا اور یہ اظہار بھی معمولی نہ تھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے اور توریت شریف کی جو تختیاں لے کر آئے تھے ان کو بھی ڈال دیا جس کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، ہارون علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ اے ہارون جب تم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کہ تم مجھے خبر دیتے؟ تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا؟ اور میری نافرمانی کیوں کی؟ جب شرک کا ماجرا دیکھا تو تم میرے پاس چلے آتے ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جائے میری ڈاڑھی اور میرے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سورۃ طہ میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا تو تھا اور بتا دیا تھا کہ تم فتنہ میں پڑ گئے ہو لیکن سختی فرمانا مناسب نہ جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار فرمایا، اور سورۃ اعراف میں یوں ہے کہ قَالَ ابْنُ اٰمٍ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ فَلَا تُشْمِتْ بَنِی الْاَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (ہارون نے کہا میرے ماں جائے بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے ضعیف سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے لہذا آپ میرے ذریعہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجئے اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کیجئے) جب ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ شانہ سے یوں دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَلَا حَسْبِیْ وَاَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (اے

میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے الخیر کا لمعاینۃ یعنی خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہے پھر آپ نے بطور مثال یوں فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے گھڑے کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے لیکن توریت شریف کی تختیوں کو نہیں ڈالا پھر جب اپنی آنکھوں سے ان کی حرکت دیکھی تو (توریت شریف) تختیوں کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئیں۔ (مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۲۷۷) جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو توریت شریف کی تختیاں اٹھائیں۔ کافی سورۃ الاعراف وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُّ اخَذَ الْأَلْوَاخَ مُمْسِكِينَ نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں گھڑے کی پرستش کا فتنہ ظاہر ہوا تو اس وقت ان میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا ان کی اطاعت کی اور گوسالہ پرستی سے دور رہے۔ اس جماعت کی تعداد بارہ ہزار بتائی جاتی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جس نے گوسالہ پرستی کو اپنا لیا لیکن یوں بھی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاکر منع فرمائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، تیسرا فرقہ وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ کر اسی کو معبود بنائیں گے یہی ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ جب ان آخری دو فرقوں کا جواب حضرت ہارون علیہ السلام نے سنا تو اپنے ساتھ بارہ ہزار ساتھیوں کو لیکر صیحہ ہو گئے لیکن وہیں رہتے رہتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو خطاب کیا اور گرفت فرمائی تو انہوں نے اپنا مندر بتا دیا کہ میں بارہ ہزار ساتھیوں کو کہانی اسرائیل کو چھوڑ کر نہیں دور چلا جاؤں گا یہاں سے متوجہ ہوں تو اس سے بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ پانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے جتنا من سب جانا اسی قدر کام سر دیا ان کو بتا بھی دیا اور ان سے تنبیہ و تہدید بھی ہو گئی اپنے مؤحد ساتھیوں کو الگ کر لیا اس سے آگے مقابلہ اور مقابلہ کرنا میرے نزدیک مصلحت کے خلاف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رائے کو خطا اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور بھائی کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا میں مشغول ہو گئے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ قَالَتْ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دو چیزیں دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے فرستادہ کے قبضے سے ایک

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ قَالَتْ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي

موسیٰ اٹھائی میں نے اس قسمی کو ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہی بات بھی کر کے دکھائی۔ موسیٰ نے کہا جس کو چلا جا سو تیرے لئے زندگی

الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَمْ أُصَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرِي إِلَى إِلٰهِكَ

میں یہ سزا ہے کہ تو یوں کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی نہ بچھوئے، اور بلاشبہ تیرے لئے ایک وعدہ ہے جو ملے گا اور انہیں ہے اور تو اپنے معبود کو دیکھ لے

الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۖ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُُ

جس پر تو ظالم ہو رہا ہے۔ ہم ظہورِ ضرورت سے ظاہر ہیں گے پھر اسے دنیا میں اچھی طرح نکلیں گے۔ تمہارا معبود اللہ

الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ

جس نے جس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے خطاب، اس کے لئے بد دعا کرنا اور

اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر سمندر میں بکھیر دینا

حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خطاب اور عتاب سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرا کیا حال ہے یہ حرکت تو نے کیوں کی کس طرح سے کی؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگوں کو نظر نہ آئی، میں نے اس میں ایک منہ مٹی اٹھا اور جو منہ بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے چاندی سونے سے بنایا تھا علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے نہیں تھا بلکہ قوم قبط (فرعون کی قوم) میں سے تھا بنی اسرائیل جب دریا پار ہوئے تو منافق بن کر یہ ان کے ساتھ آگیا عبور دریا کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے تھے وہ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے خشکی میں پہنچے تو سامری نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے اس نے سمجھ لیا کہ اس مٹی میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے جو دوسری مٹیوں میں نہیں ہوتا اس وقت اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک منہ مٹی اٹھا لی سامری نے جو یوں کہا فَبَطَّطْتُ فَبَطَّطْتُ مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ اس میں الرسول سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں جس کا ترجمہ فرستادہ کیا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری نے یہ کیسے سمجھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روایت کردہ اور ان کے گھوڑے کے نیچے زمین کو اس کی خیموں کے سامنے سرسبز دکھادیا جبکہ بنی اسرائیل کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی تو اسی طرح اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے جسے صاحب درمنثور نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچوں کو قتل کرتا تھا تو سامری کی ماں اسے کسی غار میں چھپا کر آگئی تھی تاکہ ذبح ہونے سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انگلی میں شہد اور دوسری میں دودھ ہوتا تھا۔ لہذا وہ ان کی صورت کو پہچانتا تھا جس میں وہ انسانی صورت اختیار کر کے تشریف لایا کرتے تھے اسی صورت میں اس نے اس موقع پر بھی پہچان لیا۔ واللہ اعلم۔

جب سامری نے زیورات کا پتھر بنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنا اثر آگیا کہ اس سے پتھر سے کی آواز آنے لگی یہ آواز کا پیدا ہو جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جو مزاج تھا وہ اپنا کام کر گیا اور یہ لوگ پتھر کے کو معبود بنا بیٹھے ان کے پس دماغ یہ بات تھی کہ اگر یہ واقعی پتھر کا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں سے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب اصل پتھر اسی معبود اور نفع و ضرر کا مالک نہیں ہو سکتا تو یہ نقلی پتھر کیسے معبود ہو سکتا ہے شرک کا مزاج ہے کہ جس سے کسی خلاف عادت چیز کا صدور ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں۔ جعلی پیروں اور فقیروں کا تو یہ مستقل دھندہ ہے کہ کچھ شعبہ کے طریقہ پر اور کچھ کیمیائی طریقوں سے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اور خلاف عادت چیزیں دکھا کر عوام کو معتقد بنا لیتے ہیں جبکہ اس کا قرب الہی سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جادو ہے یہ کام تو نے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور تجھے شرک میں اپنا رہنما بنالیا اور اس طرح سے تو مقتدا بن گیا اب اس کی سزا میں تیرے لئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر تو جہاں کہیں بھی جائے گا تو لا مساس کہتا

پھر ہے گا جس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے دور ہو مجھے مت چھوؤ۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے لئے ایسی صورت حال پیدا فرمادی کہ جو بھی کوئی شخص اسے چھوتا تھا یا وہ کسی کو چھوتا تھا دونوں کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا۔ لہذا لوگ اس سے دور دور رہتے تھے اور وہ بھی زور زور سے کہتا کرتا چھوؤ۔ مت چھوؤ۔ دنیا میں تو اس کو یہ سزا ملی اور آخرت میں جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے اسی کو فرمایا ہے **وَإِنَّ لَكَ لَمَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفُهُ** (اور بلاشبہ تیرے لئے ایک وعدہ ہے جو ملنے والا نہیں ہے)

ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کی پرستش بھی ہے اور چھوت چھات بھی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہو جنہوں نے اہل مصر سے سیکھی تھی اور چھوت چھات سامری کی تقلید میں اختیار کر لی ہو وہ تو اس لئے چھوت چھات کرتا تھا کہ اسے اور چھونے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے مذہبی حیثیت دے دی والعم عند اللہ الخبیر العلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مزید فرمایا کہ اب تو دیکھ جس چیز کو تو معبود بنا کر دھرنا دیئے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھر اسے دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے تاکہ تو اور تیرا اتباع کرنے والے آنکھوں سے دیکھ لیں اور پوری ہوش مندی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ معبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جلتا، بھلا وہ کیا معبود ہے کسی مخلوق کے جلانے سے جل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کر دیا کہ اسے جلا کر سمندر میں بکھیر دیا کچھ بعید نہیں کہ ہندوستان کے ہندو جو اپنے مردوں کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دیتے ہیں یہ بھی اسی کا بقیہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے معبود باطل کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے تو عبرت کے لئے ایسا کیا تھا اور انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا، آگ میں جہاں ان کا صنم گیا وہیں خود چلے جاتے ہیں بعض مفسرین نے یہ اشکال کیا ہے کہ کچھ زور زورات سے بنایا گیا تھا اور چاندی سونا جلتا نہیں ہے جس کی راکھ ہو جائے بلکہ وہ تو پگھل جاتا ہے لہذا اس کی راکھ کیسے بنی۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کچھ زور زورات سے بنایا گیا تھا اور اس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت پوست والا کچھڑا بن گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہلے ذبح فرمایا پھر آگ میں جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ اسے ریتی سے ریت کر ڈرہ ڈرہ کر دیا پھر سمندر میں ڈال دیا صاحب معالم التزیل جلد ۳ صفحہ ۶۳ میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں لیکن دوسری بات کے سمجھنے میں اشکال رہ جاتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے زیورات کو ریزہ ریزہ کر کے آگ میں ڈالا جائے تب بھی پکھلتے ہیں راکھ نہیں بنتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے پر بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے پکھلانے کے بجائے اسے راکھ بنا دیا ولا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَهَارًا مَعْبُودًا** اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ **وَسَبَّحْ مَحْمُودًا عَلِيمًا** (وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے) اس میں مشرکین کی تردید ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں اپنی ذات ہی کا علم نہیں دوسری مخلوق کا کیا علم ہوگا۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ

اسی طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، جس شخص نے اس سے اعراض

عَنْهُ فَإِنَّهُ نَحْلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَرًا ۚ خَلِيدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝

کیا سو بلاشبہ وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ لادے گا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے برابر ہوگا

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ

جس روز صور پھونکا جائیگا اور اس دن ہم مجرمین کو اس حالت میں جمع کریں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ

إِلَّا عَشْرًا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ

صرف دس دن رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ بات کریں گے جبکہ ان میں سب سے زیادہ صحیح رائے رکھنے والے یوں کہے گا

لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۚ

کہ تم تو بس ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔

جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لا کر آئے گا،

مجرمین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی،

آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ یعنی اسرائیل کے پھڑپھڑانے کا قصہ بیان کیا اسی طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں (یہ خبریں آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں آپ انہیں نہیں جانتے تھے صرف وحی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں) اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے جو سارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نصیحت ہے جو اس پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا اور جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے اوپر کفر کا بوجھ لا دے ہوئے ہوگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی بوجھ میں رہیں گے یعنی اس بوجھ کے اٹھانے کا نتیجہ ہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا ہوگا اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے برابر بوجھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں صور پھونکا جائے گا۔

پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو آسمان والے زمین والے سب بے ہوش مجائیں گے اور زندہ انسان سب مرجائیں گے اور دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے ان محشورین یعنی قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ مجرم ہیں یہ لوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ قبروں میں کتنے دن رہے؟ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دس دن رہے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشتر ہی کے منکر تھے ہمارا گمان تھا کہ مر مر اگئے خاک میں مل گئے اب کیسا زندہ ہونا اور قبروں سے نکلنا؟ ہمارا خیال تو غلط نکلا یہ تو بتاؤ قبروں میں کتنے دن رہنا ہوا۔ ان میں بعض جواب دیں گے جو مدت دراز انہوں نے برزخ میں گزاری اسے دس دن کی مدت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے ہمیں اس کا خوب علم ہے وہ کتنی تھی، ان میں سے ایک شخص یوں کہے گا کہ تم قبروں میں ایک ہی دن رہے ہو۔ جو شخص یہ بات کہے گا اسے اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً فرمایا۔ یعنی اسکی رائے سب لوگوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ صحیح ہوگی کیونکہ اس یوم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جوت مدت گزرا اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس شخص کو شدت کا زیادہ ادراک ہوگا اس لئے اسکی رائے بہ نسبت پہلی رائے کے اصح اور اصبوب ہے۔

یہ مطلب نہیں کہ واقعی قبر میں ایک ہی دن رہے۔ یہاں یوں فرمایا ہے کہ بحر میں اس حالت میں محسوس ہوں گے کہ انکی آنکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَ نَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ غَمِيًّا وَ بُكْمًا وَ ضَمًّا (کہ ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جمع کریں گے کہ اندھے اور بہرے اور ٹوٹے ہوں گے) یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہے، عرصہ قیامت بہت طویل ہوگا اس میں بحر میں پر مختلف حالات گزریں گے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اسی طرح یہاں بحر میں کی یہ بات نقل کی کہ کوئی کہے گا کہ قبروں میں دس دن رہے اور کوئی کہے گا کہ ایک دن رہے اور سورۃ روم میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی بحر میں اس دن قسم کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے) اور سورۃ والنار عات میں فرمایا كُنَّا نْهُمْ يَوْمَ يُرَوُّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى (جس روز یہ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں یا اسکے اول حصہ میں رہے ہیں) یہ احساس اور وجدان مختلف اشخاص کو مختلف احوال میں ہوگا لہذا اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ

اور وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سو آپ فرمادیجئے کہ میرا رب انکو بالکل اڑا دے گا، بحر زمین کا ایک ہموار میدان بن جائے گا۔ یہ مخاطب

فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

تو اس میں کوئی نامہواری اور کوئی بلندی نہیں رہے گی۔ جس روز بادل والے کا اتباع کریں گے اسلئے سنے والی یہ حاجت نہیں ہوگی اور زمین سے تمام آوازیں

لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ

ہو جائیں گے۔ سوائے مخاطب تو پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ جس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر اسی کو جس کیلئے رحمن نے اجازت دی اور جس کیلئے

لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۚ وَعَنَتِ

ہونا پسند فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے، اور ان لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام چہرے

الْوُجُوهُ لِلْبَٰئِ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۚ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

حتی القیوم کے لئے جھک جائیں گے اور جو شخص ظلم اٹھا کر لے گیا ہو وہ ناکام ہوگا۔ اور جس شخص نے مؤمن ہونے کی حالت میں اچھے

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۚ

مسل کئے سوائے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی کی کا اندیشہ نہ ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا زمین ہموار میدان ہوگی، آوازیں

پست ہوں گی، شفاعت اسی کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمن اجازت دے،

سارے چہرے حتی القیوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے

ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور احوال صالحہ پر پورا پورا اجر و ثواب ملنے کا تذکرہ ہے۔ صاحب معالم التقریل

(جلد ۳ صفحہ ۲۳۱) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بنی ثقیف میں سے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ (الایۃ) نازل فرمائی۔ جس میں بتا دیا کہ پہاڑوں کی بڑائی اور بلندی اور سختی اور پھیلاؤ کی کچھ حیثیت بھی نہ رہے گی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اڑا دے گا، سورۃ واقعہ میں فرمایا إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَنُسَّتِ الْجِبَالُ نَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُلْبَقًا (جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پرانگندہ غبار کی طرح ہوں گے) اور سورۃ القارعہ میں فرمایا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے، پھر زمین کے بارے میں فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (اور اللہ تعالیٰ زمین کو اس حال میں کر دے گا کہ وہ ہموار میدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی، یعنی اس میں کسی جگہ نہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اٹھی ہوئی جگہ، اس کے بعد فرمایا يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ (جس دن پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی جس کا ذکر اوپر ہوا، اس دن لوگ بلائے والے کی آواز کے پیچھے چل دیں گے) لَا عِوَجَ لَهُ (اس کے سامنے کوئی میڑھا پن نہیں رہے گا۔ اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی شخص دوسری راہ اختیار نہ کر سکے گا) پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی پڑے گا۔

صاحب روح المعانی (جلد ۲ صفحہ ۲۶۳) میں لکھتے ہیں کہ الداعی (بالے والا) اس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ دوسری بار سورۃ یونس میں يَوْمَ تَنفَخُ النُّفُوسُ فِي حُجْرَاتِهَا يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (جس دن لوگ بلائے والے کی آواز کے پیچھے چل دیں گے۔ صاحب معالم التریل لکھتے ہیں لا يَزِيغُونَ عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بَلْ يَتَّبِعُونَهُ سِرَاعًا (یعنی پکارنے والے کی آواز سے ہٹ کر دائیں بائیں کسی طرف نہ جائیں گے اور نہ جا سکیں گے بلکہ جلدی جلدی اس کی آواز کا اتباع کریں گے) وَخُشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (اور رحمن کے لئے آوازیں، پست ہو جائیں گی سوائے مخاطب تو ہمس کے سوا کچھ نہ سنے گا) ہمس بہت ہلکی آواز کو کہتے ہیں اور اونٹوں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی ہمس کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے سب ہی ہلکی آواز میں بات کریں گے جیسا کہ اوپر يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ (پھر فرمایا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (جس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کو جس کے لئے رحمن نے اجازت دی اور جس کے لئے بولنا پسند فرمایا) مطلب یہ ہے کہ اس بولناک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام نہ دے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بولنا پسند فرمائے گا اس کے حق میں شفاعت نافع ہوگی۔ اول تو ہر ایک شفاعت کر نہیں سکے گا جیسے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کی جرات کرے گا جیسا آیۃ الکرسی میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے) اور سفارش کرنے کی اجازت بھی نہ ہر ایک کو ہوگی اور نہ ہر ایک کے لئے ہوگی۔ جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیر مومن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگا اور مومنین کے لئے بھی یہ شفاعت حسب مواقع ہو سکے گی۔ جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں اس تو ضیح سے یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی نفی فرمائی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کافروں کو کوئی شفاعت نفع نہ دے گی۔ کما فی

سورۃ المؤمن: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (اور ان سب کے اگلے پچھلے احوال جانتا ہے) وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (اور ان لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا) صاحب روح المعانی (جلد ۱۶ صفحہ ۲۲۵) نے اس کا ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کو مخلوق کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ بندے پوری طرح نہیں جان سکتے۔

وَعَسَىٰ الْوَجُوهُ لِلْخِيَةِ الْقَيُومِ (اور تمام چہرے حسی القیوم کے لئے جھک جائیں گے) یعنی میدان قیامت میں بھی عاجزی میں ہوں گے دلوں میں اور نفسوں اور اعضاء میں سب میں جھکاؤ ہوگا متکبر تھے انکا سب تکبر دنیا میں ہی دھرا رہ گیا اب تو الجبار المتکبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں جھکاؤ بھی ہے عاجزی بھی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمَلَ ظُلْمًا (اور جو شخص ظلم اٹھا کر لے گیا وہ ناکام ہو گیا) سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے اور بندوں پر جو مظالم کئے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی، ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے اور عذاب میں جائیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (اور جس شخص نے مؤمن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کئے سوائے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی طرح کی کمی کا اندیشہ نہ ہوگا) جیسے ظالم ناکام ہوں گے ایسے ہی اہل ایمان کامیاب اور بامراد ہوں گے، ان لوگوں نے جو بھی کوئی نیکی کی تھی اس سب کا پورا پورا بدلہ ملے گا نہ کوئی نیکی مار میں ہو گی اور نہ ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ جہاں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا دیا جائے گا وہاں اصل ثواب میں کمی ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں سورۃ نساء میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَوَّانِ تِلْكَ حَسَنَةٌ يُضَاعَفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ فرمائے گا اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو چند در چند کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا) سورۃ جن میں فرمایا فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (سو جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آیا سوائے کسی کی کا اور کسی طرح کے ظلم کا اندیشہ نہ ہوگا) وهو مؤمن کی قید سامنے دینی چاہئے۔ غیر مؤمن کی وہاں کسی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعْدِ الَّذِيْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحَدِّثُوْا

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں یا یہ قرآن ان کیلئے کسی قدر

لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعٰلٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰی اِلَيْكَ

کچھ پیدا کر دے۔ سو اللہ برتر ہے، بادشاہ ہے، حق ہے۔ اور آپ قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ کیجئے کہ اس کی وحی پوری

وَحْيُهُ وَوَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

کرونی جائے اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم اور بڑھاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا، اس میں

طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں، آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے

میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا کرتے رہیں

قیامت کا ذکر فرمانے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائیں، اول تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے عربی بنا کر

نازل کیا ہے جب یہ عربی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکار نہیں اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطبین اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں یا اگر پوری طرح نہ ڈریں تو قرآن کے ذریعہ میں کچھ سمجھ پیدا ہو جائے اور سمجھتے سمجھتے آگے بڑھ کر کسی وقت کفر کو چھوڑ دیں **فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ** (سوال اللہ برتر ہے بادشاہ سے حق ہے) اس کے کلام پر ایمان لانا فرض ہے اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے وہ حق ہے اور اس کا کلام بھی حق ہے جو ایمان نہ لائے گا اپنا برا کرے گا۔

قال صاحب الروح وفيه ايماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعد والوعيد حق كله لا يحوم حول حواه الباطل بوجه وان المحقق من قبل عليه بشر اشهر وان المبطل من اعراض تدبير زواجره (یعنی اس میں کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اور جو وعدہ وعید قرآن میں وارد ہوئے سب حق ہے۔ باطل کا اس کے پاس سے گزر نہیں ہو سکتا۔ اور حق پردہ ہے جو ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور باطل پردہ ہے جو اس کی وعیدوں میں غور و فکر سے اعراض کر لے) (جلد ۱۶ صفحہ ۶۲۸)

اس کے بعد رسول ﷺ کو خطاب فرمایا کہ جب آپ پر قرآن نازل ہوا کرے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح اخیر تک سن لیں وحی پوری ہونے سے پہلے اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں جلدی نہ کریں، آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایسا کرنے میں آپ کو تعب ہوتا تھا اس لئے ارشاد فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں اور بھولنے کا اندیشہ نہ کریں ہم آپ کو ضرور یاد کرا دیں گے) (سورۃ قیامہ میں اسی کو فرمایا: لَا تَحْزَنْ لَمْ يَغْزِلْ بِهِ لِسَانُكَ لِنَتَجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (اے پیغمبر آپ نزول قرآن کے ساتھ اپنی زبان نہ بلایا کیجئے) تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں) ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے۔ پھر اس کا بیان کرا دینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب یہ ہے کہ جب جبریل کے واسطے سے ہماری طرف سے وحی آئے تو آپ دھیان سے سنیں اور دہرانے میں جلدی نہ کریں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں پوری وحی سن لیں۔ پھر اس کو دہرائیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ بعض مرتبہ کسی کلمہ کے تلفظ کی مشغولیت میں اس کے بعد والا کلمہ سننے سے رہ جانے کا احتمال ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو جلدی کرنے سے منع فرمایا **وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم اور بڑھا دیجئے) اس کے عموم میں آگے مزید وحی آنے کا بھی سوال آگیا اور قرآن مجید میں جو کچھ علوم و معارف اور اسرار و رموز ہیں ان کا اور ان کے علاوہ دیگر علوم جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ان کا بھی سوال ہو گیا۔ علوم الہی کی انتہا نہیں ہے مومن بندوں کو چاہیے کہ برابر زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی خیر کے سننے سے مومن کا پیٹ نہیں بھر سکتا یہاں تک کہ اس کا منہ جنت ہی ہوگی۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۴)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو حکم دیا سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں چٹنگی نہ پائی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لئے سجدہ

لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

کر دو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے انکار کر دیا۔ سو ہم نے کہا اے آدم بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے سو یہ ہرگز

يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ لَا

تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَذَا أَدُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا بَٰرِعًا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ۖ

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝

تو سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا۔

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فرمانا،

پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھا لینا، اور دنیا میں نازل کیا جانا

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہما السلام کا قصہ سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے دونوں جگہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور اجمالی طور پر سورۃ حجر اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا لیکن وہ اسے بھول گئے اور چٹنگی کے ساتھ حکم کی پابندی کا دھیان نہ رکھا، لہذا غفلت ہو گئی۔ پہلی آیت میں بالا جمال اس کو بیان فرمایا، اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا وہ حکم ماننے سے انکار کر بیٹھا اور کٹ جتنی بھی کی۔ کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے لہذا میں افضل ہوا جو افضل ہے وہ اپنے سے کم درجہ والے کو کیوں سجدہ کرے؟ اس نے حکم عدولی بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت بھی بتایا اور اپنی فضیلت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہارے پیچھے لگے لگا اور کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں سے نکلوا دے۔ تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں کی مشقتوں اور محنتوں میں پڑو گے۔ مشکلات اور مصائب سہو گے (یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھاؤ، پیو، پہنو نہ یہاں بھوکے رہو گے نہ پیاسے اور نہ ٹنگے، یہاں تمہیں دھوپ کی حرارت بھی نہیں پہنچے گی۔ وہو من باب الاكسفاء كقولہ تعالیٰ سرا بیل تقیكم

الحجر (ای و البرد فلا یمسہم الحجر ولا البرد اس میں یہ بتایا کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے یہاں سے بھگنا ہوگا اور دنیا میں جانا ہوگا اور وہاں یہ مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا)۔

تجدید کرنے پر جب شیطان نے اس کو دیکھا تو اس نے پتہ ہی پتہ کی حکمت و نیت سے کھانے کی ذریت کو ہم کرنا ہے۔ وہ تو وہاں سے نکال دیا کیا اور یہ دونوں حضرات رہتے رہے دونوں کو قسم ہوا تھا کہ جنت میں رہو جو خوب کھاؤ پوئین فلاں درخت کے پاس نہ جانا اگر اس میں سے کھالیا تو یہ تمہارا اپنی جان پر ظلم کرنا ہوگا۔ اب شیطان ان کے پیچھے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس درخت کے کھانے سے جو تمہیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اسے کھالے گا وہ یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے (کافی سورۃ اعراف) اور یہاں جو تمہیں عیش و آرام حاصل ہے اور ایک طرح کی بادشاہی حاصل ہے اس میں کبھی بھی کوئی ضعف نہ آئے گا۔ (کافی سورۃ طہ و مائدہ لا یفسد) اس نے یہ بات قسم کھا کر کہی اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے لے لے کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ دشمن کے پھسلانے میں آ کر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور غلطی میں پڑ گئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا اَلَمْ اَنْهٰکُمْ عَنْ تَلٰکُمَا الشَّجَرَةَ وَ اَقُلْ لَّکُمَا اِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ (کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھلا دشمن ہے) چونکہ ان کی نافرمانی سرکش نافرمانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات سن کر دشمن کے بہکانے میں آ گئے تھے اس لئے فوراً اپنے قصور کا اقرار کیا اور توبہ کی جس کو سورۃ اعراف میں یوں بیان فرمایا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہو جائیں گے) شیطان نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حکم الہی کو خلاف حکمت بھی بتایا یہ تو اس کا حال تھا اور ان دونوں نے جلدی سے قصور کا اقرار کر لیا اور توبہ کی۔ جیسا کہ مخلصین اور متنبین کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں چن لیا یعنی اور زیادہ مقبول بنالیا اور ان کو ہدایت پر قائم رکھا کما قال تعالیٰ ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْہِ وَ هَدٰی چونکہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو کوئی طور پر دنیا میں آنا ہی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولاد زمین میں خلافت کی ذمہ داری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ معاف تو فرما دیا لیکن دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا اس کو فرمایا قَالَ اَهْبِطْ مِنْہَا جَمِیْعًا ارشاد فرمایا (کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ) بَغَضْکُمْ لِبَغَضِ عَدُوٍّ (تمہاری ذریت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے) (ان دشمنوں کو ملنا نا اور فیصلہ کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)۔

مزید فرمایا فَاَمَّا بَايْسَکُمْ مَبْنٰی هٰذِیْ فَمَنْ اتَّبَعَ هٰذِیْ فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشْقٰی (سو اگر تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا) ان کے زمین میں آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ نے بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی اس پر چلنے میں کامیابی ہے جو اسے قبول کرے گا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعہ ہدایت پہنچتی رہیں ہیں حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم المرسلین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کائنات یعنی دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جاری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سب باقی ہیں جو ہدایت پر عمل کرے گا اسے وہی بلند مقام مل جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا

علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے جنت اپنے باپ کی جگہ ہے جہاں وہ تھے اور جہاں واپس گئے ہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو نہ مانا کفر پر رہے اور اس پر مرے وہ جنت میں نہ جائیں گے کیونکہ اختلاف دین کی وجہ سے میراث کا استحقاق نہیں رہتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر رہے اس کے لئے ضمانت ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں اور آخرت میں بد نصیب نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتباع کیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت پر رہیں گے اور قیامت کے دن اسے برے حساب سے بچائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ (کذافی درامشور جلد ۳ صفحہ ۳۱۱)

ضروری فوائد

فائدہ..... (۱) حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ وہ بھول گئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں فنسى العهد و لم يهتم به ولم يشغل يحفظه حتى غفله عنه۔ (کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں جو حکم دیا تھا کہ فلاں درخت میں سے نہ کھانا) یہ ان کے ذہن میں سے اتر گیا اور انہوں نے اسے یاد رکھنے کا اہتمام نہ کیا جس کی وجہ سے غفلت ہو گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کی تفسیر میں لکھتے ہیں تصميم وراي و ثبات قدم في الامور یعنی ہم نے ان کیلئے رائے کی مضبوطی اور پختگی نہیں پائی گویا کہ یہ نسیان کی تفسیر ہے یعنی اگر وہ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے تو ثابت قدم اور پختہ عزم والے رہتے لیکن بے دھیانی کی وجہ سے بھول گئے جس کی وجہ سے شجرہ ممنوعہ میں سے کھا بیٹھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت قتادہ سے لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا یہ معنی مروی ہے کہ وہ درخت کے کھانے سے بچ نہ سکے اور اس کے ترک پر سہر نہ کر سکے اور صاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا خلاف ورزی تو ہوئی خطا بھی ہو گئی لیکن جانتے بوجھتے جو گناہ ہوتا ہے اس کے ذیل میں نہیں آتا عن ابن زید و جماعة ان المعنى لم نجد له عزمًا على الذنب فانه عليه السلام اخطأ ولم يتعمد (جلد ۱ صفحہ ۲۷) جہاں تک نسیان کا تعلق ہے وہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں ممتنع الوقوع یعنی محال نہیں ہے سید الانبیاء نے فرمایا انسانا بشر مثلکم انسی کما تنسون۔ کما فی مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۹۲) (میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں تم جیسے بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں) سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ بھول گئے تھے تو اس پر مواخذہ کیوں ہوا اور اس کو معصیت کیوں قرار دیا گیا؟

۱۔ کا ایک جواب تو مذکورہ بیان میں گزر چکا ہے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہوا ان پر مواخذہ ہوا یعنی انہوں نے یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کیا جبکہ وہ یاد رکھ سکتے تھے مثلاً ایک دوسرے کو آپس میں وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے لگے تو یاد دلانے یا کوئی ایسی صورت حال اختیار کر لیتے جو یاد دلانے والی ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ ایک دن سفر میں رات کے آخری حصہ میں سونے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جگانے کے لئے مقرر فرمایا پھر آپ اور آپ کے ساتھی سو گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی وہ بھی سو گئے حتیٰ کہ سورج نکلنے پر سب کی آنکھ کھلی، صحابہ جو گھبرائے تو آپ نے فرمایا فاذا رقد احدکم عن الصلاة ثم فزع اليها فليصلها کما کان یصلیہا فی وقتہا (سوجب تم میں سے کوئی شخص سوتا رہ جائے جسکی وجہ سے نماز جاتی رہے یا نماز کو بھول جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو اسی طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۶۷) آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جگانے پر لگایا پھر آپ نے سونا منظور فرمایا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یاد رکھنے میں کوتاہی ہوئی اس لئے ان کا مواخذہ ہوا۔ علامہ قرطبی نے ایک اور بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت آدم علیہ السلام بھولنے پر بھی ماخوذ تھے اگرچہ ہم سے بھول پر مواخذہ نہیں ہوتا (جلد ۱ صفحہ ۲۵۱) اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس عمل کا صدور ہوا، گو وہ سہو اور خطا ہی تھا مگر انکے بلند مرتبہ کے خلاف تھا جن اعمال پر عامۃ الناس سے

مواخذہ نہیں ہوتا بلند مرتبہ والوں سے ان پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے جملہ حسنات الابرار سیات المقربین میں اسی مضمون کو واضح کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے لیکن جب یہ معصیت حسنات الابرار سیات المقربین کے قبیل سے ہو خصوصاً جبکہ وہ بھول کر تھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کی دار تکلیف میں آنے سے پہلے ہوا لہذا عصمت انبیاء کے عقیدہ میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے سورۃ الاعراف میں زلت یعنی لغزش قرار دیا ہے کا قال تعالیٰ شانہ 'فَاَزَلْهُمَا الشَّيْطَانُ غَنَهَا' اس میں اختلاف ہے کہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ کفر و کذب کے علاوہ باقی معاصی کا صدور ہو سکتا ہے قال صاحب الروح (جلد ۱۶ صفحہ ۲۷۲) فقد قال عضد الملة في المواقف ان الاكثرين جوزوا صدور الكبيرة یعنی ماعدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا و على سبيل الخطا منهم اھ اب ربالفظ فغوی اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت کھالیا اس میں وہ اپنے مطلوب کے بارے میں غلطی میں پڑ گئے ان کو جو دشمن نے یہ سمجھایا کہ تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے کہنے سے یہ سمجھ لیا کہ یہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن اس کی بات ماننے سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ قال صاحب الروح ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود او عن المطلوب منه وهو ترك الاكل من الشجرة او عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. (جلد ۱۶ صفحہ ۹۷)

فائدہ..... (۲) یہ جو فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ اس میں بظاہر صیغہ ثننیہ فتشقیان ہونا چاہیے تھا مفرد لانے میں ایک نکتہ تو وہ ہے جو علماء بلاغت نے لکھا ہے کہ فو اصل کی رعایت کی وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا گیا، اور بعض علماء نے اس سے ایک فقہی نکتہ مستنبط کیا ہے اور وہ یہ کہ کمائی کرنا اور بیوی کو کھانے پینے پہننے کی ضروریات پوری کرنا شوہر کے ذمہ ہے عورت اس کسب میں شریک نہیں، اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اور آئندہ بنی نوع انسان کو یہ سبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھانا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔

فائدہ..... (۳) حضرت آدم اور حوا علیہما السلام ابھی جنت ہی میں تھے کہ ان سے فرما دیا تھا کہ تم اس میں رہو اس میں بھوکے ٹنگے نہ رہو گے اور نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ، جنت میں تو بہت زیادہ نعمتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی، انہیں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا پینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے بچ سکے اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے تـلـذـذ اور زیب و زینت کے لئے ہے جو اصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق نہیں ہے ایک تو رہنے کا گھر ہو اور دوسرے شرم کی جگہ چھپانے کے لئے کپڑا ہو تیسرے روٹی کا ٹکڑا اور پانی ہو (رواہ الترمذی) ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اپنے نزدیک امن سے ہے اور اس کے جسم میں عافیت ہے اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو ساری دنیا مل گئی۔ (رواہ الترمذی)

نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے نفس و نظر کو پاک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ دونوں پہلے سے میاں بیوی تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو آدھا ایمان محفوظ کر لیا باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے (مشکوٰۃ صفحہ ۶۲۸) کچھ اشخاص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے یہ لوگ اپنے آپ کو فقیراء

سمجھتے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف تھکا نہ پکڑتا ہے (یعنی کام کاج کر کے اسکے پاس جا کر آرام کرتا ہے) اس نے کہا بیوی تو ہے، فرمایا کیا تیرے پاس رہنے کیلئے گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر بھی ہے، فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک خادم بھی ہے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ (رواہ مسلم)

فائدہ..... (۴) اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہیں۔ اسی نے مرتبہ دیئے ہیں اور اسی نے جسے چاہا نبوت سے سرفراز فرمایا اور جس کسی سے کوئی لغزش ہوئی اس کا مواخذہ فرمایا پھر توبہ کرنے پر معاف بھی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام کو یوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے یا یوں کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا یا کسی بھی نبی کی لغزش کا ہم خود سے تذکرہ کریں، ہاں آیت کا مضمون بیان کر دیں تو دوسری بات ہے، خواہ مخواہ ان واقعات کو لے کر ان حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمادیا۔ سورہ طہ میں یہاں بالتصریح ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى فرمایا ہے اور سورہ نون میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا ہے اب کس کا منہ ہے کہ کوئی شخص ان حضرات کی لغزشوں کو اچھالے اور ان کی غیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کوئی شخص ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہہ دے کہ وہ گنہگار تھا یا گنہگار ہے تو کتنا برا لگے گا۔ پھر ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام جو نبی تھے اور سارے انبیاء کے باپ تھے ان کے حق میں یہ کہنا اور اچھالنا کہ انہوں نے گناہ کیا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿۱۲۴﴾ قَالَ رَبِّ

اور جس شخص نے میری نصیحت سے اعراض کیا سو اس کیلئے تنگی کا جینا ہوگا اور ہم اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا وہ کہے گا کہ اے میرے رب

لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۲۵﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ

مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات پہنچی تھیں سو تو انہیں بھول گیا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْصَى ﴿۱۲۶﴾ وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ

اور آج تو بھلا دیا جائے گا، اور ہم اسی طرح اسے سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یہ واقعی بات ہے کہ آخرت کا عذاب

الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿۱۲۷﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

زیادہ سخت ہے اور بڑا دیر پا ہے، کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا یہ لوگ انکے رہنے کی جگہوں

فِي مَسْكِنِهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿۱۲۸﴾

میں چلتے پھرتے ہیں بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا، عذاب کی وعید، ہلاک شدہ اقوام

کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے قصہ کے آخر میں فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی جو شخص اس کا

اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ بد بخت ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اس کی نصیحت سے اعراض کیا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لئے تنگ زندگی ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول اللہ کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جو قرآن مجید میں بتایا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت صنک یعنی تنگ زندگی کا سبب ہے۔ تنگ معیشت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بزاز سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے پھر اس کی اسناد کو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلہ میں نقل کی ہیں (جلد ۳ صفحہ ۱۶۹) اگر تنگ معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بہت سے کافر منکر دنیا میں کھاتے پیتے اس حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں پھر معیشت تنگ کیسے ہوئی؟ اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہو اس کافر کو اطمینان نہیں ہوتا زائد کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسا رہتا ہے جس سے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی یہ سیدہ کی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لئے ایک تو تنگ معیشت کی سزا ہے اور دوسری سزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہوا کراٹھے گا وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں تو دنیا میں بیٹا اور دیکھنے والا تھا آپ نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلایا تیرے پاس ہماری آیات آئیں ان سے تو نے منہ موڑا۔ میں نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اپنی کتابیں نازل کیں تو نے انکار کیا اور ان سے منحرف رہا حق آیا اور تو اس کی جانب سے اندھا بنا رہا لہذا تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا تو ہماری آیات کو بھولا آج تیرے ساتھ بھی بھول بھلیاں والا معاملہ کیا جائے گا یعنی تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس سے نجات نہ دی جائے گی۔

اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ (الایۃ) اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے آگے نکلا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور بہت دیر پا ہے، اس میں بتا دیا کہ ہر وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جو اوپر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا اور ہمیشگی والے سخت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا أَقْلَمُ يَهْدِلُهُمْ (الایۃ) کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں انہیں پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تباہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں۔ (اور اب تو تاریخ کی کتابیں بھی چھپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں لیتے قرآن کی دعوت نہیں مانتے، اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آبادیوں کے زمین اور نشانات کافی ہیں، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریح گاہ بنا رکھا ہے کمرے ساتھ لے جاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں وہاں وقت گزارتے ہیں رات گزار کر کھانا کھا کر تفریح کر کے بغیر کسی عبرت کے واپس آ جاتے ہیں۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِبًا مُّسْمًى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی نہ ہوتی۔ اور اجل مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آجاتا۔ سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ

اور سورج کے نکلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہئے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھیں اور ان کے اطراف

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ نَرَاهُ فَرَةً

میں بھی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کی آزمائش کیلئے متعین کر رکھا ہے جو ان کی دنیا میں اور

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَنفَتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت دیرپا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہم آپ کو رزق دیں گے اور بہتر انجام پر ہمیزگاری کا ہے۔

صبح شام اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں،

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے

رسول اللہ ﷺ جب اہل مکہ کو وحید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان کی تلقین فرماتے تھے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی

شان میں ناروا کلمات استعمال کرتے تھے۔ انہیں ایمان لانے سے بھی انکار تھا اور جب عذاب کی بات آتی تھی اس کا بھی مذاق بناتے تھے

کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آجاتا، اس کا جواب قرآن مجید میں کئی جگہ دے دیا گیا ہے، یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف

سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب کے لئے ایک اجل مقرر ہے دنیا میں جو عذاب آتا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں

جو عذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی وقت مقرر ہے ان کے جلدی بچانے سے مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی آیت میں یہی

مضمون مذکور ہے اور رسول اللہ ﷺ کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچتی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا حکم فرمایا، اول صبر دوم اللہ کی تسبیح و

تحمید میں مشغول ہونا دوسری آیت میں دونوں باتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں

ان پر صبر کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (اور سورج

نکلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہئے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھئے اور دن کے اطراف

میں بھی) مطلب یہ ہے کہ آپ صبر بھی کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس میں بھی مشغول رہئے، ان دونوں چیزوں کے اختیار

کرنے سے منکرین کی طرف سے جو تکلیف پہنچے گی وہ ختم ہو جائے گی یا اس میں خفت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (تاکہ

آپ خوش ہو جائیں) کیونکہ صبر سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور راحت اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور لوگوں

کی ایذاؤں کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (اور بلاشبہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہئے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے) بعض علماء نے فرمایا کہ آیت بالا میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے نماز فجر اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے نماز ظہر اور عَصَا مِنَ الْكَلْبِ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور لَفْظِ الْفَجْرِ فرما کر نماز فجر اور نماز عصر کی تاکید فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کو دنیاوی حالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا یہ فقر اختیار ہی تھا ایک شخص کو ہزار ہا بکریاں دے دیتے تھے لیکن اپنے لئے فقر ہی کو اختیار فرمایا اور آپ کے ساتھ جو مومن تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا وہ وہاں ہی رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پینے پہننے اور رہنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسر تھی اور ان کے پاس بیویاں بھی تھیں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا (یہ خطاب گو بظاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کو تلقین فرمانا ہے) کہ ان لوگوں کو ہم نے بیویاں دی زینت کا سامان دیا، ان کی طرف آپ نظریں نہ اٹھائیں، یہ تو ہم نے اس لئے دیا کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں، لہذا یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور آپ کے رب کا رزق جو دنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جو اس کی رضا کے کاموں میں لگے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جو آخرت میں رزق ملے گا وہ اور بھی بہتر ہے اور دیر پا بھی ہے کیونکہ وہاں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متمتع ہوں گے۔ اہل دنیا کی نعمتوں اور لذتوں اور احوال کو دیکھ کر اہل چکا ناموس کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائمی نعمتوں کی امید رکھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ مل جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفر اور فسق کے ساتھ جو ملیں اور معاصی میں خرچ ہوں وہ تو دنیا اور آخرت میں وبال ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لَا تَغْبِطُنَ فَاجِرًا بِنِعْمَةِ فَاذِك لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ اِنْ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي النَّارَ (ہرگز کسی بدکار کی کسی نعمت پر رشک نہ کر، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے، موت کے بعد اس کے لئے اللہ کی طرف سے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو کبھی موت نہیں آئے گی یہ قاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے گا۔) (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۴۷) جسے دوزخ میں جانا ہو اس کی نعمت و دولت پر رشک کرنا سراپانا سمجھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت چمچر کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ کافی مشکوٰۃ صفحہ ۴۴۱)

آخر میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ (آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے) وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا (اور خود بھی اس پر جبرے رہئے۔ یعنی پابندی کے ساتھ ادا کیجئے) اس میں دو حکم دیئے ہیں ایک اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا دوسرے خود بھی اس کا اہتمام کرنا، چونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے یعنی کلمہ شہادت کا یقین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنحضرت ﷺ کو خطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرمائیں اور گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کرائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا، اہل ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوائیں۔ گھر والوں کے عموم میں بیوی بچے سب داخل ہیں۔ جب انسان خود کسی امر شرعی کا اہتمام کرے گا تو اپنے ماتحتوں سے بھی عمل کرا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ بلاشبہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے زیادہ بڑھ کر نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باقی دین کی حفاظت کرے گا اور

جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اس کے سوا باقی دین کو اس سے زیادہ ضائع کر لے گا۔ (رواہ مالک فی الموطا) وھو الحدیث الخامس من الموطا عموماً لوگ سمجھتے ہیں خلافت راشدہ اور دور حاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتدار تھا اور یہ بھی اقتدار ہے۔ یہ خیال غلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلانا اور دین کی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی عوام الناس کی جائز حاجات پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اب تو صرف کرسی کی حفاظت کا نام اقتدار ہے نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوائیں۔ بس عوام راضی ہیں چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں۔ گناہوں کے کاموں کے لائنس تک دیئے جاتے ہیں، یہ حکومتیں تو اپنی عوام الناس کی دنیا و آخرت تباہ کرنے والی ہیں۔

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ معاش کمانے میں لگیں۔ (یہ خطاب امت کو بھی شامل ہے) یعنی زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گو کہ کسب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس درجہ میں نہیں کہ نماز اور فرائض پر بادیو جائیں اور کمانا ہی اصل رہ جائے نَحْنُ نُرْزُقُكَ (ہم آپ کو رزق دیں گے) جو رزق مقدر ہے وہ بھی کو ملے گا۔ لہذا اسباب اختیار کرنے میں فرائض اور واجبات ترک نہ کریں اور محرمات کا ارتکاب نہ کریں۔ جو لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے رزق انہیں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتی ہے۔

کما قال صاحب الروح جلد ۶ صفحہ ۲۸۵

دفع انما عسى ان يخطر ببال احد من ان المداومة على الصلاة ربما تضر بامر المعاش فكانه قيل داوموا على الصلاة غير مشغولين بامر المعاش اذ لا نكلفكم رزق انفسكم اذ نحن نرزقكم (مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا تھا کہ مداومت سے تو امور معاش کو دھچکا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا نكلفكم رزق انفسكم اذ نحن نرزقكم کہہ کر اس خیال کا دفعہ کر دیا۔ گویا کہا گیا نماز مداومت سے پڑھتے رہو، تمہیں معاشی امور میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمہیں تمہارے رزق کا مکلف نہیں کریں گے بلکہ تمہارے رزق کا انتظام ہم خود کریں گے)

حضرت عبداللہ بن سلام ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر میں کوئی سختی یا تنگی پیش آتی تھی تو انہیں نماز کا حکم دیتے تھے اور آیت کریمہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تلاوت فرماتے تھے۔ (روح المعانی عن الہیثمی فی شعب الایمان، سند صحیح) اور حضرت عمر ؓ کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو بمشیت الٰہی نماز پڑھتے رہتے تھے جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اور ساتھ ہی آیت بالاسلاوت کرتے تھے (رواہ مالک فی الموطا فی صلاة الیل)

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (اور بہتر انجام پر ہییزگاری کا ہے) لہذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور ممنوعات اور محرمات سے پرہیز کیا جائے۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ وَلَوْ

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے پاس اپنے رب کی نشانی کیوں نہیں لاتا، کیا ان کے پاس پرانی کتابوں کا مضمون نہیں پہنچتا۔ اور اگر

أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

ہم اس سے پہلے انہیں عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا جس کا ہم

اٰیٰتِکَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰی ۝ قُلْ کُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ

ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے اتباع کر لیتے۔ آپ فرما دیجئے سب انتظار کرنے والے ہیں سو تم بھی انتظار کرو۔ سو عنقریب

مَنْ اَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِّیِّ وَمِنْ اِهْتَدٰی ۝

جان لو گے سیدھے راستے والا اور ہدایت یافتہ کون ہے۔

اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہلاک فرماتا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں کہ رسول آتا تو پیروی کر لیتے

یہ سورۃ طہ کی آخری تین آیات ہیں۔ پہلی آیات میں قریش مکہ کی ایک بیہودہ بات ذکر فرمائی ہے اور اس کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم جو ان سے کہتے ہیں کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق کرانے کے لئے ہمارے سامنے فلاں معجزہ لاؤ تو وہ ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے، اگر ہمارا مطلوبہ معجزہ لے آئیں تو ہم مان لیں گے، یہ بات ان کی بطور عناد کے تھی، بہت سے معجزات ان کے سامنے تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا جواب تک دنیا کے سامنے ہے سابقہ کتب توراة، انجیل وغیرہ میں جو عقائد اور اصولی احکام تھے قرآن ان کو بیان کرتا ہے اور ان کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہے اس قرآن کے سامنے ہونا ہی اہل عقل کے لئے کافی ہے۔ قال صاحب الروح فالمراد بالنیۃ القران الکریم والمراد بالصحف الاولی التوراة والانجیل وسائر الکتب السماویۃ وبما فیہا العقائد الحقۃ واصول الاحکام النبی اجتماعت علیہا کافۃ الرسل علیہم السلام ومعنی کونہ بینۃ لذلک کونہ شاہدا بحقیقۃ

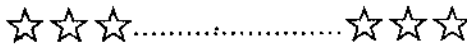
دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کو کوئی عذاب بھیج کر قرآن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ یوں کہتے کہ ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا تو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانتے اور اب عذاب میں پڑ کر ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیا حجت پوری کر دی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے بغیر اتمام حجت نہ کسی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرت میں کسی کو عذاب ہوگا۔ سورۃ الاسراء میں ہے وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (اور ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں) اور سورۃ فاطر میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَّ نَذِیْرًا ۝ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِیْہَا نَذِیْرٌ (بلاشبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان منکرین سے فرما دیں کہ دیکھو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سو تم بھی انتظار کر لو۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے؟، یہاں تو حق کی تکذیب کر رہے ہو تمہیں حق سے انحراف ہے موت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتا دیں گے کہ صحیح راستہ پر کون ہے تمہیں اپنی غلطی کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی تلافی نہ ہو سکے گی اور عذاب میں جانا ہی ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے کہ آج ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ دلائل کو دیکھو حق کو پہچانو، صراط مستقیم پر چلو، حق سے منہ موڑ کر بربادی کے گڑھے میں نہ گرو۔

تذہیل

سورۃ طہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے اسلام قبول کرنے کا سبب ہے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سرداران قریش دشمنی پر تل گئے لیکن جو ضعیف اور مساکین، فقراء اور پردیسی اور غلام تھے ان میں اسلام پھیلتا رہا یہ لوگ پوشیدہ طور پر مسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزا میں دی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کو ایذا میں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ ضعیف اور فقراء کے علاوہ کچھ اونچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید (جن کا عشرہ مشرہ میں شمار ہے) رضی اللہ عنہما بھی تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارتؓ چھپ چھپ کر جاتے تھے اور دونوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمرؓ تلوار لے کر نکلے ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر حملہ کریں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بہت سے صحابہ قریش کی ایذاؤں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو ہجرت کر چکے تھے، حضرت عمرؓ تلوار لئے جارہے تھے کہ نعیم بن عبد اللہؓ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا اے عمر! کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمدؐ ہیں جنہوں نے نیا دین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کو عیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے اس نئے دین لانے والے کو قتل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبد اللہؓ نے کہا اے عمر! تم کس دھوکہ میں ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمدؐ کو قتل کر دو گے تو نبی عبد مناف تمہیں زمین پر چلتا ہوا چھوڑ دیں گے تم ذرا اپنے گھر والوں کی تو خبر لو ان کو ٹھیک کرو، کہنے لگے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیمؓ نے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید جو تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہیں یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کے تابع ہو گئے ہیں پہلے تم وہاں جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ اپنی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچے تو حضرت خباب بن ارتؓ انہیں سورۃ طہ کا درس دے رہے تھے جب انہوں نے حضرت عمرؓ کی آہٹ سنی تو حضرت خبابؓ پر وہ کے پیچھے چلے گئے اور حضرت فاطمہ بنت الخطابؓ نے وہ ورقہ لے کر چھپا دیا جس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی حضرت عمرؓ نے دروازہ کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی آواز سن لی تھی۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے "کیسے نہیں" مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے یہ کہا اور حضرت سعید بن زید کو مارنے کے لئے پکڑا حضرت فاطمہ بنت الخطابؓ اپنے شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کو ایسا مارا کہ ان کے چہرہ سے خون جاری ہو گیا۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرلو۔ اس کے بعد بہن کے چہرہ پر نظر پڑی اور خون دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا اچھالاؤ مجھے دکھاؤ اس کا غد میں کیا ہے جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ محمدؐ جو کچھ لکھ لائے ہیں میں اسے دیکھوں۔ ان کی بہن نے کہا تمہارا کچھ بھروسہ نہیں تم اسے پھاڑ دو گے، کہنے لگے تم ڈرو نہیں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہؓ نے موقع کو غنیمت جانا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان شاء اللہ یہ ابھی اسلام قبول کر لیں گے، کہنے لگیں کہ بھیا تم اپنے شرک پر ہواور ناپاک ہو یہ ایسی چیز ہے جس کو صرف پاک انسان ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور غسل کیا ان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والا حصہ پڑھا تو کہنے لگے کہ واہ واہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور بہت ہی عزت کی چیز ہے، جب حضرت خبابؓ

نے اندر سے یہ بات سنی تو فوراً نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر! اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے قبول فرمایا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ! ابوالحکم بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعا تمہیں لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے خبابؓ مجھے بتاؤ محمدؐ کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ حضرت خبابؓ نے جواب دیا کہ وہ صفا کے قریب ایک گھر میں ہیں، وہاں اور لوگ بھی آپؐ کیساتھ ہیں حضرت عمرؓ وہاں پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور چونکہ تلوار لئے ہوئے تھے اس لئے بعض صحابہ ان کو دروازہ کی درازوں سے دیکھ کر گھبرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو عمر بن خطاب ہیں جو تلوار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر حضرت حمزہؓ نے کہا (جو حضور اقدسؐ کے چچا تھے) کہ عمر کو اندر بلاؤ، اگر کوئی خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگر شر کا ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ لہذا ان کو اجازت دے دی گئی، وہ اندر آئے تو رسول اللہؐ نے ان کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچا اور فرمایا اے ابن الخطاب کیسے آئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے کفر و شرک سے اس وقت باز آؤ گے جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں، اس پر رسول اللہؐ نے زور سے کہا اللہ اکبر جس سے گھر والوں نے پہچان لیا کہ عمرؓ نے اسلام قبول کر لیا ہے جو حضرات وہاں موجود تھے (حبشہ نہیں گئے تھے) انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ کے اسلام لانے سے دشمنوں کے حملوں سے حفاظت ہو گئی (ذکرہ حافظ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ عن ابن اسحاق جلد ۳ صفحہ ۸۰/۸۱)

ولقد تم تفسیر سورۃ طہ فی محرم الحرام ۱۴۱۵ ھ من ہجۃ سید الانبیاء والمرسلین علیہ صلوات اللہ وسلامہ وعلی الہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ اولاً واکراً وظاہراً وباطناً

(پارہ نمبر ۷۱)

۱۱۲ آیتیں ۷ رکوع

سورۃ الانبیاء

کی

(۲۱) سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۴۳) ﴿رُكُوعًا ۷﴾

سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو بارہ آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ

لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کئے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے

اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۲﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۖ وَاسْرَوْا النَّجْوٰى ۚ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلْ هٰذَا

تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس حال میں کہ انکے دل غفلت میں ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی کہ یہ شخص اسکے

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۳﴾ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ

سوا کچھ نہیں کہ تمہارا جیسا انسان ہے۔ کیا تم دیکھتے ہوئے جادو کو مانتے ہو۔ اس نے کہا میرا رب بات کو جانتا ہے آسمان میں

وَالْاَرْضِ ذُوْهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيْمُ ﴿۴﴾ بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اَفْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

اور زمین میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو خوابوں کی گھڑیاں ہیں۔ بلکہ یوں کہا کہ اس شخص نے جھوٹ بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے

فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۵﴾ مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا

سو چاہئے کہ ہمارے پاس نشانی لے کر آئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دے کر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے کسی بستی والے ایمان نہیں لائے جسے ہم نے ہلاک کیا

اَفْهَمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۶﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ

سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ سو تم اہل ذکر

اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اِلَّا يَآْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿۸﴾

سے پوچھو لو اگر تم نہیں جانتے ہو، پھر ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿۵۰﴾ لَقَدْ

بمہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس جس کو چاہا نجات دے دی اور ہم نے حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعی

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

بات ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے کیا تم نہیں سمجھتے؟

منکرین کے عناد کا تذکرہ اور ان کی معاندانہ باتوں کا جواب

یہاں سے سورۃ الانبیاء علیہم السلام شروع ہو رہی ہے اس میں چوتھے رکوع کے ختم تک معاندین اور منکرین تو حیدور رسالت اور منکرین کی تردید ہے۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے انہوں نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا اور بتوں کے توڑنے پر جو قوم نے ان سے سوال و جواب کئے اور انہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت لوط حضرت نوح، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل اور حضرت ذوالنون (یعنی حضرت یونس) اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کا تذکرہ ہے پھر آخر سورۃ تک مختلف مواعظ ہیں اور انہیں کے ذیل میں یا جوج ماجوج کے خروج اور وقوع قیامت کا تذکرہ ہے۔

اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ اپنی غفلتوں میں روگردانی کئے ہوئے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور یہ ان کی غفلت اس لئے ہے کہ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یعنی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اسے کھیتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور چپکے چپکے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تو تمہارا ہی جیسا آدمی ہے اور یہ جو کچھ معجزہ کے نام سے تمہیں دکھاتا ہے یہ جادو ہے کیا تم جانتے ہو جتنے جادو کو مان لو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے؟ ان کی باتوں کا جواب رسول اللہ ﷺ نے یوں دیا کہ آسمان میں اور زمین میں جو بات ہوتی ہے کسی ہی خفیہ اور پوشیدہ ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہاری باتوں کا اسے علم ہے وہ ان کی سزا دے گا۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کے ماننے سے بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو خوابوں کی گھڑیاں ہیں۔ ان کو خواب میں کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انہیں کو پیش کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یوں کہا یہ باتیں خود ہی اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے وہ لوگ یہ سب عناد اور ضد میں کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاعر نہیں اور جو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلند اور بالا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو جیسے ان سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام بنائیاں لے کر آئے یہ بھی کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں، معجزات تو بہت تھے جنہیں بار بار دیکھتے رہتے تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جس کی چھوٹی سی ایک سورۃ کے مقابلہ میں ذرا سی عبارت بنا کر لانے سے بھی عاجز تھے۔ لیکن ان معجزات موجودہ کے علاوہ اپنے فراموشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ لوگوں کا پابند نہیں کہ لوگ معجزہ چاہیں ہی بھیجے۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فراموشی معجزہ آیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لہذا ہلاک کر دیئے گئے۔ اسی کو فرمایا

مَا أَهْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قُرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَسَٰفَۢمۡ ۚ سَبَّحۡتُ لَیۡلَیۡنَۤیَّ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ یُؤْمِنُونَ (کیا یہ ایمان لے آئیں گے) اگر یہ ایمان نہ لائے تو پرانی امتوں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا اور چونکہ ابھی عذاب نازل فرمانا قضا و قدر میں نہیں ہے اس لئے فرمائی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے۔

وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ صاحبِ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو تمہاری طرح کے آدمی ہیں اور ان کا مطلب یہ تھا کہ آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِیۡ اِلَیْہِمْ (اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے۔ یعنی آدمی ہی تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے) نبی اور غیر نبی میں وحی آنے نہ آنے کا فرق ہے ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو نبی ہو وہ بشر نہ ہو فَاَسْأَلُوا۟ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو) صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں فَاَسْأَلُوا۟ بِهَا الْجَهْلَةَ اَهْلَ الْکِتَابِ الْوَاقِفِیۡنَ عَلٰی اَحْوَالِ الرِّسَالِ السَّالِفَةِ عَلَیْہِمْ السَّلَامُ لِنَزُولِ شَبَہِکُمْ مَطْلَبٌ یَّہِیۡہُ کَرَاۤءَہُ جَاهِلُو۟ا اہل کتاب سے پوچھ لو جنہیں گزشتہ رسولوں کے حالات معلوم ہیں وہ تمہیں بتا دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام انسان تھے بشر تھے، تم اہل کتاب سے یہ مشورہ تو کرتے ہو کہ رسول اللہ کا امتحان کرنے کے لئے آپ سے کیا پوچھیں ذرا یہ بھی تو پوچھ لو کہ پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ بشر کے علاوہ کسی دوسری جنس کے افراد تھے۔ تمہیں تو انبیاء سابقین علیہم السلام کی خاص خبر بھی اہل کتاب ہی کے بتانے ہی سے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے اور اہل کتاب ہی کے سمجھانے سے تم نے یہ کہا ہے فَلَیۡتَآتِیۡنَا بِاٰیۃٍ کَھٰمَۃٍ اُرْسِلَ الْاَوَّلُو۟نَ تم ان سے معلومات کرتے رہتے ہو تو یہ بھی تو معلوم کرو کہ انبیاء سابقین علیہم السلام بشر تھے یا بشر کے علاوہ اور کسی دوسری جنس سے تھے؟ جب تم ان سے پوچھو گے اور وہ صحیح جواب دیں گے تو یہی بتائیں گے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان تھے بشر تھے۔ جب وہ حضرات بشر تھے تو خاتم النبیین کے بشر ہوتے ہوئے نبی ہونے پر کیا اعتراض ہے؟

مزید فرمایا وَمَا جَعَلْنَاہُمْ جَسَدًا لَّا یَاْكُلُوۡنَ الطَّعَامَ (کہ ہم نے رسولوں کے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں) چونکہ وہ فرشتے نہیں تھے بشر تھے اس لئے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا مقامِ نبوت کے منافی نہیں ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیۡنَ اِلَّا اِنَّہُمْ لَیَاْكُلُوۡنَ الطَّعَامَ وَیَمْشُوۡنَ فِی السُّوۡاقِ (اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر ایسے رسول جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے)

وَمَا کَانُوۡا خَالِدِیۡنَ (اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے) وہ انسان ہی تھے انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اور موت کا آنا بھی نبوت کے منافی نہیں ہے۔

ثُمَّ صَدَقْنَاہُمُ الْوَعْدَ فَاتَّخِذْنَاہُمْ وَمَنۡ نَّشَآءُ پھر ہم نے انبیاء کرام سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا یعنی ان کو اور ان کے علاوہ جس جس کو چاہا (جو اہل ایمان تھے) نجات دے دی وَ اَهْلَکْنَا الْمُشْرِکِیۡنَ اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔

آخر میں فرمایا لَقَدْ اَنۡزَلْنَا اِلَیْکُمۡ کِتٰبًا فِیْہِ ذِکْرُکُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ (اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہاری نصیحت ہے کیا تم نہیں سمجھتے) بعض حضرات نے ذکرِ کم کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائمی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کو عروج ہو اعراب و عجم کے فاتح بنے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے دنیا میں عرب کی کوئی بھی حیثیت نہ تھی قرآن کی وجہ سے انہیں بلندی ملی اب اس بلندی کی لاج رکھنا ان کا اپنا کام ہے یہ معنی لیا جائے تو الفاظ قرآنیہ کے

مناسب ہے۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ حکم سورہ نحل میں بھی گزر چکا ہے اس میں حکم ہے کہ جسے معلوم نہیں وہ اہل علم سے پوچھ لے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جسے احکام شریعت معلوم نہیں اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید کرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے لئے علماء سے رجوع کرے جاہل رہنا عذر شرعی نہیں ہے۔ خلاف شرع کام کرے اور پھر یوں کہہ دے کہ مجھے پتہ نہ تھا اس سے دنیا میں یا آخرت میں چھٹکارا نہ ہوگا بہت سے لوگ قصداً و عمدہ علم دین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنے حالات و معاملات میں احکام شریعہ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ تھا، پتہ کے پاؤں تو ہیں نہیں کہ خود سے چل کر آجائے پتہ کرنا پڑتا ہے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے علم سے دور رہنا اور بیزار رہنا اور جہالت کو عذر بنانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَئِمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا

اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو توڑ دیا جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرمادیا، سو جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۝

اس بستی سے بھاگنے لگے، مت بھاگو اور ان چیزوں کی طرف میں تم عیش میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝

وہ کہنے لگے ہائے ہمارے خرابی بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ سو برابر ان کا یہی کہنا رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بھیجی ہوئی حالت میں کر دیا۔

ہلاک ہونے والی بستیوں کی بد حالی

ان آیات میں منکرین اور کذبین کو عبرت دلائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتا کر یاد دہانی فرمائی ہے کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جو ظلم کرتی تھیں، یہ ظلم کفر و شرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں تباہ کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہاں سے دوڑ کر جانے لگے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑو تم جس عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤ کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم جس ساز و سامان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور اتراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جائے پناہ اور کہاں ہے حفاظت کی جگہ؟ جب عذاب آ ہی گیا تو کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی! ہم ظالم تھے! چونکہ عذاب آ جانے کے وقت توبہ کرنا اور ظلم کا اقرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی یہی بات کہتے رہے کہ ہائے ہائے ہم ظالم تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بھیجی ہوئی حالت میں کر دیا۔ لفظ قصمنا کا اصل معنی توڑ دینے کا ہے اسی لئے بہت زیادہ تکلیف کو قاصم الظہر کمر توڑنے والی کہا جاتا ہے یہاں یہ لفظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فرمائی ہے اور رکض گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایڑا مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعمال فرمایا ہے۔

لَا تَرْكُضُوا جو فرمایا اس سے پہلے قیل لہم حذف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ عذاب دیکھ کر بھاگنے لگے تو ان سے

عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو وہاں موجود تھے بطور استہزاء اور تمسخریوں کہا کہ ٹھہر وہاں دوڑتے ہو تمہیں تو اپنی نعمت اور دولت عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا اپنے گھروں کو مزین کر رکھا تھا اور اونچے اونچے مکان بنا کر فخر کرتے تھے آؤ دیکھو تمہارے مکان کہاں ہیں؟ تم سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا جواب دو۔ اب تو ظلم اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ لیا بتاؤ کیا انجام ہوا؟

حَصِيدًا خَامِدِينَ اس میں ہلاک شدہ لوگوں کا انجام بتایا ہے حصيد کئی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں اور خامدین نمود سے مشتق ہے جو بجھنے کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کے اجسام کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے جیسے کھیتی کاٹ کر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے اور ان کی شوشاں اور کروفر ایسی ختم ہو گئی جیسے جلتی ہوئی شمعیں بجھادی جائیں اور آگ جل کر ٹھنڈی ہو جائے اور ذرا بھی روشنی نہ رہے۔ قرآن مجید میں یہاں مطلقاً یوں فرمایا ہے کہ "کثیٰ بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا" کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کا ذکر نہیں ہے اور عبرت دلانے کے لئے یہ اجمال کافی ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل "حضر موت" مراد ہیں جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا تھا انہوں نے اسے جھٹلایا اور قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے انہیں قتل کیا اور قید کیا جب قتل کا سلسلہ جاری ہوا تو پشیمان ہوئے اور بھاگنے لگے تو اس پر ان سے کہا گیا لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا (الایۃ) (معاملہ) (انتریل صفحہ ۲۴ جلد ۳)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھلونا بناتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے

لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۖ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے،

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۚ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو انکی وجہ سے تمہارے لئے خرابی ہے، اور اللہ ہی کیلئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو بندے

عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۚ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ رات دن اللہ کی تسبیح میں

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ۚ

مشغول رہتے ہیں، ان میں سستی نہیں آتی۔

اثباتِ توحید، ابطالِ شرک، اور حق کی فتیابی

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے جو آسمان و زمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی فعل عبث کے طور پر نہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلاؤ سے ان کے خالق کو پہچانیں، اگر آسمان و زمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنانا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے۔ لیکن

ہمیں یہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور لہو و لعب پیدا فرمائیں یا کسی چیز کو بطور لہو و لعب کے اختیار فرمائیں

دنیا میں چونکہ حق و باطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا **نُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ** کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں سو وہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے قال صاحب معالم التنزیل اصل اللعغ شجع الراس حتى يبلغ الدماغ فاذا هو زاهق سو باطل مغلوب ہو کر دفع ہو جاتا ہے۔ **وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ** (اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو یعنی حق کے خلاف بولتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ایسی باتیں کرتے ہو جن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تمہارے لئے خرابی ہے یعنی ہلاکت ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (فلاستین) اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی مملوک اور مخلوق ہے اور جو بندے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس میں عاری نہیں سمجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابر اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ذرا سستی نہیں کرتے رات دن اس کی تسبیح میں مشغول ہیں تھکنے کا نام نہیں۔ ان تسبیح و تقدیس میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس میں مشغولیت علی الدوام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانتے اور جانتے ہیں اہل دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور بے عقلی سے شرک میں مبتلا ہیں۔

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُشْرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۝

کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں میں سے معبود بنا لئے ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام

فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

اور ہم پر ہم ہو جاتا، سو اللہ جو عرش والا ہے اس چیز سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے انکے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ مَا تَأْتُوا بِرَهَانِكُمْ ۖ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعْبُودٍ قَبْلِي ۖ بَلْ

کیا ان لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لئے ہیں آپ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي

میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے سو وہ اس سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہ

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ

وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری عبادت کرو، اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمن نے بیٹا بنا لیا ہے وہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز

مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْـَٔلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

بندے ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے اگلے پچھلے احوال ہیں۔

وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۵﴾

اور وہ کسی کے لئے سفارش نہیں کریں گے بجز ایسے شخص کے جس کی سفارش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور وہ اس کی محبت سے ڈرتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۶﴾

اور ان میں سے جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں سو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔

توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کی تردید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات جلیلہ بیان کی ہیں مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ (کیا ان لوگوں نے زمین میں سے کاٹ چھٹ کر ایسے معبود بنا لئے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں) یعنی انہوں نے اجزاء زمین سے بنا کر معبود تو بنا لئے جنہیں پتھروں سے تراشا اور لکڑی وغیرہ سے بنایا ہے لیکن یہ باطل معبود ہیں اگر حقیقی معبود ہوتے تو مردوں کو زندہ کر دیتے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ان کو معبود بنانا سراسر حماقت ہے وہ کیا زندہ کرتے وہ تو خود ہی بے جان ہیں، سورۃ النحل میں فرمایا اَمْ وَاتَّخَذُوا غَيْرَ أَهْبَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْغَضُونَ (وہ مردے ہیں جو زندہ نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْكًا مِّنَ السَّمَاءِ نَزَلَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُمَا مَاءً سَافًّسًا فَفُوتَا ۚ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْكًا مِّنَ الْأَرْضِ نَزَلَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُمَا مَاءً سَافًّسًا فَفُوتَا ۚ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْكًا مِّنَ السَّمَاءِ نَزَلَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُمَا مَاءً سَافًّسًا فَفُوتَا ۚ (اگر آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو آسمان وزمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ چونکہ ایک کی مشیت کچھ ہوتی دوسرے کا ارادہ کچھ اور ہوتا اس طرح سے ٹکراؤ ہو جاتا اور اس ٹکراؤ کا اثر آسمان وزمین کے نظام پر ہونا لازم تھا جب آسمان وزمین میں فساد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے اس مضمون کو سورۃ مومنوں میں فرمایا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَىٰ لَّهُ ذَنْبٌ ۚ كُلُّ إِلَهٍ مِّمَّا يَشْكُرُونَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (اللہ نے کوئی اولاد اپنے لئے نہیں بنائی نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فُسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ (سوائے جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں)

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (وہ قادر مطلق ہے عتار کامل ہے احکم الحاکمین ہے کسی کو کوئی مجال نہیں کہ اس سے کوئی باز پرس کرے اور یوں پوچھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اس کی مخلوق سے باز پرس کی جاتی ہے اور کی جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی، جس کسی نے غلط عقائد اختیار کئے اور برے اعمال کئے اس سے باز پرس ہوگی اور مستحق سزا ہوگا۔ اَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا (کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود تجویز کر لئے ہیں) (یہ استفہام انکاری بطور توبيخ کے ہے)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (آپ فرما دیجئے کہ شرک کے جواز پر اپنی دلیل لے آؤ) تم اس پر کوئی بھی دلیل نہیں لا سکتے شرک کرنا بے دلیل ہے، عقلاً بھی قبیح ہے اور نقلاً بھی حضرات انبیاء علیہم السلام جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے منع کیا ہے اور کتب الہیہ میں شرک کا گمراہی ہونا مذکور ہے اسی کو فرمایا هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْنَىٰ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي (یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید) اور جو حضرات مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں یعنی تورات انجیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہے اور شرک کو گمراہی بتایا ہے سو عقلاً و نقلاً شرک مذموم ہے اور قبیح ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ (بلکہ ان میں اکثر وہ ہیں جو حق کو نہیں جانتے سو وہ اس سے اعراض کئے ہوتے ہیں)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاحِظُ إِلَهُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُوهُ (اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ حق نہ پہنچایا ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سو تم میری ہی عبادت کرو۔) اس میں مشرکین اس کتاب کی تردید ہے جو حضرت عیسیٰؑ پر کو بھی معبود بتاتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو اور اپنے دین شرک کو نبیوں کی طرف منسوب کرنے کی گمراہی میں کیوں مبتلا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں کی تردید فرمائی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُتَّكِفُونَ (الایہ) کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ کسی معبود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ وہ عبادت الہی سے ڈرتے رہتے ہیں اور سفارشی بھی اسی کے لئے کر سکتے ہیں جس کے لئے سفارش کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ ان میں سے کوئی فرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ایسا کہے گا تو دیگر مدعیان الوہیت کی طرح وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا
فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ
عَنِ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي
أَرَضٍ مَعْدِنَةٍ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ فِيهِ لَآلٍ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ فِيهِ لَآلٍ ۝ فَلَكَ يَسْبُحُونَ ۝

و انگریزوں سے رہے ہیں۔

مزید دلائل تو حید کا بیان، تخلیق ارض و سماء، پہاڑوں کا جمادینا اور شمس و قمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا۔

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے اور مخلوق میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو بطور نشانی کے پیش فرما کر اہل کفر کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کیا کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان وزمین سب بندہ تھے نہ آسمان کا بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیدا ہوتا تھا پھر ہم نے انہیں اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب ہونے لگیں اور زمین سے نباتات بھی نکلنے لگی یہ

چیزیں منکرین کے سامنے ہیں کچھ لوگ تو خالق و مالک کو مانتے ہی نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان دونوں قسم کے کافروں کو ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر تو یہ کافرانہ ذہن ازماقتیں ان سب کے باوجود ابھی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہیہ کے مظاہر بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا) اس عموم میں جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل ہیں اور مِنْ الْمَاءِ سے بارش کا پانی مراد ہے جس کا کسی نہ کسی درجہ میں بالواسطہ یا بلاواسطہ جاندار چیزوں کے پیدا ہونے میں یا زندہ رہنے میں دخل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے جو اہل عقل کے لئے کافی ہے۔ لیکن کافر پھر بھی منکر ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ بارش برسانے والا اور اس پانی کو زندگی کا ذریعہ بنانے والا صرف خالق وحدہ لا شریک لہ ہی ہے ایمان نہیں لاتے۔ مزید فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ (یعنی ہم نے زمین میں بھاری بوجھل چیزیں بنادیں جو زمین پر مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو لے کر نہ ہلے) ان بھاری چیزوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النّٰزعات میں فرمایا وَالْجِبَالِ أَوَّاهًا (اور زمین میں پہاڑوں کو بھادیا) اور سورۃ المرسلات میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاهِجَاتٍ (اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنادیئے جو اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں)

یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہیں ان کے جو دوسرے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اونچے بھی ہیں بوجھل بھی زمین کے اوپر بھی ہیں اندر بھی ہیں، زمین میں میٹھوں کی طرح گڑھے ہوئے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا الْمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (کیا ہم نے زمین کو چھوٹا اور پہاڑوں کو میٹھیں نہیں بنایا) یہ پہاڑ زمین کو حرکت نہیں کرنے دیتے اور زمین پر رہنے والے اطمینان اور سکون سے رہتے اور بستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، یہ تو زمین کے عام احوال کے اعتبار سے ہے پھر جب کبھی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو زلزلہ بھیجتا ہوتا ہے تو انہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے زمین میں زلزلہ آجاتا ہے اور خود پہاڑ بھی اس کی زد میں آکر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنادیئے تاکہ وہ راہ پائیں) یعنی ہا آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔

یہ راستے ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملاتے ہیں ان میں پیدل اور سواریوں پر گزرتے ہیں پہاڑوں تک میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیئے ہیں۔ ادھر ادھر پہاڑ ہیں درمیان میں ایک گاڑی کے چننے کا راستہ ہے۔ جنہیں عموماً مسافر جانتے ہیں۔ سورۃ نوح میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لَّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستے میں چلو) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَّحْفُوظًا (اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا) اور یہ آسمان زمین کے لئے چھت کی طرح ہے اور محفوظ بھی ہے۔ گرنے سے بھی محفوظ ہے اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی۔ پھر جب قیامت آئے گی اس وقت آسمان پھٹ پڑے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما رکھا ہے۔ جس طرح ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہیں اسی طرح شیاطین سے بھی محفوظ ہیں جیسا کہ سورۃ حجر میں فرمایا وَحَفِظْنَا هَٰذَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا مگر یہ کہ ان میں سے کوئی چوری سے بات سن بھاگے، اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے) وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ (اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں) آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کھلی ہوئی دلیلیں ہیں لوگ قصد ان سے اعراض کرتے ہیں اور ایمان کی طرف نہیں آتے۔

پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (اور اللہ وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور حکیم مطلق اور مدبر ربوبے کا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہوگا **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** (سب ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ مقرر فرمادیئے ہیں۔ ان میں رواں دواں ہیں)

انہیں راستوں پر چلتے ہیں عربی میں فلک گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کا ترجمہ دائرہ سے لیا گیا ہے۔ صاحب جلالین کہتے ہیں فی فلک ای مستدیر كالطاحونة فی السماء یسبحون یسرون بسرعه كالسباح فی الماء یعنی وہ چمکی کی طرح گول دائرہ میں اسی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والا چلتا ہے۔ سورۃ یس میں فرمایا لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ (نہ سورج کے لئے یہ بات درست ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں)۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝ كُلٌّ نَفْسٍ
اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟۔ جان
ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَ
موت کا مزہ چھیننے والی ہے، اور ہم تمہیں بری اور بھلی حالتوں کے ذریعہ اچھی طرح آزماتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف واپس کر دیئے جائے گے، اور
إِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِیْ یَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ ۚ وَهُمْ
جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو ہنسی کا ذریعہ بنالیتے ہیں کیا میں نے وہ جو تمہارے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ
یَذْكُرُ الرَّحْمٰنِ لَهُمْ كُفْرُوْنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأَوْرِيْكُمْ إِلَیْهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا ۝
رہمن کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، انسان جدی سے پیدا کیا گیا ہے میں ملائکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، سو تم مجھ سے جدی مت چکاو۔
وَيَقُولُوْنَ مَتٰی هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ لَوْ یَعْلَمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا حِیْنَ لَا
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے پیروں سے
یَكْفُوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً
آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی ہڈی جائے گی، بلکہ وہ آگ اپناٹ ان کے پاس آجائے گی۔
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ یُنْظَرُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَیْ بِرِسْلِ
سو وہ انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ اسے نہ بنا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں

مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾

کے ساتھ تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان کا تمسخر کیا انہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

منکرین و معاندین کا آپؐ کی موت کا آرزو مند ہونا اور آپؐ کے ساتھ تمسخر کرنا،
اور تمسخر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا

اہل مکہ اور دیگر مشرکین رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بس جی ان کی یہ باتیں تھوڑے ہی دن کی ہیں چند دن میں ختم ہو جائیں گی چند دن کی ان کی زندگی ہے آج دنیا سے گئے کل دوسرا دن کون انہیں پوچھے گا اور ان کی باتیں کہاں تک چلیں گی؟ اسی کو سورہ طور میں فرمایا اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُتُونِ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود ہمیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ (کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا) دنیا میں جو بھی آئے ہیں سب کو موت سے دوچار ہونا۔ اَفَإِنَّمَا فَتْنُ الْخَالِدُونَ (اگر آپ کی وفات ہوگئی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے) مرنا تو ان کو بھی ہے اور حال یہ ہے کہ آپؐ کی موت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مزید فرمایا تَحُلُ نَفْسٌ ذَاثِقَةً الْمَوْتِ (ہر جان موت کو چکھنے والی ہے) جب سب کو مرنا ہی ہے اور قیامت کے دن جمع ہونا ہے تو ہر شخص اس کی فکر کرے کہ وہاں میرا کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے پر عذاب ہوگا اور اس سے چھٹکارا کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوں تو ایمان کی توفیق ہو جائے گی، اس میں بھی مخالفین کے اس گمان کی تردید ہے کہ محمد ﷺ مقرر یب دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو اگر یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے۔

آپؐ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہذا اس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہو جائے تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی ناجحی کی دلیل ہے۔
مزید فرمایا وَتَبْلُوهُمْ بِالشُّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً (ہم تمہیں بطور آزمائش شر اور خیر کے ساتھ جانچیں گے) یعنی تمہارا امتحان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی (جیسے تندرستی مالدار کی خوشی اور ازواج اولاد کا موجود ہونا) اور بد حالی بھی پیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدستی کا پیش آنا اولاد کا مرنا وغیرہ وغیرہ زندگی میں یہ سب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آتی ہیں کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، اور کون کفر اور نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، مختلف احوال سے اشخاص و افراد کو آزمایا جاتا ہے اسی آزمائش میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کافر دنیاوی احوال کے اعتبار سے آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدستی اور مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، ان فقراء اور مساکین کو دیکھ کر اہل کفر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اپنی آزمائش اور خوش حالی کو کفر پر جمنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں (العیاذ باللہ) وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ (اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے) یعنی قیامت کے دن حاضر کئے جاؤ گے) اس دن حق اور ناحق کے فیصلے کر دیئے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَخْذُوكَ الْأَهْزُوكَ (جب کافر لوگ آپؐ کو دیکھتے ہیں تو آپؐ کی ذات کو تمسخر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكَلُ (کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے) یعنی تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پر اعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بے جان ہیں نفع اور ضرر کے مالک نہیں، وہ لوگ یہ بات

آپ کی شان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صاحب حیثیت دنیاوی جاہ و مرتبہ والا نہیں تھا۔ جسے نبی بنایا جاتا؟ کیا اسی آدمی کو نبوت دی گئی ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

وَهُمْ يَذْكُرُ الْوَحْشَنَ كَافِرُونَ (اور یہ لوگ رحمن کے ذکر کے منکر ہیں) یعنی نبی اکرم ﷺ نے جو ان کے باطل معبودوں کو برا کہا وہ تو انہیں کھل رہا ہے اور ناگوار ہو رہا ہے لیکن خود ان کی حرکت ہے اس پر توجہ نہیں دیتے رحمن جل مجدہ جس نے انہیں اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے نہ اس کی توحید کے قائل ہوتے ہیں نہ اس کی ذات عظیمہ اور صفات جلیلہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو تو خود اپنی ذات پر ہنسنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حماقت اور ضلالت کا تو خیال نہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ذرا نا خواہ مخواہ کا ہے عذاب آتا ہی ہے تو بس آجائے دیر کیوں لگ رہی ہے۔ اسی کو فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) یعنی اس کے مزاج

میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے اپنے اس مزاج کی وجہ سے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سَأُودِيكُمْ إِلَيْهَا فِي سَعَاةٍ مُّقْتَصِدَةٍ (سو میں غنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا سو تم مجھ سے عذاب کی جلدی مت بچاؤ) کیونکہ عذاب وقت مقرر سے پہلے

نہیں آتا اور جب آجائے تو نا انہیں جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قبر کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن میں غزوہ بدر کے موقع پر سرداران قریش کا مارا جانا اور قید ہونا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو)

عذاب کی باتیں سن کر تنذیب کرتے تھے اور چونکہ عذاب کی خبر کو پگنی مانتے تھے اس لئے بار بار ایسی باتیں کہتے تھے کہ اچھی عذاب آنے والا نہیں ہے اگر آئے تو یہ کیوں نہیں آجائے ان لوگوں کی یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمائی ہے یہاں ان کے جواب میں فرمایا لَوْ

يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (انہرے قروں اس وقت کی خبر ہوتی جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو بنا سکیں گے اور نہ اپنی

پشتوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بد۔ وہ آگ ان کے پاس اچانک آجائے گی سو وہ انہیں بدحواس بنا دے گی پھر وہ اتے بنا نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی) یعنی جب وہ لوگ دوزخ کی آگ کے لپیٹ میں اور اس کی لپٹیوں میں گھریں گے اگر انہیں اس وقت

کی حالت کا علم ہو جاتا تو ایسی باتیں نہ بناتے، جب وہ لوگ انہیں گھیرے میں لیں گے تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اس وقت اسے نہ بنا سکیں گے اور نہ ان کو یہ مہلت دی جائے گی کہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آکر مومن بن جائیں اور دوبارہ مر کر پھر حاضر ہوں اور عذاب

سے بچ جائیں، جب عذاب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو بس داخل ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب وہاں سے نکلنے کا اور مہلت ملنے کا کوئی موقع نہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرَسُولِ مَنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کا وہ تمسخر کرتے تھے)

اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی گئی ان کا مذاق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر تمسخر کرنے والوں نے اپنے تمسخر اور تکذیب کا مزہ کچھ لیا اور جس عذاب کا وہ مذاق بناتے تھے یہ عذاب ان پر نازل ہو گیا، آپ

کے مخالفین جو عذاب کا مذاق بنا رہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہ بیٹھیں گے ان پر بھی دنیا میں عذاب آ سکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہر کافر و کذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے۔

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾

آپ فرمادیجئے وہ کون ہے جو رات میں اور دن میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی توحید سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَتَّاعِيْنَ ﴿۵۲﴾

کیا ہمارے سوا ان کیلئے ایسے معبود ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی شخص ان کا ساتھ دے سکتا ہے!

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں

أَطْرَافِهَا أَفْهَمُ الْغُلُوبُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا

سے نکلتے ہیں یا وہ غلبہ آئے ہوئے ہیں؟ آپ فرمادیجئے بات یہی ہے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعہ اذیتا ہوں اور مٹنے والے لوگ پکار رہے ہیں جیسے وہ مرنے

مَا يُنذِرُونَ ﴿۵۴﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵۵﴾

بات ہیں۔ اور اگر آپ نے رب کی طرف سے انہیں عذاب بھیجا تو کہیں کہہ جائیں کہ ہم نے ظلم کیا تھا۔

رحمن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، منکرین دنیاوی عیش و عشرت

کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے

ان آیات میں مخاطبین سے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو رات دن گزرتے چلے جا رہے ہیں بتاؤ خالق اور مالک جل مجدہ کے عذاب سے

تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیج دے تو تمہیں اس کے عذاب سے بچانے

والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بھی اس بات کو جانتے اور مانتے ہو، یہ جانتے ہوئے پھر بھی اپنے پروردگار کی یاد

سے اور اس کو وحدہ لا شریک لہ ماننے سے اعراض کئے ہوئے ہو، پھر فرمایا کہ یہ لوگ معبود حقیقی جل مجدہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت

کرتے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گا تو ان کے یہ باطل معبود انہیں ہمارے عذاب سے بچالیں گے،

ان کا یہ خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ خود ان پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آجائے یا کوئی

تکلیف پہنچ جائے تو ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ

دادوں کو سامان عیش دیا تھا اسی میں پھلتے پھولتے رہے اور اس پر زمانہ دراز گزر گیا پشت در پشت جب عیش و آرام میں پڑے رہے تو

غفلت کے پردے پڑ گئے۔ نہ دنیا کے انقباب سے چونکے نہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور

اب اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف بن رہے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس زمین پر وہ قابض ہیں ہم اسے ہر چار طرف سے

برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی ان سے لے کر مسلمانوں کے قبضہ میں دے رہے ہیں، کیا انہیں پھر یہ بھی خیال ہے کہ اہل ایمان پھر

غالب ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعہ ہی ڈراتا ہوں لیکن تم بہرے بنے ہوئے ہو۔ بہرے

پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، حقیقت میں بہرے نہیں لیکن بہرے لوگوں کا ڈھنگ اختیار کر رکھا ہے۔ ساری سنی ان سنی کر دیتے ہیں اور عذاب

آنے کی رٹ لگاتے ہیں عذاب کی تاب نہیں اور عذاب کا تقاضا ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ (الایہ) اگر آپ کے رب کی طرف سے انہیں عذاب کا ایک جھونکا لگ جائے تو ضروریوں کہیں گے کہ ہائے ہماری کبھی واقعی ہم ظالم تھے (عذاب کے ایک جھونکا کی بھی تاب نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی بیوقوفی سے عذاب آنے کی رٹ لگا رہے ہیں۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سو کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل رائی کے دان

مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَاحِسِينَ ۝۴۱

کے برابر بھی ہو گا تو ہم اسے حاضر کر دیں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا

اس میں سب کو قیامت کے دن کے محاسب کی یاد دہانی فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو ہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے اور وہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گی۔

سورۃ نساء میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (بلاشبہ اللہ کسی پر ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ (سو جس نے ذرہ کے برابر خیر کا کیا ہو گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا) آیت کے ختم پر فرمایا وَكَفَىٰ بِنَاحِسِينَ (اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں) یعنی ہمارے وزن اور حساب کے بعد کسی اور حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی ہمارا حساب لینا کافی ہے ہمارے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں برا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں تو میرا اور ان کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا اور تیرے سزا دینے کا حساب کیا جائے گا، سو اگر تیرا سزا دینا ان کی خطاؤں سے کم ہوگا تو تجھے ان سے بدلہ دلایا جائے گا اور اگر تیرا سزا دینا ان کی خطاؤں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا انہیں تجھ سے بدلہ دلایا جائے گا یہ سن کر وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا اور اس نے چیخا اور رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا یہ سن کر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں ان کے لئے اور اپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز بہتر نہیں سمجھتا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب آزاد ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۸۸)

الموازين میزان کی جمع ہے لفظ جمع کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت سی ترازوئیں ہوں گی لیکن جمہور علماء کا فرمانا یہ ہے کہ میزان تو ایک ہی ہوگی اور بہت بڑی ہوگی لیکن چونکہ وہ زیادہ میزانوں کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور لفظ قسطنط انصاف کے معنی میں آتا ہے اس کو موازن کی صفت قرار دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ترازو سرایا انصاف ہوگی حضرت سلمان ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسمان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں سما جائیں فرشتے اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یا رب یہ کس کے لئے وزن کرے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لئے چاہوں گا وزن کروں گا۔ اس پر فرشتے کہیں گے سب جانک ما عبدنا ک حق عبادتک (تیری ذات پاک ہے ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کا حق ہے۔) (قال المنذری فی الترغیب جلد ۴ صفحہ ۳۲۵ رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم) اعمال کا وزن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں کچھ تفصیل سورۃ اعراف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں نظر رکھیں۔ (مشکوٰۃ انصاف صفحہ ۴۸۳)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ والی چیز اور روشنی اور نصیحت کی چیز عطا کی جو متقیوں کے لئے نصیحت تھی جو اپنے

رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرٌ تُبْرِكُ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ

رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوفزدہ ہیں اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے سو کیا تم پھر بھی

لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

اس کے منکر ہو۔

توریت شریف اور قرآن مجید کی صفات

یہ تین آیات ہیں پہلی دو آیات میں توریت شریف کا ذکر ہے اور تیسری آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توریت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی جو فرقان کی معنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ضیاء یعنی روشنی ہے جس سے قلوب منور ہوتے ہیں اور ذکر یعنی نصیحت ہے، اس کے یہ فوائد ہیں تو سبھی کے لئے لیکن خاص کر ان لوگوں کے لئے وہ جو متقی ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے یعنی وہاں کے حساب کتاب سے بھی خوفزدہ ہیں، یہ صفات ان لوگوں کی تھیں جو توریت پر چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مدد مراد ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے شامل حال رہی دونوں نے فرعون کے لشکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مدد سے نوازا، اور ضیاء اور ذکر سے توریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ یہ قرآن نصیحت ہے، بہت بابرکت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے پہلے سے تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائیں پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے صحیح راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا

الشَّائِلُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ﴿۳۹﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبْدِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ

کہ یہ سورتیاں کیا ہیں جن پر تم جھے پیچھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۱﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿۴۲﴾

باشہ تم اور تمہارے باپ دادے سہی گمراہی میں ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا دل ملی کر کے دادوں میں سے ہو۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۴۳﴾

ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہی دیتے والوں میں سے ہوں۔

وَتَاللَّهِ لَا كَيْدَ لَنَا بِكُمۡ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۴۴﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذُا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

اور اللہ کی قسم میں انکے بعد ضرور تمہارا کید ہے۔ میں کوئی تدبیر تم کوں گلاب تم پر نہ کر پڑے گا۔ سو انہوں نے ان کو ذبح کر کے ڈال دیا۔ مگر ایک بڑا

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۴۵﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۶﴾

بت کے، شاید وہ اسی طرف رجوع کریں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کیساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ شک ایسا کرنا بظالموں میں سے ہے۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۴۷﴾ قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَغْنِي النَّاسِ

کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کرتا تھا اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے اس جوان کو لوگوں کے سامنے

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۴۹﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے لگے۔ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے

هَٰذَا فَسَّادُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۵۰﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۱﴾

کی ہے سو تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع ہوئے پھر کہنے لگے کہ باشہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔

ثُمَّ نَكْسُوْا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿۵۲﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے شک اے ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے

مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۵۳﴾ أِفْ لَكُمْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۴﴾

ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۵۵﴾ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا

کہنے لگے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، ہم نے حکم دیا کہ اسے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور ان لوگوں نے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝

ابراہیم کے ساتھ براہِ راست کرنا چاہا سو ہم نے انہیں ان میں سے کر دیا جو بہت ہی زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔

داعی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، بت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرمانا، ان کے بتوں کو توڑ دینا، اور اس کی وجہ سے آگ میں ڈالا جانا، اور سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا خود ان کا باپ بھی بت پرست تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروع ہی سے مشرکین کے عقائد اور اعمال سے دور رکھا تھا۔ وہاں کوئی موجد نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید سکھاتا اور شرک کی گمراہی پر متنبہ کرتا لیکن سب سے بڑا معلم اللہ جل شانہ ہے۔ وہ جسے صحیح راہ بتائے حق سمجھائے رشد و ہدایت سے نوازے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اور عمل سے راہ حق سے نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی بت پرست قوم کے اندر ہدایت پر رکھا اور ان میں اظہارِ حق اور دعوتِ حق کی استعداد رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس سب کا علم تھا۔ اسی کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اپنے گھر والے کو اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خصوصاً اور اپنے قوم سے عموماً سوال فرمایا کہ یہ مورتیاں جن پر تم و سرتنا دینے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان خود تراشیدہ بت پرستوں کی عبادت پر اس کی کیا تک ہے؟ وہ لوگ کوئی معقول جواب نہ دے سکے (اور کوئی بھی مشرک معقول جواب نہیں دے سکتا یہ لوگ ماں باپ کی اندھی تقلید کرتے رہے) انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسی پر پایا ہے اور یہی کرتے دیکھا ہے کہ ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے انہیں کی دیکھا دیکھی ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مضبوطی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادے صریح گمراہی میں ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا یوں ہی دل لگی کے طور پر باتیں کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حق بات لے کر آیا ہوں تم سے دل لگی نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے پیدا کیا اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ سراپا گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے اور میں اس کے سچا ہونے کا گواہ ہوں۔ یعنی دلیل سے بات کرتا ہوں اور یاد رکھو کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کی قسم میں ان کے لئے کوئی تدبیر کروں گا اور ایسا داؤ استعمال کروں گا کہ ان پر بہت بڑی زد پڑے گی، مجھے موقع کا انتظار ہے تم کہیں گئے اور میں ان کا تیاپناچا کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا سورۃ صافات میں بھی مذکور ہے وہاں یوں بیان فرمایا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ سورب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں کوہوں، غرض قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش خانہ تعمیر کرو پھر ان کو اس دہلی آگ

میں ذال دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہی سو ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ سورۃ صافات (ترجمہ: آیت ۹۸ تا ۱۰۵)

معالم التنزیل میں مفسر سعدی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہر سال ایک میل لگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے پھر واپس آ کر اپنے بتوں کو سجدہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑے یہ ان لوگوں کے میل کا دن تھا جب یہ لوگ میلہ میں جانے کے لئے ہستی سے باہر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اسے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چل کر ہماری عید میں شریک ہو جاؤ تو مناسب ہو گا ممکن ہے کہ تمہیں ہمارا دین پسند آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ساتھ چلے اور ستاروں پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ میں تو مریض ہونے والا ہوں۔ (چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے اس لئے ستاروں میں نظر ڈالنے کو ایک بہانہ بنالیا) وہ لوگ تو میلہ میں چلے گئے اور وہاں اس خیال سے کھانا رکھ دیا واپس آنے تک یہ بت انہیں متبرک کر دیں گے پھر اس میں سے ہم کھالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھا دیکھا تو بطور استہزا، تمسخر فرمایا اَلَا تَأْكُلُوْنَ (کیا تم کھاتے نہیں) وہ تو بت تھے ان میں نہ روح نہ جان بولتے کہاں سے جب جواب نہ ملا تو فرمایا کہ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَفِقُوْنَ (تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں ہو) یہ بھی بطور تمسخر ہی تھا اس کے بعد کھانا اڑا لے کر چلانا شروع کر دیا خوب قوت کے ساتھ کھانا اڑا چلایا اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا اور اس کی گردن میں کھانا لٹکا دیا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ یہ انہوں نے اس امید پر کیا کہ ممکن ہے وہ لوگ اپنے معبودوں کا عاجز ہونا دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف رجوع کر لیں اور بعض حضرات نے الہ کی ضمیر بڑے بت کی طرف راجع کی ہے اور آیت شریفہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ شاید وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ ہمارے ان معبودوں کو کس نے توڑا، اور ممکن ہے کہ اس کے گلے میں کھانا اڑا ہوا دیکھ کر اس سے یوں کہیں کہ ہونہ ہونے ہی یہ حرکت کی ہے۔ (معالم التنزیل صفحہ ۲۴۸ جلد ۳)

اب قوم کے آگے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود کئے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، دیکھ کر بڑے سٹ پٹانے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا۔ پھر ان میں سے بعض یوں بولے کہ ہاں یاد آ گیا اب جو ان جیسے ابراہیم کہہ کر بلایا جاتا ہے وہ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ان کی گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا اسے بلاؤ وہ سب لوگوں کے سامنے آئے اگر لوگوں کے سامنے اقرار کر لے تو گواہ بن جائیں اور اس آدمی کو بھی پہچان لیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام کیوں لگاتے ہو جو ان سب سے بڑا ہے اس نے یہ سب کارستانی کی ہے اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو نہیں سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگر وہ بولتے ہیں تو ان ہی سے دریافت کرنا چاہیے۔

یہ سن کر اول تو وہ لوگ ٹھٹھڑے اور سوچ میں پڑ گئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے ان بتوں کی عبادت کرنا ظلم کی بات ہے بھلا وہ کیسا معبود جو نہ بول سکے نہ بتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ لیکن شرک سے پھر بھی توبہ نہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں (یہ دعوت کا ایک طریق کار ہے کہ مخی طبع سے بات کرتے کرتے اسے ایسے موقع پر لے آئیں کہ اس کی زبان سے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے دعویٰ کے خلاف کوئی بات نکل جائے) جب ان لوگوں کے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پکڑ لیا اور فرمایا کہ

اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ ضرر پہنچا سکے) مزید فرمایا اَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (تف بے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی تو کہنے لگے کہ اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ (یہ بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو لیکن بشرکین کی عقلوں پر پتھر پڑے رہتے ہیں ایسی موٹی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی صاحب معالم التزیلؒ نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا (جن میں نرو دھکی تھا) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں بند کر دیا اور آگ جلانے کے لئے ایک احاطہ بنایا پھر اس میں ایک مدت تک طرح طرح کی لکڑیاں ڈالتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں کچھ ایسی صورت حال بن گئی کہ جو شخص مریض ہو جاتا یہ نذر مان لیتا تھا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے لکڑیاں جمع کروں گا۔ عورتیں اپنی محبوب چیزوں کے حصول کے لئے یوں نذر مانتی تھیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو آتش ابراہیم میں لکڑیاں ڈالوں گی، لوگ لکڑیاں خرید کر اس میں ڈالتے تھے حد یہ ہے کہ جو کوئی عورت چڑھ کا تھی وہ بھی اس کی آمدنی سے لکڑیاں خرید کر آتش ابراہیم علیہ السلام میں ڈال دیتی تھی، یہ لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد ہر جانب آگ لگادی آگ جلی خوب شعلے نکلے، اور اس جگہ کی گرمی کا یہ حال تھا کہ جانور بھی وہاں سے نڑتا تھا تو اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے مر جاتا تھا ان لوگوں نے برابر ایک بفتہ تک آگ جلائی۔ (ایک آدمی کو جلانے کے لئے اتنی آگ کی تو ضرورت نہ تھی لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اس آگ میں ڈالا اور نہ جلا تو ہماری ذلت ہوگی، لہذا اتنی آگ جلاؤ اور اتنے دن تک جلاؤ کہ اس کی سخت حرارت میں یہ شخص جل ہی جائے اور زندہ باسلامت نہ بچنے کا احتمال نہ رہے)

آگ تو تیار کر لی لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے؟ اس کے پاس تو پھٹکنا بھی مشکل ہے چہ جائیکہ اس میں باقاعدہ ڈالنے کے لئے ایک دو منٹ ٹھہریں، البتہ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دشمنی بھی آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کو سبق پڑھانا رہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہو گیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک منجیق بناؤ (یہ ڈھیکلی کی طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے اور بھینکنے کا آلہ تھا آج کل عمارتیں بنانے میں جو کرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے سے منجیق کی کچھ تقریبی صورت اور اس کا عمل سمجھ میں آسکتا ہے) منجیق تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو پانیوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو میں آگ کو بجھا دوں اور ہواؤں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل (مجھے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے) حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا اچھا تو اپنے رب ہی سے سوال کر لو، فرمایا میرے رب کو میرا حال خوب معلوم ہے اس کے علم میں ہونا ہی کافی ہے چنانچہ انہوں نے تفویض سے کام لیا اور دعا تک نہ کی (فصلی اللہ علی خلیلہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی

طرف سے آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلاستی والی ہو جا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے مخلوقات میں جو صفات ہیں اور جو تائیدات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا فرمانے سے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا نہیں خطاب ہوتا ہے وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں کوہم نہیں سمجھتے۔ آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جا ہند اوہ نہ بڑی کی اور چونکہ بردا کے ساتھ سلا سلا بھی فرمایا تھا اس لئے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آگ میں رہے آگ نے ان پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور قالین لے کر آئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا) حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کرتہ پہنایا اور نیچے قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہیں باتیں کرنے لگے۔

نمرود اپنے محل میں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیچہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے اس پاس جو کٹڑیاں ہیں انہیں آگ جلا رہی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم میں باتوں میں مشغول ہیں، نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ آگ سے باہر نکل آئے یہ دیکھ کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو بڑی قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ بھی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزار گائیں نذر کے طور پر ذبح کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے دین پر رہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرا دین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذبح کر دوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذبح کر دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز آ گیا۔ (معالم التنزیل صفحہ ۳۵۰/۳۵۱ جلد ۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے خوب آگ جلائی اور بہت زیادہ جلائی جس کے بارے میں سورۃ صافات میں فرمایا قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھر اسے سخت جلنے والی آگ میں ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولاً آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لفظ الجحیم کے بارے میں قوموں میں لکھا ہے والجحیم النار الشديدة التاجع وکل نار بعضها فوق بعض كالجحمة ويضم وکل نار عظيمة في مهواة والمكان الشديد الحر كالجحاحم۔

پوری قوم میں نمرود اور اس کی حکومت میں شخص واحد ہے جسے سب نے مل کر بہت بڑی آگ میں ڈال کر جلا نا چاہا مگر اپنے مقصد میں ناکام ہونے اور ذلیل ہوئے اور انہیں نچاؤ کھینا پڑا اسی کو سورۃ الانبیاء میں وار اذوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاٰخِزِيْنَ سے اور سورۃ صافات میں فَاَرَاذُوا بِه كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ اِلَّا سٰفِلِيْنَ سے تعبیر فرمایا۔

ہم نے جو کچھ معالم التنزیل سے نقل کیا ہے اس میں بعض چیزیں تو وہی ہیں جو سیاق قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر اسرائیلیات سے منقول ہیں، چونکہ ان سے کسی حکم شرعی کا تعلق نہیں ہے اور کسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کو نقل کر دیا گیا ہے، کتب حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتحد مذکورہ سے متعلق جو چند روایات ملتی ہیں وہ ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

گرگٹ کی خباثت اور اس کے قتل کرنے میں اجر

حضرت امیر شریف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گڑگٹ کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھونک رہا تھا۔ (رواہ البخاری صفحہ ۴۷۲ جلد ۲)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباثت کا ہنر دکھایا، وہ بھی وہاں جا کر چھونک لگا، جہاں اتنی بڑی آگ جل رہی تھی وہاں اس کے چھونکنے نہ چھونکنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی طبعی خباثت نے اس پر آمادہ کیا اور شیطان نے اسے استعمال کر لیا، کیونکہ دشمن سے جتنی بھی دشمنی ہو سکے چوکتا نہیں ہے وہ فریق مقابل کو تکلیف پہنچانے کے لئے جو کچھ کر سکتا ہے اس سے باز نہیں رہتا، چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے زہریلا جانور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دو ضربوں میں مارا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ مسلم صفحہ ۲۳۶ جلد ۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائیں جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ پاؤں میں جوتے اور جسموں پر کپڑے نہ ہوں گے اور غیر محتون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں جائیں گے (رواہ ابن ابی شیبہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت اس وجہ سے دی جائے گی کہ انہیں دشمنوں نے کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا تھا۔ شرح حدیث نے یہ بات لکھی ہے۔ قال الحافظ فی الفتح صفحہ ۳۹۰ جلد ۶ وبقول ان الحکمة فی خصوصية ابراهيم بذالك لكونه القى في النار عريانا وقيل لانه اول من لس السر اويل.

ثلاث کذب بات اور ان کی تشریح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے

دن شفاعت کبریٰ سے عذر فرما دینا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سوائے تین باتوں کے دو باتیں تو ان میں ایسی تھیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں تھیں (یعنی ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی) ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرمایا کہ اِنْسِي سَقِيمًا (میں بیمار ہوں) اور دوسری بات یہ کہ (بتوں کو توڑ کر) فرمایا بَلِ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا) اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے ان کا ایک ظالم بادشاہ پر گزر رہا اس ظالم بادشاہ کو کسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب کرنے کا حیلہ اختیار کرنے آدمی بھیجا جو آدمی قاصد بن کر آیا اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اس ظالم بادشاہ سے خطرہ ہے اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری بیوی ہے تو تجھے اپنے پاس رکھ لے گا سوا گر تجھے اس کے پاس جانا پڑے اور سوال کرے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو ممکن ہے کہ وہ یہ بات سن کر تجھے چھوڑ دے اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ تو میری دینی بہن ہے اس سرزمین میں میرے اور

تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبر اور قہر اطلب کیا تو ناچار ہو کر پہلی بار چلی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی جب سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا جو ہی ہاتھ بڑھایا اس کے دورہ پڑ گیا اور پاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیا لیکن پھر شرارت سوچھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایا اس مرتبہ پھر اسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑا تھا یا اس سے بھی سخت تھا، پھر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیا اس کے بعد اس نے اپنے ایک دربان کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا تو میرے پاس شیطان کو لے آیا اس کے بعد اس نے سارہ کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا، سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے سوال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اتنا ہی پر ڈال دیا اور ایک باجرانامی عورت کو خدمت کے لئے دے دی (رواہ البخاری ۴۷۲ جلد ۲) حدیث بالا میں ثلاث کذبیات (تین جھوٹ) کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے اول تو یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فرمادیا کہ اِنْسِیْ سَقِیْمٌ (بلاشبہ میں بیمار ہوں) پھر جب ان کے بتوں کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا بَلْ فَعَلَهُ کَبِیْرُهُمْ (بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں اللہ کے لئے تھیں کیونکہ اپنے کو بیمار بتانا کر ان کے ساتھ جانے سے رہ گئے اور پھر اسی پیچھے رہ جانے کو بتوں کے توڑنے کا ذریعہ بنالیا، اور اسی طرح بتوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود حقیقی کی توحید کی دعوت دے دی، تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا کہ میں نے ظالم بادشاہ کے قاصد کو بتا دیا کہ تم میری بہن ہو تم سے بات ہو تو تم بھی یہی بتانا ممکن ہے کہ یہ بات سن کر یہ ظالم تمہیں چھوڑ دے، چونکہ مطلق بہن نہیں بہن کے لئے ہوا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹ میں شمار فرمایا۔ اگرچہ انہوں نے دینی بہن مراد لے لی تھی اور یہ بات احسن فی الاسلام کہہ کر انہیں بتا بھی دی تھی، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں تھی اور اس کے خلاف بھی نہیں فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سا نفیس کا حصہ بھی ہے اول تو یہ واقعہ سفر ہجرت کا ہے اور ہجرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مومن عورت کو کافر سے بچانا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر اپنی مومن بیوی کی حفاظت کرنا جو عفت اور عصمت میں معاون ہے کیونکہ ثواب کا کام نہ ہو گا اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری (۳۹۲ جلد ۲) میں بحوالہ مسند احمد حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تین باتیں کہیں (جو بظاہر کذب ہیں) ان کو انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرات علمائے حدیث نے فرمایا کہ یہ تین باتیں جنہیں جھوٹکے تعبیر فرمایا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تعریض کے یہ باتیں کہیں تھیں۔ (جن میں ایسا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ نہ کہا جائے) اس لئے صریح جھوٹ بھی نہ تھیں مثلاً اِنْسِیْ سَقِیْمٌ فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کو میرا دل گوارا نہیں کرتا اس ناگواری کو بیماری سے تعبیر فرمایا اگرچہ وہ لوگ جسمانی بیمار سمجھے اور بعض علما نے یہ بھی فرمایا کہ لفظ تقیم صفت کا صیغہ ہے اس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہذا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اسی طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں نے نہیں توڑے ہاں یوں فرمادیا کہ ان کے بڑے نے توڑے ہیں اگر بڑے سے بڑا بت ہی مراد لیا جائے تو یہ بظاہر کذب ہے لیکن مقابل سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات اگلوانے کے لئے کوئی بات کہہ دی جائے جو علی سبیل الفرض والتقدیر ہو تو بھی تعریض

کے مشابہ ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ بولتے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ انکے بڑے نے کیا ہے اسکو معلق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلیق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

اب رہی بیوی کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کر دی اور دینی بہن مراد لے کر جھوٹ سے بچ گئے اس سب کے باوجود جو تینوں باتوں کو کذب فرمایا یہ ان کے بلند مرتبے کے اعتبار سے ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نہ تو ان باتوں میں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں بطور تاویل اور تعریض کی تھیں اور تھیں بھی حق پر جسے کے لئے اور حق کے پھیلانے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ فرمایا، اسے کذب میں شمار کر لیا گیا (صحیح بخاری صفحہ ۷۵، ۷۶ جلد ۲) میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں کہ ابراہیم غلیل الرحمن کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پر نہیں ہوں اس موقع پر وہ اپنے ان کذبات کو یاد کر لیں گے جو ان سے دنیا میں سرزد ہوئے تھے۔ یہ انکار شفاعت بھی اس لئے ہوگا کہ ان سے جو مذکورہ تینوں باتیں صادر ہوئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجھیں گے۔

جن کے رتبے ہیں سوان کے سوا مشکل ہے

قال الحافظ الفتح (ثنتين منهن في ذات الله) خصهما بذلك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف التين الاخيرتين فانها في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلاث كذات وذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد والله ان جادل بهن لا عن دين الله

وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قولا يعتقد السامع كذبا لكنه اذا حقق لم يكن كذبا لانه من باب المعارض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض.

ملاحظ قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں حدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحق انها معارضة ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب سماها اكاذيب واستنقص من نفسه لها فان من كان اعرف بالله واقرب منه منزلة كان اعظم خطرا واشد خشية وعلى هذا القياس سائر ما اضيف الى الانبياء عليهم السلام من الخطايا، قال ابن الملك الكامل قد يؤخذ بما هو عبادة في حق غيره كما قيل حسنات الابوار سينات المقربين. (یعنی حق بات یہ ہے کہ ان تینوں میں تعریض ہے) (صریح جھوٹ نہیں ہے) لیکن چونکہ بظاہر جھوٹ کی صورت میں تھیں اس لئے جھوٹ سے تعبیر کر دیا اور اپنی ذات کو مرتبہ شفاعت سے کمتر سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگی اور جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا اسی قدر وہ اپنے بارے میں زیادہ خطرہ محسوس کرے گا اور اس میں بہت زیادہ خوف خشیت کا ظہور ہوگا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جو خطایا منسوب ہیں ان کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے ابن الملک نے فرمایا ہے کہ جو شخص کامل ہو بعض مرتبہ اس بات پر اس کا مؤاخذہ ہو جاتا ہے جو غیر کے حق میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے)

فائدہ..... یہاں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہؑ کو بلوایا تھا اگر اسے قبضہ کرنا اور چھیننا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پر تل جائے تو اسے مقصد برآری کے سوا کچھ نہیں سوچتا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو یہ فرمایا کہ تم یوں کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب انہوں

نے بتا دیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی (یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پاؤں کے دورہ میں مبتلا فرما دیا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی) اس سوال کو حل کرنے کے لئے مفسرین اور شراح حدیث نے کئی باتیں لکھی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کو ظالم تھا لیکن اپنے طور پر جس کسی مذہب کا پابند تھا اس میں کسی کی بہن کو اس کے بھائی کی موجودگی میں چھیننے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس لئے حضرت سارہ سے یہ فرما دیا کہ تم یہ کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و مذہب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ کر لیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے تھے اور حضرت سارہ نے بھی وہاں پہنچ کر نماز شروع کر دی۔

نیز حضرت سارہؓ نے وہاں یہ دعا بھی کی اللھم ان کنت تعلم انی امنت بک و برسلک و احصنت فرجی الاعلیٰ زوجی فلا تسلط علی الکافر (اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا لہذا آپ مجھ پر کافر کو مسلط نہ فرمائیے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی۔ (فتح الباری)

اس ظالم بادشاہ نے شیطانی حرکت کا خود ارادہ کیا لیکن اپنے بعض دربانوں سے کہا کہ میرے پاس شیطان کو لے آئے ہو ہاتھ پاؤں کا دورہ پڑا تو اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا اور پاکباز عورت کو شیطان بنایا۔

زبانی طور پر تو اس نے حضرت سارہ کو شیطان بنا دیا لیکن ان کی نماز اور دعا سے متاثر ہو کر اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہیے چنانچہ اس نے ایک ہاجر نامی عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی، وہ واپس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور ہاجر نامی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں یہ ہاجر نامی عورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ کے حکم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کی چٹیل زمین اور سنسان میدان میں چھوڑ دیا انہیں دو ماں بیٹے سے مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہوئی اور انہیں دونوں ماں بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ چلی جنہیں بنو اسماعیل اور عرب کہا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب ہی نوازا انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے داعی توحید بنایا دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا تو اس سے صحیح سالم نکال دیا اور آتش نمرود کو گلزار ابراہیم بنا دیا اور انہیں اپنا دوست بنالیا (کما فی سورۃ النساء) واتخذ اللہ ابناؤہم خلیلاً اور ان سے (بشمول اسماعیل علیہ السلام) کعبہ شریف تعمیر کرایا پھر ان سے حج کی ندا دلوائی اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا باپ بنایا، خاتم النبیین ﷺ بھی انہیں کی ذریت میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہما السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول بھیج دینا آپ کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ان دونوں کے نسل سے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو پیدا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لئے تاقیامت ہادی اور داعی بنایا اور آپ پر نبوت ختم فرمادی اور آپ کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا ملت ابراہیم کی بہت سی چیزیں خاتم الانبیاء ﷺ کی شریعت کا جزو ہیں اور توحید تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقطہ ہے ہی۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت رکھ دی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحق

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو صالحین بنا دیا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے علم سے ہدایت دیتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کا مبارک سرزمین کی طرف ہجرت کرنا

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے ان آیات میں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں اپنے علاقہ کو چھوڑ کر شام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے تھے بتوں کی سرزمین کو اور بتوں کو پوجنے والوں کو چھوڑ کر اس سرزمین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہیں اور یہ برکات دنیا جہاں والوں کے لئے ہیں، ان کے اس ہجرت کرنے کو نجات سے تعبیر فرمایا کیونکہ کافروں سے چھوٹ کر بابرکت سرزمین میں آکر آباد ہو گئے تھے، پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحق نامی بیٹا عطا کیا اور پھر اس بیٹے کا بیٹا یعقوب بھی دیا جو مزید انعام تھا اسی مزید انعام کی وجہ سے پوتے کو نافرمان سے تعبیر فرمایا، اور ان سب کو صالحین میں سے بنا دیا، سب اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے تھے اور اس کے ادا امر کی پابندی کرتے تھے، چونکہ نبی تھے اور پیشوا تھے اس لئے دوسروں کو بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ نیک کام کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وہ ان کاموں میں لگے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشغولیت ان کا خصوصی امتیاز تھا جس کا انہیں اہتمام تھا اسی کو فرمایا: وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ۔

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَىٰ ۚ وَآتَيْنَاهُمْ كَانُوتًا

اور ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے بلاشبہ وہ لوگ

قَوْمٌ سَوْءٌ فَسِيقِينَ ۖ وَادْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

بد ذات تھے، بدکار تھے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام پر انعام، بدکار بستی سے نجات، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام میں آکر آباد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور نبوت سے نوازا، شام میں چند بستیاں تھیں، جو اردن کے قریب تھیں ان کی طرف انہیں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے، مردوں اور لڑکوں سے شہوت رانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشغول رہتے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت رانی کے عمل کو اپنا اور اپنے رواج میں داخل کر لے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب

کرنا معمولی سی بات ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن اپنی بد فعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر برسا دیئے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے (جوان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پورا قصہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں مزرچکا ہے۔ (نور الہدایہ جلد ۲)
اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یعنی ان بندوں میں شمار فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے۔ آخر میں فرمایا اِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ (بلاشبہ وہ صالحین میں سے تھے) قرآن مجید میں لفظ صالح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بڑے مراتب ہیں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے تھے۔

وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝۴۱

اور نوح کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے پکارا، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی۔

وَنَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيًّا ۝۴۲

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی، بلاشبہ وہ برے لوگ تھے سو ہم ان سب کو ڈوبو دیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی غرقابی

ان دونوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی استغفار کی طرف بلایا اور ایک مدت دراز تک اس بارے میں اپنی جان کھپائی تو ان میں سے محدود چند افراد ہی مسلمان ہوئے اور باقی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں تو حید اختیار نہیں کرنی، ہمیں اپنے بتوں پر جمے رہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَعْلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ذٰلِكَ اَرَا (کہ اے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بہت بڑا طوفان آیا آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور دیگر اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ہو گئی ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا وہ بھی انہیں ڈوبنے والوں میں شامل کر دیا گیا، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی آتش دوزخ کی مستحق ہو گئی۔ سورۃ نوح میں فرمایا مِمَّا خَطَبْتْهُمْ اَغْرِقُوْا فَاذْخُلُوْا نَارًا (اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ لوگ غرق کر دیئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی بربادی کا واقعہ بھی سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں مذکور ہے اور سورۃ نوح میں بھی مذکور ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ اس میں کرب عظیم سے طوفان میں غرق ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے اور قوم کی ایذا میں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی پریشانی اور بے چینی سے ان کو نجات عطا فرمائی۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْرُجْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جبکہ وہ بھتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے جبکہ اس کو قوم کی بکریاں روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلہ کو

شہیدین ۞ فَفَهَّمْنَهَا سَلِيمَنَ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ

دیکھ رہے تھے۔ سو ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو

يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَيْنَا صُنْعَةُ كَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَّاسِكُمْ ۚ

مسخر کر دیا اور پہنچوں کو جو تیج میں مشغول رہتے تھے اور ہم کرناوالے تھے، اور ہم نے داؤد کو زہ بنانے کی صنعت سکھائی، تاکہ وہ تمہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔

فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَلَسُلَيْمَنِ الرِّيحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِاَمْرِىَ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِى

سو کیا تم شکر کرنے والے ہو اور سلیمان کیلئے تیزی سے چلنے والی ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف لے جاتی تھی جس میں

بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ

ہم نے اس میں برکت کی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور بعض شیاطین ایسے تھے جو ان کے لئے نمونہ بناتے تھے اور اس کے علاوہ

عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

اور اس کے علاوہ بھی کرتے تھے۔ اور ہم حفاظت کرنے والے تھے۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام اور انعام کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان پر فرمایا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر فرمادیئے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر فرمادی اور جنات کو ان کا تابع کر دیا۔

کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھگڑے کا اور اس جھگڑے کے فیصلے کا تذکرہ فرمایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا۔ کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ یہ دونوں مدعی اور مدعی علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا فیصلہ ہوا؟ دونوں فریق نے بیان کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لئے مفید اور نافع ہوتا پھر خود والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں۔ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت لگائے۔ جب یہ کھیت اس حالت پر آجائے جس پر بکریوں

نے کھایا تھا کھیت کھیت والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلہ کو پسند کیا اور فرمایا بس اب یہی فیصلہ رہنا چاہیے اور فریقین کو باکر یہ فیصلہ نافذ کر دیا اسی کو فرمایا **فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ** (سوئم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا) **وَكَلَّمَآ اَتَيْنَا حُكْمَنَا وَعِلْمَنَا** (اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا) اس سے معلوم ہوا کہ فیصلے دونوں ہی کے درست تھے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کو بکریاں دلوائیں اور قانون کا یہی تقاضا تھا جس میں مدعی اور مدعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے دوسری صورت تجویز فرمادی جو باہم جائین کی رضا مندی پر موقوف تھی اور جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چند روز کے لئے بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں جو ان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزارہ کر لے اور بکری والے کو وہ کھیت سپرد کر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تھا وہ آپاشی وغیرہ کرے جب کھیت پہلی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اپنے مالکوں کو دے دی جائیں کذا فی الدر المنثور عن ابن مسعود مسروق ابن عباس و مجاہد و قتادہ و الزہری (صفحہ ۳۲۴ جلد ۴)

اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مستحسنی ہو۔ اسی لئے **وَكَلَّمَآ اَتَيْنَا حُكْمَنَا وَعِلْمَنَا** بڑھا دیا۔ انتہی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

حضرت محمد ﷺ کا فیصلہ

حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کے کھیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا ان کا یہ فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صلح کرانے سے حل ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی بعض لوگوں کے باغ میں داخل ہو گئی اور ان کا باغ خراب کر دیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا کہ اہل جانور جو زخمی کر دے اس کا کوئی ضمان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواشی پر لازم ہے کہ رات کو انہیں محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کر دے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گے (رواہ ابو داؤد فی آخر کتاب البیوع و ابن ماجہ فی ابواب الاحکام) اور ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ **العجماء جرحھا جبار** (رواہ بخاری) حضرات ائمہ کرام کے مذاہب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ

صحیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ دو عورتیں کسی جگہ موجود تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑ یا جو آیا تو ایک کے لڑکے کو لٹکر چلا گیا۔ ان میں سے ہر ایک دوسری سے یوں کہنے لگی کہ بھیڑ یا تیرے بیٹے کو لے گیا اور یہ جو موجود ہے یہ میرا بیٹا ہے اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے (اپنے طور پر غور و خوض اور اجتہاد کر کے) بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر گزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھوٹی لے آؤ میں اس لڑکے کو کاٹ کر تم دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں یہ سن کر چھوٹی عروالی عورت کہنے لگی اللہ آپ پر رحم کرے ایسا نہ کیجئے۔ (میں) اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں) میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ اسی کا لڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لڑکا چھوٹی ہی کا ہے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۴۸) یہ کھیتی اور بکریوں والوں کا فیصلہ اور ان دو عورتوں کا فیصلہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وحی سے نہیں

تھے۔ اجتہاد کے طور پر تھے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے دوسرا فیصلہ دے دیا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تسلیم فرما لیا۔ اس آخری قصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ کو چھری سے کاٹنے والی جو بات کی یہ ایک تدبیر تھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب یہ فرمایا کہ یہ چھری لاؤ میں اسے کاٹ کر آدھا آدھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گئی اور چھوٹی گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ یہ اسی کا لڑکا ہے۔ اس کے ترپنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اسی کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ ترپ اٹھتی۔ لیکن وہ چپکے کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا اقتدار، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہونا

حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور مال و دولت سے بھی اور اقتدار سے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور شریف بھی عطا فرمائی تھی۔ سورہ ص میں ان کے ایک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنادیا ہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے راستے سے بہکادے گی) سورہ نمل میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظم عطا فرمایا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف کا اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں میں فضیلت دی اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو! ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے بلاشبہ یہ کھلا ہوا فضل ہے)

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا تھا کہ پہاڑوں کو اور جانوروں کو مخر فرمادیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کا یہاں سورہ انبیاء میں تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ سبأ میں اور سورہ ص میں بھی مذکور ہے۔ سورہ سبأ میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَبِيدَ (اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی اے پہاڑ داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور انہیں ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا) اور سورہ ص میں فرمایا اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَابٌ (ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی، جو جمع ہو جاتے تھے سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر کرتے)

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش آواز تھے اول تو ان کی خوش آوازی پھر اللہ کی تسبیح اور مزید اللہ تعالیٰ کا حکم سب باتیں مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے وقت عجب سا بندہ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں ٹھہر جاتے تھے اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے اور پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز نکلتی تھی۔ اس میں خوش آوازی کی کشش بھی تھی اور معجزہ بھی تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کی تفسیر میں ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم جمادات اور بے جان سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات نہیں کرتے اور جان دار چیزوں کی طرح پیش نہیں آتے اس لئے ہم انہیں محروم سمجھتے ہیں لیکن ان کا اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے وہ ادراک اور شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ

کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو انہیں بولنے کی قوت بھی دے دی جاتی ہے۔

زرہ بنانے کی صفت

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک اور امتیازی انعام سے نوازا تھا اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے انہیں زرہ بنانا سکھایا تھا، پہلے زمانہ میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے حملہ سے بچنے کے لئے خود اور زرہ اور ڈھال استعمال کرتے تھے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمن سے لڑتے تھے اور لوہے کی زرہ پہن لیتے تھے یہ ایک قسم کا کرتہ ہوتا تھا جو لوہے سے بنایا جاتا تھا اگر کوئی شخص تلوار کا وار کرتا تھا تو سر خود کے ذریعہ اور سینہ اور کمر زرہ کے ذریعہ کٹنے سے بچ جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو زرہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں کمر اور سینہ پر باندھ لیتے تھے۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یہاں سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ (اور ہم نے انہیں زرہ کی صنعت سکھادی۔ جو تمہارے لئے نفع مند ہے لِنُخَصِّنْكُمْ مِنْ مِّمَّا سُكِّمَ (تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی زد سے بچائے) اور سورۃ سبأ میں فرمایا وَالنَّالَهُ الْخَـدِيدُ أَنْ أَعْمَلَ سَعَتٍ وَقَدْزُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم پوری زریں بنانا اور جوڑنے میں اندازہ رکھو، اور تم سب نیک کام بنانا کرو یا شبہ میں تمہارے سب اعمال کو دیکھنے والا ہوں) اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم فرمایا وہ اپنی انگوٹوں سے لوہے کے تار بنا لیتے تھے پھر ان کے حلقے بناتے تھے اور ان حلقوں کو جوڑ کر زرہ بنا لیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے اور اسے چھ ہزار درہم میں فروخت کر دیتے تھے جن میں دو ہزار اپنے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے خرچ کرتے تھے اور چار ہزار درہم نبی اسرائیل کو خیمہ الحواری یعنی میدہ کی روٹی کھلانے پر خرچ فرماتے تھے (صفحہ ۵۴۲ جلد ۳)

حضرت داؤد علیہ السلام کے جوہ فیصلے اوپر مذکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے فیصلے دیئے ان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر کسی قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر دیا پھر اس کے خلاف خود اس کے اپنے اجتہاد سے یا کسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہو جائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے کر دوسرا صحیح فیصلہ نافذ کر دے یہ اجتہاد کی شرط بھی اس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ حرام ہے اور نصوص شرعیہ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی حرام ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو امور قضا سے متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضا کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعید بن ابی بردۃ واخرج الکتاب فقال هذا کتاب عمر ، ثم قرى على سفيان من ههنا الى ابی موسى الاشعري ، اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا دلى اليك فانه لا يرفع تكلم بحق لا نفاذ له اس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك۔ البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، الصالح جائز بين المسلمين ، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيت به بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فان الحق قديم ، وان الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والا شباه ، ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله ، واشبهها بالحق فيما تری ، واجعل للمدعى امدا ينتهي اليه ، فان احضر بينة والا وجهت وليه القضاء فان ذلك

اجلی للعمی ، وابلغ فی العذر ، المسلمون عدول بینہم بعضہم علی بعض ، الامجلودا فی حد او مجربا فی شہادۃ زور ، او ظنیفا فی ولا او قرابۃ فان اللہ تولی منکم السرائر ، ودر اعنکم بالبینات ، ثم ایاک والمضجر والقلق والتادی بالناس ، والتشکر للخصوم فی مواطن الحق التي یوجب اللہ بها الاجر ویحسن بها الذکر ، فانه من یرخص بینۃ فیما بینہ و بین اللہ یکفله اللہ ما بینہ و بین الناس ، ومن تزیین للناس بما یعلم اللہ منه غیر ذلک شانہ اللہ)

۲۔ یہ خط امام دارقطنی نے کتاب الاقصیہ والا حکام میں نقل کیا ہے افادہ للعوام اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے حضرت سعید بن ابی بردہ نے ایک خط نکالا اور بیان کیا کہ یہ خط عمرؓ کا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا۔

اما بعد..... جان لینا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جسے اختیار کرنا ضروری ہے سو تم یہ سمجھ لو کہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کر آئے (تو جو حق فیصلہ ہو وہ نافذ کر دو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نہیں دیتی جسے نافذ نہ کیا جائے ، اپنی مجلس میں اور اپنے سامنے بٹھانے میں اور انصاف کرنے میں لوگوں کے درمیان براہری رکھو، تاکہ کوئی صاحب وجاہت یہ الج نہ کرے کہ اس کی منہ سے دوسرے پر ظلم کر دو گے اور کوئی کمزور اس بات سے خائف نہ ہو کہ اس پر ظلم کر دو گے گواہ مدعی پر ہیں اور قسم منکر پر ہے، مسئلوں کے درمیان صلح کرنا بہت نیکوئی ہے لیکن کوئی صلح نہیں ہو سکتی جو حلال کجرام اور حرام کجبال کرے۔ کل جہاد فی فیصلہ کر کے چکے ہو۔

اور اس کے بعد حق بات سمجھ میں آگئی تو حق کی طرف رجوع کرنا باطل پر چلتے رہنے سے بہتر ہے جو چیز تمہارے سینہ میں کھٹکے اسے خوب سمجھنے کی حق کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی۔ حق کی طرف رجوع کرنا باطل پر چلتے رہنے سے بہتر ہے جو چیز تمہارے سینہ میں کھٹکے اسے خوب سمجھنے کی کوشش کرو اگر یہ ان چیزوں سے ہونے کے بارے میں قرآن وحدیث میں سے کوئی بات نہیں پہنچی (اگر قرآن وحدیث کی بات موجود ہو پھر اسی پر عمل کرنا لازم ہے) امثال واشباہ کو پچھانو پچھران پر دوسری چیزوں کو قیاس کرو اور ان میں جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حق کے مشابہ ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کر دو جس میں وہ اپنے گواہ لے کر آئے اگر گواہ حاضر کر دے تو قانون کے مطابق فیصلہ کر دو اگر وہ گواہ نہ لائے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ گواہ لانے کے لئے مدت مقرر کرنا یہ نامعلوم حقیقت کو زیادہ واضح کرنے والی چیز ہے اور اس میں صاحب عذر کو انجام تک پہنچانے کا اچھا ذریعہ ہے۔ مسلمان آپس میں عدول ہیں ایک کی گواہی کے بارے میں توئی کی جاسکتی ہے۔ لیکن جسے حد قذف کی وجہ سے (یعنی تہمت لگانے پر) کوزے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ متہم ہے (یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دینا ہے) تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شانہ سب کی پوشیدہ باتیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ہے (وہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا اور اس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیصلے رکھ دیتے ہیں) گواہ جھگڑوں کو ختم کرنے والے ہیں اور لوگوں کے آنے سے تنگ دل مت ہونا تکلیف محسوس نہ کرنا اور پریشان نہ ہونا، جو لوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ان سے الگ ہو کر مست بیٹھ جانا ان کے فیصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں جس کی نیت اللہ کے اور اس کے اپنے درمیان خالص ہو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کی کفایت فرماتے ہیں جو لوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو شخص ظاہری طور پر اچھا بنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کی تسخیر

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً (الانبياء) ان دونوں آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار بیان فرمایا ان کی حکومت نہ صرف

سلیمان بن داؤد ان لا تؤذینا (ہم تجھے وہ عہد یاد دلاتے ہیں جو تو نے نوح اور سلیمان بن داؤد علیہم السلام سے کیا تھا کہ تو ہمیں تکلیف نہ دے) پھر اس کے بعد بھی ظاہر ہو جائے تو اسے قتل کر دو اور جب انسانوں پر اور جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جانوروں پر بھی تھی ان میں زہریلے جانور بھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سانپوں کا زہر اتارنے کے الفاظ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر پیش کرو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس معاہدہ کے الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زہریلے جانوروں سے لیا تھا الفاظ یہ ہیں بسم اللہ شجرة قرنية ملحہ بحر فقط (الدر المنثور صفحہ ۳۲۷ جلد ۳)

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّىْ مَسْنٰى الضَّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ فَاَسْتَجَبْنَا

اور ایوب کو یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں سو ہم نے ان کی

لہٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضَرٍّ وَّاَتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

دعا قبول کی اور انکی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی ہم نے انکا کنبہ عطا فرما دیا اور ان کیساتھ انکے برابر اور بھی دیا اپنی رحمت خاصہ کی وجہ سے، عبادت کرنے والوں

وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِيْدِيْنَ ۝

کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت اور اس سے نجات کا تذکرہ

ان دو آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا پھر ان کے دعا کرنے کا اور دعا قبول ہونے کا اور آل اولاد کے جدا ہونے کے بعد دو گنا ہو کر ملنے جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سورہ ص میں ان کی تکلیف اور دعا اور شفا یاب ہونا مذکور ہے۔ قرآن مجید میں دونوں جگہ اجمال ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی اور کیسی مصیبت تھی اور کتنے دن تک رہی اور کسی صحیح صریح مرفوع حدیث میں بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی، البتہ قرآن مجید کے سیاق سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی اور عام طور پر جو انبیاء اور صالحین کا امتلا ہوتا تھا اس سے زیادہ ہی امتلا تھا اور ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ آل اولاد سب مفقود ہو کر یا ہلاک ہو کر جدا ہو گئے تھے۔ اس بارے میں عام طور پر جو روایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جو تفسیر درمنثور میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و عافیت عطا فرمادی اور یہ محض اللہ کی رحمت سے تھا۔ ان میں آئندہ آنے والے عبادت گزاروں کے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا امتلا یا کسی کی کٹتی ہی بڑی مصیبت ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کا کنبہ واپس کر دیا اور ان جیسے اور بھی دے دیئے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احتمال لکھے ہیں کہ صحت و عافیت کے بعد یا تو ان کو اتنی گمشدہ اولاد واپس کر دی گئی جو ان سے جدا ہو گئی تھی اور اگر وہ وفات پا گئے تھے تو اتنے ہی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اور پیدا فرما دیئے اور مشلہم معہم بھی ساتھ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سابق اولاد تھی اتنی ہی مزید اولاد اس کی اپنی صلب سے یا ان کی اولاد کی صلب سے عطا فرمادی۔ یہاں پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور مزید تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ص کی تفسیر میں لکھیں گے البتہ اتنی بات یہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیلی روایات میں جو مذکور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے یا یہ

کہ کئی برس کوڑی پر پڑے رہے یہ بات دل کو نہیں لگتی کیونکہ اس حالت میں دعوت تبلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتا اور عامۃ الناس قریب نہیں آسکتے اس لئے یہ بات لائق قبول نہیں ہے پھر بیماری تو غیر اختیاری تھی کوڑی پر پڑے رہنے کا اختیار فرمانا یہ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی طہارت اور نظافت طبع کے بھی خلاف ہے۔

وَأَسْمِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۵﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

اور اسماعیل کو اور ادريس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا

إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵۶﴾

بلشبہ وہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت اسمعیل و حضرت ادريس و حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ

ان آیات میں حضرت اسماعیل حضرت ادريس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا اور یہ سب صابرین میں سے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ادريس علیہما السلام کا تذکرہ سورۃ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے اور سورۃ ص میں بھی حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے وہاں فرمایا وَادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ مِنْ مَثَلِ الْفَخْرِ وَالْيُسُوعِ وَذَا الْكِفْلِ وَكَانَ مِنَ الْأَخْيَارِ (اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور یہ سب اچھے لوگوں میں سے ہیں) حضرت الیسع کا ذکر سورۃ النعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت ذوالکفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں بھی واضح معلومات نہیں ملتی ہیں، اسی لئے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا انبیاء کے علاوہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت ذوالکفل کون تھے؟

تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ و حضرت مجاہدؓ وغیرہما سے کچھ باتیں نقل کی ہیں بظاہر یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی تھے۔ انہوں نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو میری امت کے درمیان فیصلہ کرنے (یعنی قاضی بننے) کی ذمہ داری لیتا ہے اور میری شرط یہ ہے کہ جو شخص یہ عہدہ قبول کرے وہ غصہ نہ ہو، ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں، تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوا جب تین مرتبہ اس جوان نے ذمہ داری لے لی تو اس سے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھالی اور اس کو قضا کا عہدہ سپرد کر دیا گیا، ایک دن دو پہر کے وقت شیطان آیا جبکہ یہ نو جوان قاضی نیند میں تھے اس نے انہیں آواز دے کر جگا دیا اور ان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ پر زیادتی کی ہے میری مدد کیجئے اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دیئے تھوڑی دیر چلے کہ شیطان اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ چونکہ شیطان بے وقت مدعی بن آیا اور ان کو سوتے سے جگایا پھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جو ذمہ داری لی تھی اس پر قائم رہے اس لئے ان کا نام ذوالکفل رکھ دیا گیا یعنی ذمہ داری والا شخص۔ اس کو نقل کرنے کے بعد صاحب درمنثور نے بحوالہ عبدالرزاق و عبد بن حمید وغیرہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھے جو روزانہ دن بھر نماز پڑھتے تھے جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد ایک اور شخص نے اسی طرح دن بھر نماز پڑھنے کا عہدہ کیا چنانچہ وہ اس پر عمل کرتے تھے اس وجہ سے ان کا نام ذوالکفل (ذمہ داری والا شخص) رکھ دیا گیا۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے سنن ترمذی سے بھی ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذوالکفل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کو اس شرط پر سناٹھ دینا روکنے کے اس کے ساتھ ہر کام کرے، جب وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ عورت کانپ گئی اور رونے لگی وہ کہنے لگا تو کیوں روتی ہے میں نے تجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کی وہ کہنے لگی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا کام ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا ضرورت نے مجبور کیا اس لئے میں اس پر آمادہ ہو گئی۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے یہ کہہ کر وہ بہت آیا اور وہ سناٹھ دینا بھی اسی وعدے کے لئے اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی کتہہ نہیں کروں گا پھر اسی آنے والی رات میں سرگیا صبح کو اس کے دروازہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلاشبہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ امام ترمذی نے یہ واقعہ ابواب صفة القيامة میں نقل فرمایا ہے اور اس کو حدیث حسن بتایا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ اسی شخص کا واقعہ ہو جس کو قرآن مجید نے ذوالکفل بتایا ہے اور اگر اسی شخص کا واقعہ ہو تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ذوالکفل نبی نہیں تھے چونکہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کبار سے محفوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں کفل ہے ذوالکفل نہیں ہے، غلطی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو یہاں نقل کر دیا۔

وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي

اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ ہو کر چل دیئے سو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ کبھی والا معاملہ نہ کریں گے، سو انہوں نے اندھیروں میں

الظُّلُمِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ

یوں پکارا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ہم نے ان کی

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

وہ ماقبول کی اور انہیں غم سے نجات دے دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔

ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا،

پھر اس مچھلی کو آپ کا سمندر کے باہر ڈال دینا

ان دونوں آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ انہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا، میں نون مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقلم میں صاحب الحوت فرمایا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورہ یونس میں بیان کر چکے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی تفسیر میں بھی ذکر کریں گے، یہاں یہ قصہ بقدر ضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ حضرت یونس علیہ السلام بنیوہستی والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور دعوت و تبلیغ میں بہت محنت کی لیکن وہ برابر سرکشی پر تلے رہے آپ نے ان سے فرمادیا کہ اب تم پر عذاب آئے گا عذاب آنے میں ذرا دیر لگی تو ہاں سے روانہ ہو گئے اس روانہ ہونے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں بھیجی گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی گرفت کرنی لگی ان کا گمان تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا ادھر تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھر قوم پر عذاب آنے کے آثار ظاہر ہو گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو

اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب بنالیا جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْحَنَاهُمْ اِلٰى حَيٰثِ اللّٰہِ تعالیٰ کی اس قوم کے ساتھ یہ خصوصی مہربانی تھی ورنہ تکوینی قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب آجائے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور عذاب نہیں مٹتا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے وہ کشتی ڈگر گانے لگی اس پر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی آنے سے پہلے چلا آیا اور اس وجہ سے کشتی ڈگر گاری ہے کشتی والوں سے کہا کہ مجھے سمندر میں ڈال دو تا کہ تم نجات پا جاؤ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تمہیں پکڑ لیں گے تا کہ تمہاری وجہ سے ہم بچ جائیں اس پر فرمایا کہ قرعہ ڈال لو جس کا نام نکل آیا اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، چنانچہ تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا لہذا انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی جیسے ہی سمندر میں پہنچے وہاں ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے ایک اندھیری رات کی دوسری اندھیری سمندر کی تہ کی اور تیسری اندھیری مچھلی کے پیٹ کی، وہاں جو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے اس کے الفاظ سورۃ انبیاء میں یوں نقل کئے ہیں لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلاشبہ میں ظلم کرنے والوں میں ہوں)

سورۃ صافات میں فرمایا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِیْنِ ۝ لَبِثْتُ فِیْ بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝ (سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے) اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم اور گھٹن سے نجات دی سورۃ النعم میں فرمایا فَاضْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكِنِّ كَصَاحِبِ الْخُوْزِ اِذْ نَادٰی وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْ لَا اَنْ تَدَارِکَہٗ نِعْمَۃٌ مِّنْ رَبِّہٖ لَنُبَذَ بِالْغَرَاۗءِ وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝ فَاجْتَبِہٖ رَبُّہٗ فَجَعَلَہٗ مِنَ الصَّالِحِیْنَ ۝ (آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جبکہ انہوں نے دعا کی اور وہ غم میں گھٹ رہے تھے، اگر ان کے رب کا احسان ان کی دیکھیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بد حالی کے ساتھ ڈال دیئے جاتے، پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا)

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کو نجات بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں سے ہونے کی سند بھی دے دی لیکن بے پڑھے مفسرین ان سے راضی نہیں ان کی پیغمبرانہ معصومیت کو دغا دار کرنے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں حالانکہ آیات قرآنیہ میں ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اس پر چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار نہیں کیا اور اجتہاد کی طور پر یہ گمان کر لیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام رفیع کے خلاف ہے جو ان کی شان کے اعتبار سے ایک زلت یعنی ایک لغزش ہے، حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے ان کے جانوں کا بدلہ لے لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زلات کا جہاں کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ذکر آیا ہے اس کو آیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان باتوں کو اڑانا ان حضرات کا، طرف خطا اور قصور کی نسبت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا یہ امت کے لئے جائز نہیں ہے جیسا کہ علامہ قرطبی سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ختم پر ہم سورۃ طہ میں لکھ آئے ہیں۔

فائدہ..... حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا کی اس میں قلیل اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے جو لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ میں مذکور ہے اور اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے کا بھی ذکر ہے جو لفظ سُبْحَانَكَ میں مذکور ہے اور اپنے قصور دار ہونے کا بھی اعتراف ہے جو اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے لئے لفظ دعا اور توبہ کے لئے لفظ توبہ اگر زبان پر نہ لایا جائے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تسبیح بیان کر لی جائے اور اپنے قصور کا اقرار کر لیا جائے تو یہ بھی دعا ہے اور توبہ ہے (ہاں اگر حقوق اللہ اور

حقوق العباد ذمہ ہوں تو ان کی ادائیگی بھی توبہ کا ایک جزو ہے) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے (یعنی حضرت یونس علیہ السلام) کی دعا مچھلی کے پیٹ میں تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو مسلمان بھی اس کے ذریعہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا تفسیر درمنثور میں بحوالہ مستدرک حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کا اسم نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو بھی کوئی مسلمان چالیس بار اس کے ذریعہ اپنے رب سے دعا کرے گا پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے اور اگر اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو جائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ٥١ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ تنہا نہ چھوڑ دے اور آپ سب وارثوں سے بہتر وارث ہیں سو ہم نے ان کی دعا قبول کی

وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ٥٢ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ٥٣

اور انہیں بخلی عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا بلاشبہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے

يَدْعُونَنا رَغْبًا وَرَهْبًا ٥٤ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ٥٥ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ

اور ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجئے جس نے اپنے ماں کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس میں اپنی

رُوحَنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ٥٦

روح چھوٹک دی اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنا دیا۔

بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے میثا مانگنا، اور ان کی دعا قبول ہونا

ان تین آیات میں ان میں پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان کا کوئی لڑکا نہ تھا خود بھی بوڑھے تھے اور بیوی بھی بانجھ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لڑکا عطا فرمائے جو میرا وارث ہو میں اکیلا ہوں میرے بعد کوئی دینی امور کا سنبھالنے والا چاہیے۔ مجھے ایسا لڑکا عطا فرمائے جو میرا خلیفہ بن جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں بیٹے کی بشارت دیدی۔

دعا تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر کر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو طبعی طور پر انہیں تعجب ہوا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کے لئے آسان ہے اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تمہارا وجود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا اور ان کی بیوی کو قابل ولادت بنا دیا اور بیٹے کا نام یحییٰ تجویز فرما دیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا مفصل قصہ سورۃ آل عمران رکوع نمبر ۴ میں اور سورۃ مریم رکوع نمبر ایک میں بیان ہو چکا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تین عظیم صفات

گزشتہ دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا پھر ان کی تین بڑی صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ

اَنْهَمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (باشیہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے) دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَسْرِعُونَ زَعَاوَرَهَا (اور وہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے) اور تیسری صفت یہ ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (اور وہ ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے) یہ تین بڑی صفات ہیں تمام اہل ایمان کو ان سے متصف ہونا چاہیئے پہلی صفت یہ ہے کہ نیک کاموں میں مسرعت اور مسابقت کریں حسب استطاعت نیک کاموں میں دیر نہ لگائیں سورۃ آل عمران میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ (اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جو اتنی بڑی کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے) دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں خوب رغبت اور لالچ کے ساتھ مانگیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہیں اپنے اعمال پیش نظر رکھیں، ہر دعا کرنے والا اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی خرابی یا آداب دعا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جبکہ رَغَبًا وَرَهَبًا دونوں اسم فاعل کے معنی میں ہوں یعنی راغبین اور راہبین اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ رغبت اور خوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (اور ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے)

خشوع قلبی جھکاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کا دل جھکا ہوتا ہے اس کے اعضاء میں بھی جھکاؤ ہوتا ہے یعنی ان سے فخر و تکبر کا مظاہرہ نہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ گئی اسکے قلب میں اور اعضاء جوارح میں انہما بڑائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اعضاء جوارح میں کیسے اکڑ کڑ ہو سکتی ہے، اس میں جو لفظ لانا بڑھایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ ذات خداوندی کی عظمت اور کبریائی، مؤمنین اور مومنین کے یقین میں گھلی ملی ہوتی ہے لہذا وہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہے دیگر احوال و اوقات میں بھی ان کے قلوب میں خشوع رہتا ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے جس کے دل میں جھکاؤ ہو گا وہ مامورات پر بھی عمل کرے گا اور منہیات سے بھی بچے گا جعل لانا اللہ تعالیٰ منہ حفظ و افرار۔

حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ

اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا اس سے حضرت مریم علیہا السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التحريم کے آخر میں اس کی تصریح ہے، انہوں نے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھا ان کا نہ کسی مرد سے نکاح ہوا اور نہ کسی مرد سے کوئی گناہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں یہ تھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے گا پھر یہ بیٹا اللہ کا رسول بنا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معبود ہوا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کردہ کے دامن میں پھونک مار دی اس سے حمل قرار ہو گیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا یہ لڑکا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی اور شریعت کے احکام بتائے بنی اسرائیل ان کے سخت مخالف ہو گئے اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (اور ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشان بنا دیا) تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے کسی عورت کے رحم میں حمل پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر باپ بھی عورت کی اولاد ہو سکتی ہے گو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اپنی قدرت بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حوا علیہا السلام کو بغیر ماں

کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ذلک من آیات اللہ یاد رہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہا السلام کے پاک دامن ہونے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگئی ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصریح نہیں ہے اس لئے کون عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا یہ حمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئی بے شہر والی عورت ایسا کہے گی اور اسے حمل ہوگا تو امیر المؤمنین اس پر حد جاری کر دے گا کیونکہ بندے ظاہر کے مکلف ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۖ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

بلاشبہ یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو اور اپنے دین میں اختلاف کر کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے

بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَهٍ بِإِذْنِ اللَّهِ

ہو گئے سب کو ہماری طرف لوٹا ہے۔

تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا دین واحد ہے

متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ان حضرات کا جو دین تھا یہی تمہارا دین ہے یہی دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے یہ دین توحید ہے تو سب اسی دین کو اختیار کرو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سب توحیدی کی دعوت لے کر آئے اور اسی کی دعوت دی اصول دین یعنی توحید رسالت اور معاد میں ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے (رواہ البخاری کافی لمشکوٰۃ ۵۰۹) یعنی احکام فرعیہ میں گوا اختلاف تھا لیکن اصول کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت ربوبیت اور خالقیت اور مالکیت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی سب نبیوں نے دعوت دی، سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آیت کی ختم پر فرمایا **وَأَنذَرْتُكُمْ فَاغْبُدُونِ** (اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو) **وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ** یعنی اس کے بجائے کہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر چلتے اور توحید کو اختیار کرتے لوگوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے کر لئے طرح طرح کے عقیدے تراشے اور مختلف قسم کی جماعتیں بنالیں ان جماعتوں میں صرف وہ جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے دین پر تھی اور اب خاتم النبیین ﷺ کے دین پر ہے اس ایک جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یا اب ہیں وہ سب گمراہ ہیں اور کافر ہیں **كُلُّ الْإِنسَانِ أَجْغُونُ** (سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں) ہر ایک اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کی جزا پائے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۖ

اور جو شخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو۔ اس کی محنت کی راہ کی ناقدری نہیں اور بلاشبہ ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔

مؤمن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص مؤمن ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرے گا وہ اس کا بھرپور اجر پائے گا کسی کے کسی بھی

نیک عمل کی ناقدری نہ ہوگی جس کا جو عمل ہوگا چند در چند بڑھا دیا جائے گا اور کسی نیکی کا ثواب دس نیکی سے کم تو ملنا ہی نہیں ہے۔ دس گنا تو کم سے کم ہے اور اس سے زیادہ بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب ملے گا۔

وَأَنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (اور ہم ہر شخص کا عمل لکھ لیتے ہیں) جو فرشتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں تمام اعمال لکھتے ہیں قیامت کے دن یہ اعمال نامے پیش ہوں گے جو اعمال کئے تھے سب سامنے آجائیں گے سورۃ الکہف میں فرمایا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا طَوْلًا يَظْلِمُهُ رَبُّكَ أَخَذًا (اور جو کچھ عمل کئے تھے ان سب کو موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا)

وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا وہ رجوع نہیں کریں گے۔

ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے حرام کا معروف معنی لیا ہے ای ممتنع اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حرام معنی میں ہے واجب کے اور لا کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ زائد ہے یا نفی کے معنی میں ہے، ہم نے جو اوپر ترجمہ کیا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ہے انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے وجب انہم لا يرجعون ای لا یتوبون جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی بستی کے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمادیا ہے وہ آخر تک کفر پر ہی جمے رہیں گے اور توبہ نہ کریں گے حتیٰ کہ ہلاک ہو جائیں گے۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ لازماً ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ لوگ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہ ہوں گے ان کی واپسی ممتنع ہے اس صورت میں حرام اپنے اصلی معنی میں ہوگا لیکن بعض حضرات نے اس مطلب کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جو لوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی واپس نہ ہوں گے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیا رہی)

قال القرطبی فی احکام القرآن ج ۱ ص ۳۴۰ واختلف فی "لا" فی قوله "لا يرجعون" فقيل هی صلة روى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عبيد ای وحرام علی قرية اهلکناها ان يرجعوا بعد الهلاک ، وقيل لیست بصلة وانما هی ثابتة ویكون الحرام بمعنی الواجب ومن احسن ما قيل فیها واجله مارواه ابن عیینة وابن علیة وهشیم وابن ادريس و محمد بن فضیل و سلیمان بن حیان و معلی عن داود بن ابی هند عن عکرمه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ عز وجل "و حرام علی قرية اهلکناها" قال وجب انهم لا يرجعون قال لا یتوبون ، فاما قول ابی عیدان "لا" زائدة فقد رده علیہ جماعة لا نه لا تزداد فی مثل هذا الموضع ولا فیما یقع فیہ اشکال و لو كانت زائدة لکان التأویل بعيدا "ایضا" لا نه ان اراد "و حرام علی قرية اهلکناها ان يرجعوا الی الدنیا" فهذا مالا فائدة فیہ وان اراد التوبه فالتوبه لا تحرم وقيل فی الکلام اضمار ای وحرام علی قرية حکمنا باستصالها وبالختم علی قلوبها ان یتقبل منهم عمل لا نه لا یتوبون ، قاله الزجاج و ابو علی ، و "لا" غیر زائدة وهذا هو معنی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما .

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ

یہاں تک کہ جب یا جوج یا جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے جلدی جلدی چلے آئیں گے۔ اور سچا وعدہ قریب

لِحَقٍّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَوِيلُكُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ

آجائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہم اس کی طرف سے بے خبر تھے

هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ

بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن ہو تم اس

نَهَاوِرْدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

میں داخل ہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں کیوں داخل ہوتے اور سب کو اس میں ہمیشہ رہنا ہو گا دوزخ میں

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝

ان کی چیخ و پکار ہو گی اور وہ اس میں نہ سنیں گے۔

قیامت سے پہلے یا جوج یا جوج کا نکلنا، قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا

اور اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا

ان آیات میں قرب قیامت کا پھر وقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بد حالی کا تذکرہ ہے، پہلے تو یہ فرمایا کہ اہل کفر برابر سرکشی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اور انکار حق پر اڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جوج یا جوج نکل آئیں جو ہر اونچی جگہ سے نکل کر پھیل پڑیں گے اور قیامت کا جو سچا وعدہ ہے وہ قریب ہو جائے، قیامت کے قریب آجانے پر بھی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتیٰ کہ قیامت واقع ہو ہی جائے گی جب قیامت واقع ہوگی تو حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی جیسے اردو کے محاورہ میں آنکھیں پھٹی ہوئی رہ جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے جب قیامت آگئی اور کفر کی وجہ سے بد حالی میں مبتلا ہوں گے اور عذاب کا سامنا ہوگا تو حسرت اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے يَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا (ہائے ہماری کم بختی ہم تو اس کی طرف سے غافل تھے) قیامت کا نام سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی سختی اور عذاب کے بارے میں جو خبریں دی جاتی تھیں ان کا انکار کرتے تھے۔

قال صاحب الروح جلد ۱ صفحہ ۹۳ (حتى اذا فتحت يا جوج وما جوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كانه قيل يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ وانما لمحرومة اى يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع او غاية لعدم الرجوع عن الكفر اى لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنده وهو حين لا ينفعهم ذلك وهذا يحسب تعدد الاحوال فى معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفى اه

بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ (اس بارے میں کسی کو بھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو کچھ الزام ہے اپنے ہی اوپر ہے بات یہ ہے کہ ہم ہی ظالم تھے) بل جوج ماجوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورہ کہف کے ختم کے قریب گزر چکا ہے

وقال القرطبی (جلد ۱۱ . ۳۲۲) واقترَب الودَع الحق یعنی القيامة وقال الفراء والكسائي وغيرهما الواو زائدة مقحمة والمعنى حتى اذا فتحت يا جوج واقترَب الودَع الحق فاقترَب جواب اذا واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ويكون قوله اقترَب الودَع الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط ، وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا يا ويلنا وهو قول الزجاج وهو قول حسن اهـ .

پھر فرمایا اَنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ (بلاشبہ تم اور وہ چیزیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جنہم کا ایندھن ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کو خطاب ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین خود اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اَنْتُمْ لَهَا وَاذْ ذُنُورُ (تم سب دوزخ میں داخل ہو گے) اس میں سابق مضمون کی تاکید ہے۔

مشرکین جب اپنے معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں تو اس وقت وہ پوری طرح سے سمجھ لیں گے کہ اگر یہ عبادت کے لائق ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کافروں کا اس میں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چیخیں گے اور چلائیں گے اور یہ چیخ و پکار ایسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار کی آواز آپس میں نہ سن سکیں گے مشرکین چونکہ اپنے باطل معبودوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے ان کی یہ غلط فہمی اس وقت بالکل ہی دور ہو جائے گی جب اپنے معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں گے باطل معبودوں میں شیطین بھی ہوں گے اور بت بھی، توں کو عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو دوزخ میں ہوا اسے عذاب ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آگ میں کوئی چیز ہو اور اسے تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٦﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً

بلاشبہ جن کے لئے پہلے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ مقرر ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ بھی نہ سیں گے

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

اور اپنی ہی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے ان کو بڑی گھبراہٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے

هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٨﴾

یہ تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ دوزخ سے دور رہیں گے

جب آیت اَنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الایۃ) نازل ہوئی تو عبداللہ بن الزبیری نے اعتراض کیا (جو اس وقت تک

مسلمان نہیں ہوا تھا) کہ پھر تو عیسیٰ اور عزیز اور فرشتے علیہم السلام سب ہی دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کی بھی عبادت کی جاتی رہی ہے اس پر آئندہ آیت کریمہ **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** نازل ہوئی (بلاشبہ جن کے لئے پہلے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے) **لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ** (وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے) **لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ** (ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے) ان آیات میں معترض کا جواب دے دیا ہے اور فرمادیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے فرمادیا ہے کہ ان کے لئے خوبی اور بہتری ہے اور یہ انعام و اکرام ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے جہنم میں جانا تو کجا وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے وہاں اپنی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں بڑی گھبراہٹ و رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بڑی گھبراہٹ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانیؒ نے کئی قول لکھے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے نفخۂ ثانیہ مراد ہے یعنی جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور قبروں سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جس وقت دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا اس سے اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے تعبیر فرمایا ہے درحقیقت ان اقوال میں کوئی تانی اور تعارض نہیں ہے جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے فرمادیا کہ ان کے لئے خوبی ہی خوبی ہے دوزخ سے دوری ہے اور جنت کا داخلہ ہے انہیں کوئی بھی گھبراہٹ و رنجیدہ نہ کرے گی۔

وَتَسْلَفُ فِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ جب وہ قبروں سے انھیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے ان سے یوں بھی کہیں گے **هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** (کہ تمہارا یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا) تمہیں ایمان اور اعمالِ صالحہ پر اجور و ثمرات کی جو خوش خبری دی جاتی تھی آج اس خوشخبری کے مطابق میں امن چین عیش و اکرام و انعام سب کچھ حاصل ہے۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۖ وَعَدًا

وہ دن یاد رکھئے کہ قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے جس طرح پہلی بار مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کی تھی

عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا

اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے بلاشبہ ہم کریں گے ہیں۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ بلاشبہ زمین کے وارث

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَٰذَا لَلْأَوَّلِ لِقَوْمٍ غَيْرِينَ ۝

میرے نیک بندے ہوں گے، بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے۔

قیامت کے دن آسمان کا لپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

گزشتہ آیات میں مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کے دوزخ میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ رہنے کا اور ان حضرات کے اہل جنت ہونے کا ذکر تھا جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی جگہ چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اور کیہ انہیں بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گیں اور یوں کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، چونکہ ان چیزوں کا تعلق وقوع قیامت سے ہے اس لئے اس کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقع کرنا ہمارے لئے معمولی سی بات ہے تمہاری نظروں کے سامنے سب سے بڑی چیز آسمان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اسی کو فرمایا کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے۔ جیسے مضمون لکھی ہوئی کتاب کو لپیٹ دیا جاتا ہے جس طرح لکھنے والے کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں ہم اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ جب آسمان کا یہ حال ہوگا تو دوسری مخلوق کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔

هذا على احد الاقوال فى معنى السجل والكتاب ، وفى الدر المنثور (صفحة ۳۴۷ جلد ۴) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب .

دوسری آیات میں آسمان کے پھٹنے کا اور رنگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہو جانے کا ذکر ہے یہ مختلف احوال کے اعتبار سے ہے پہلے لپیٹ دیا جائے پھر وہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اور اس بات کا انکار کرنے والے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ (جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بار ابتداء کی تھی ہم اسی طرح لوٹا دیں گے) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مگر ہیں بعث کے اس کو تو مانتے ہیں اور دوبارہ پیدا کئے جانے کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا پھر اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، سمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بے مثال تخلیق کر دی اسے دوبارہ پیدا کرنے میں اور زیادہ آسان ہونا چاہئے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟

وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاَعِلِينَ (یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے یا نہ مانے قیامت آئے گی فیصلے ہوں گے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسمانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔

لفظ الزبور اور لفظ الذکور سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد کا قول لیا ہے کہ الزبور سے آسمانی کتب اور الذکور سے لوح محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس الآية قال الزبور التوراة والانجيل والقرآن ، والذکور الاصل الذى نسخت منه هذه الكتب الذى فى السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذکور الكتاب عند الله (الدر المنثور صفحہ ۳۴۱ جلد ۴)
کون سی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور

حضرت مجاہدؒ اور حضرت شعبیؒ اور حضرت عکرمہؒ نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت کی سر زمین مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ صالحین جنت کے وارث ہوں گے سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ** (اور جنت والے کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس سر زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں) چونکہ اس سے جنت کی سر زمین مراد ہے اس لئے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس زمین پر کافروں فاسقوں کی حکومتیں بھی دیکھتے ہیں پھر آیت میں جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوا؟ لیکن اگر دنیا والی زمین مراد لی جائے تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے کیونکہ آیت کریمہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ زمین پر ہمیشہ صالحین ہی کی حکومت رہے گی اگر کافروں اور فاسقوں کی حکومتیں ہیں تو صالحین کی حکومتیں بھی تو رہی ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھے اور ان کی قبیعین بھی، اور امت محمدیہ علی صاحبہا التحیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، حکومت چلانے والوں میں صالحین بھی تھے، یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی کمزوری اور بد عملی اور غفلت کی وجہ سے بڑے بڑے ملک ہاتھوں سے نکل گئے اور اب جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں فاسق چھائے ہوئے ہیں اس کا باعث بھی مسلمانوں کی دینی و ایمانی کمزوری ہی ہے کہ وہ صالحین کو اقتدار پر دیکھنا نہیں چاہتے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر صالحین کا اقتدار ہو تو قرآن و سنت کی حکومت ہوگی اور من مانی زندگی نہ گزار سکیں گے۔

آخر میں یہ فرمایا **إِنْ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ** (بلاشبہ اس میں عابدین کے لئے کافی مضمون ہے) جسے سمجھ کر اور جان کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ اور آخرت کیلئے منتظر ہو سکتے ہیں، کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاة والتحیة مراد ہے، اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عالمین مراد ہیں (لہذا یہ لفظ تمام اعمال صالحہ والوں کو شامل ہے) (الدر المنثور جلد ۴ صفحہ ۳۳۱)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہی تھے

آیت بالا میں رسول اللہ ﷺ کو رحمۃ للعالمین کا مبارک اور معظم لقب عطا فرمایا اور سورہ توبہ میں آپ کو رؤف رحیم کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا رحمة مهداة یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا ہوں اور سرِ ایا رحمت ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ بعثنی رحمة للعالمین و ہدی للعالَمین و امرنی ربی بمحق المعازف و المزامیر والا وثان و الصلب و امر الجاہلیہ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کو مٹا دوں اور بتوں اور صلیب کو جس کی نصرت پرستش کرتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحمت عام ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے سارا عالم کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا آپ تشریف لائے سوتوں کو جگایا حق کی طرف بلایا اس وقت سے لیکر آج تک کروڑوں انسان اور جنات ہدایت پا چکے ہیں۔ ساری دنیا کفر و شرک کی

وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی آپ ﷺ کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی ہوا چلی تو حید کی روشنی پھیلی جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آئے گی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۸۴ جلد ۱)

یہ اللہ کی یاد آپ ﷺ ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسمانوں کے اور زمین کے رہنے والے ہیں اور ان کے لئے حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۴)

اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب تک علم نبوت کے مطابق دنیا میں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اگر یہ نہ ہوں تو قیامت آجائے اس لئے ہمیں دینی علوم کے طلباء کے لئے دعا کرنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پوچھتا ہے کیا آج تیرے اوپر سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہو اگر وہ پہاڑ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا تھا تو یہ جواب سن کر سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے (ذکر ابن الجوزی فی المحسن والمحسن) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گزرا اور دوسرے پہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوش ہوئی اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عموماً مومن بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقا ہے مجموعہ عالم میں آسمان زمین چرند پرند چھوٹے بڑے حیوانات اور جمادات سبھی ہیں قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا سب کا بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان کی دولت رحمۃ للعالمین ﷺ سے ملی ہے اس اعتبار سے آپ ﷺ کا رحمۃ للعالمین ہونا ظاہر ہے۔

اور اس اعتبار سے بھی آپ ﷺ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے ایمان اور ان اعمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی جو لوگ آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتے انہوں نے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ ناپینا آدمی کو آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی کا فائدہ نہیں ہوتا روشنی سے ناپینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں تو ان پر عذاب آجاتا تھا اور نبی کی موجودگی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر کبھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیا میں آپ ﷺ کو کسی کیسی تکلیفیں دی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ رحمت ہی کا رتا کیا صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ مشرکین کے لئے بددعا کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعاناً انما بعثت رحمۃ (میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۱۹)

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان نہ لائے اور آپ کے ساتھ بد خلقی کا بہت برا برتاؤ کیا۔ پہاڑوں پر مقرر فرشتہ نے آکر خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۵۲۳)

سورۃ توبہ میں آپ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے غَزِیْرٌ عَلَیْہِ مَا عٰتَمْتُ یعنی امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ

آپ ﷺ کو شاق گزرتی ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ آپ امت کے نفع کے لئے حریص ہیں، اہل ایمان کو اعمال صالحہ سے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کی دنیاوی حالات درست ہو جائیں بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَحْمَۃٌ آپ ﷺ کو اپنی امت کے ساتھ رافت اور رحمت کا تعلق ہے آپ ﷺ کا تعلق صرف اتنا نہیں تھا کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو جاتے۔ آپ ﷺ کا اپنی امت سے قلبی تعلق تھا ظاہر ابھی آپ ﷺ ان کے ہمدرد تھے اور باطن بھی، امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ ﷺ بھی شریک ہوتے اور جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی آپ ﷺ کو اس سے کڑھن ہوتی تھی۔

حضرات صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تو اس کے لئے فکر مند ہوتے تھے۔ عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوا بتاتے تھے مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے تکلیفوں سے بچانے کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے تھے جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جس سے انسان کو خود ہی بچنا چاہیے، لیکن آپ ﷺ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے اسی لئے آپ ﷺ نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو (مشکوٰۃ المصابیح ۴۰۴) اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی تھی پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی (مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکوٰۃ المصابیح ۳۶۶) آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو یا اس سے زہریلا جانور رز گیا ہو) (رواہ البخاری و مسلم) جوتے پہننے کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر جوتے پہننے رہا کرو کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہن رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو (جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کیڑے کوڑوں اور گندی چیزوں اور کانٹوں اور اینٹ پتھر کے ٹکڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے) (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۷۹)

نیز آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کسی کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کر لے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے (کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہو کر توازن صحیح نہیں رہتا)

آپ ﷺ امت کو اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے اور بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں (پھر فرمایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو اور آپ ﷺ نے تین پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ لید سے ہڈی سے استنجانہ کرو اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ المصابیح ۴۴)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو جگہ کو دیکھ بھال لے (مثلاً کچی جگہ نہ ہو جہاں سے چھینٹیں اڑیں اور ہوا کا رخ نہ ہو وغیرہ) (مشکوٰۃ ۴۲) نیز آپ ﷺ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ المصابیح) کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے کوڑے رہتے ہیں۔ اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت سی تعلیمات سامنے آجائیں گی جو سر اسر شفقت پر مبنی ہیں، اس شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ ﷺ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی مومن عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص

نے آگ جلائی جب چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آکر گرنے لگے وہ شخص ان کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گریں لیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں اس طرح میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے ہو (یعنی رسول اللہ ﷺ نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائی ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے) (رواہ البخاری و مسلم) سورۃ آل عمران میں آپ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (سو اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لئے نرم ہو گئے اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف فرمادیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو آپ اللہ پر توکل کیجئے بے شک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں) آیت بالا میں جہاں آپ ﷺ کی خوش خلقی اور نرم مزاجی اور رحمت و شفقت کا ذکر ہے وہاں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ اگر آپ ﷺ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ ﷺ کے پاس جمع ہیں جو آپ ﷺ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ ﷺ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہو جاتے حضرت سعدی نے کیا اچھا فرمایا۔

کس نے بیند کہ نے حجاز برب آب شور گرد آیند
ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق عالیہ میں شفقت اور رحمت کا ہمیشہ مظاہرہ ہوتا رہتا تھا جب کوئی شخص آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تو آپ ﷺ اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے جب تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکالنے کی ابتداء نہ کرتا اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے جو خود چہرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا رخ پھیر کر جانا چاہتا تو چلا جاتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال سے شفقت کرنے میں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، مجھ سے کبھی کچھ نقصان ہو گیا تو مجھے کبھی ملامت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت کی تو فرمایا کہ رہنے دو اگر کوئی چیز اللہ کے قضا و قدر میں ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گی آپ رحمۃ اللعالمین ﷺ دوسروں کو بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا (رواہ البخاری و مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا کہ مومنین کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور آپس میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ہی جسم ہو، جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جاگتا رہتا ہے اور سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اسی شخص کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہ روکے (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۴۳)

امت محمدیہ پر لازم ہے کہ اپنے نبی ﷺ کا اتباع کریں اور سب آپس میں رحمت و شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں

رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں سورۃ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ کی تفسیر بھی ملاحظہ کریں۔

قُلْ إِنَّمَا يُؤْتِي إِلَىٰ آثِمًا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا

آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو کیا تم بات ماننے والے ہو۔ سو اگر وہ روگردانی

فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ ۚ مَا تُوْعَدُونَ ۚ إِنَّهُ

کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خوب صاف طریقہ پر اطلاع دے چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بلاشبہ بات

يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۚ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ

ہے کہ اللہ زور کی کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لئے امتحان ہو اور ایک وقت تک

إِلَىٰ حِينٍ ۚ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۚ

فائدہ پہنچانا ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب رحمن ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

توحید کی دعوت اور روگردانی پر عذاب کی وعید

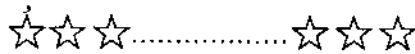
رسول اللہ ﷺ کی شان رحمۃ للعالمین بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اور واقعی معبود ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے جو کوئی شخص توحید والے دین پر ہوگا جسے رحمۃ للعالمین ﷺ رحمہم الراحمین جل مجدہ کی طرف سے لائے ہیں وہ دنیا و آخرت میں مورد الطاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے نوازا جائے گا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (کیا تم ماننے والے ہو) یعنی تم اس بات کو مان لو تمہارا اسی میں بھلا ہے۔

پھر فرمایا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہ کریں اور روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں جنت پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں توحید کی دعوت بھی تمہیں دے دی اسلام کی حقانیت پر دلایل بھی دے دیئے معجزات بھی پیش کر دیئے اب ذرہ برابر بھی تم پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گے، پھر فرمایا کہ تم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول نہ کرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہو گے یہ وعدہ سچا ہے لیکن اس کے وقوع میں جو دیر لگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی اجل مقرر ہے میرا اور تمہارا اس اجل کو نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ موعودہ عذاب کا وقوع نہیں ہوگا۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (بلاشبہ اللہ جانتا ہے زور سے کہی ہوئی بات کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم چھپاتے ہو) تم زبانوں سے حق کا انکار کرو یا دلوں سے اس کی تردید کرو اس کی سزا پا لو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہی سزا دینے والا ہے، اگر کفر اور شرک کی باتوں کو اپنے دل میں چھپاتے ہو تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ چونکہ زبان سے نہیں نکالا اس لئے مؤاخذہ نہ ہوگا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے امتحان ہو اور ایک زمانہ تک فائدہ پہنچانا ہو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جو دیر لگ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا ممکن ہے عذاب کی تاخیر میں تمہارا امتحان مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی یوں مشیت ہو کہ ایک وقت محدود تک تمہیں اس زندگی سے فائدہ پہنچانا مقصود ہو، جب اسباب عیش میں پڑو گے تو کفر پر ہی جمے رہو گے اور مزید عقوبت اور عذاب کے مستحق ہو گے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے جانتے بوجھتے اپنی جانوں کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ سمجھ داروں کا کام نہیں ہے خوب سمجھ لو کہ یہ زندگی اور زندگی کے اسباب تمہارے لئے فتنہ بن سکتے ہیں فَسَالِ رَبِّ اِخْلُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ (تیسرے نمبر ۱۱) نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد چاہی جاتی ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو) یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر ﷺ نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ دشمنان اسلام کے سامنے کوئی ایسی صورت پیش آجائے جس سے اپنے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیما بین العباد فیصلہ سامنے لانے کے لئے غزوہ بدر پیش آیا۔ جس میں بڑے بڑے کفر کے سرغنے مارے گئے جو خود یہ دعا کر کے چلے تھے کہ اے اللہ ہمارا اور محمد (رسول اللہ ﷺ) کا مقابلہ ہے جو حق پر ہوا سے غالب کر (کما مرفی تفسیر قولہ تعالیٰ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (سورۃ الانفال) اسی لئے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ داعی اسلام اور ان کے ساتھی نیست و نابود ہو جائیں جس سے ان کا یہ مقصد تھا کہ دین اسلام ختم ہو جائے اس کی دعوت دینے والا اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے ان کی اس خواہش کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جو باتیں کہتے ہو اور ہمارے خلاف جوارادے رکھتے ہو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہ رحمن ہے ہم پر رحم فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور کافران کے ارادے نیست و نابود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام فى تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصلوة والسلام على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام الى يوم القيام

۷۸ آیتیں ۱۰ ارکوع

سورۃ حج

مدنی

﴿يَا أَيُّهَا ۷۸﴾ ﴿سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ ۲۲﴾ ﴿تَكُونُ ۱۰﴾

سورۃ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھتر ۷۸ آیات اور دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی

مُرْضِعَةٌ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰؤُلَاءِ

اسے بھول جائے گی جسے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ کی حالت

سُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ

میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت چیز ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں

كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں جسکے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس سے دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دہکتی

إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

ہوئی آگ کے راستہ پر ڈال دے گا۔

قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے وہ بڑا ہولناک وقت ہوگا

یہاں سے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے اس کے چوتھے پانچویں رکوع میں حج اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ الحج کے نام سے موسوم ہے، پہلے رکوع میں قیامت کا بیان ہے اور جو لوگ قیامت کے وقوع کو مستبعد یا ناممکن سمجھتے تھے یا اب سمجھنے والے ہیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے، اول تو یہ فرمایا کہ اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو ان تقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا بھی ہے اور فرائض کی ادائیگی بھی ہے اور ممنوعات سے بچنا بھی ہے اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کرو، اس کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ آئے گا اس وقت کی پریشانی اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ

دودھ پلانے والی اس کی تختی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچہ کو بھول جائے گی اور حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشہ میں ہیں۔ حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے اللہ کے عذاب کی تختی کی وجہ سے جو ہیبت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پر نشہ سوار ہے، آیت بالا میں جو قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے یہ زلزلہ کب ہوگا اس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت شعی وغیرہما سے منقول ہے کہ اس سے وہ زلزلہ مراد ہے جو ایسے وقت میں آئے گا جب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور یہ زلزلہ قرب قیامت کی علامت ہوگا۔ ان حضرات نے یہ اس لئے فرمایا کہ عین وقوع قیامت کے وقت جو عورتیں قبروں سے نکلیں گی ان کے ساتھ دودھ پیتے بچے ہوں یا پیٹوں میں حمل ہوں یہ بات کسی واضح دلیل سے ثابت نہیں اور چونکہ قیامت سے پہلے زلزلہ آنے کا روایات حدیث میں ذکر ہے اس لئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا چاہیے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے کیونکہ جب قیامت ہوگی اس وقت بھی زلزلہ آئے گا جیسا کہ سورۃ زلزال کی پہلی آیت میں فرمایا اور جیسا سورۃ الزمرات میں فرمایا یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ الرَّاجِفَةُ سے تفریح اولیٰ مراد ہے جس سے چھوٹے بڑے اجسام حرکت میں آجائیں گے اور الرَّادِفَةُ سے دوسرا نفعہ مراد ہے (ذکر البخاری فی ترجمہ باب ۲/۹۶۵) اور سورۃ الواقعة میں فرمایا إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَوُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكُنْتَ حَبًّا مُهْبَّتًا (جبکہ زمین کو زلزلہ آجائے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پرانگندہ غبار ہو جائیں گے) اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اس قول کے اختیار کرنے میں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی کہاں ہوں گی اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا ہے اول یہ کہ یہ علی سبیل المفروض والتقدير ہے یعنی قیامت کے واقع ہونے سے دلوں پر ایسی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں بچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہو جائیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جائیں اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے جو عورت حالت حمل میں مری ہو اسی حالت میں حشر ہو اور جس عورت کو دودھ پلانے کے زمانہ میں موت آئی ہو وہ اپنے دودھ پیتے بچہ کے ساتھ حشر ہو، تیسرا قول یہ ہے کہ زلزلہ بمعنی حرکت ارض مراد نہیں ہے بلکہ اس وقت کی بد حالی اور گھبراہٹ کو زلزلہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی بعید نہیں کیونکہ قرآن مجید میں لفظ زلزال سخت مصیبت کی گھڑی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورۃ احزاب میں اہل ایمان کا ابتلاء بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے هُنَا لِكَلِّمُ الْوَسْوَءَ الْخَافِيَّ الَّذِي يَنْذِرُ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلُّ لَوْا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح بخاری (۹۶۶) میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے آدم! وہ عرض کریں گے لیبک و سعدیک والخیر فی یدیک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ اپنی ذریت سے دوزخ کا حصہ نکال لو وہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے، ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سونٹا نوے نکالو یہ بات سن کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ڈال دے گی اور اے مخاطب تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ نشہ میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا یہ بات سن کر حضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہر ہزار میں سے جنت کے لئے ایک شخص لینے سے ہمارا کیا حال بنے گا ہم میں سے وہ کون کون شخص ہوگا جو جنتی ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بنی آدم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم سے ایک شخص آتا ہے (اور وہ بھی بنی آدم میں سے ہیں) پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تمہاری افراد ہو گے اس پر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی آدمی

تعداد ہوگی پھر فرمایا کہ ساری آسمیں ملا کر تعداد کے اعتبار سے تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک سفید بال ہو کالے بیل کی کھال میں یا جیسے گدھے کے اگلے پاؤں میں ذرا سا گول دائرہ ہو۔ اس میں جو اشکال ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی اسکے وہی دو جواب ہیں جو اوپر گذر چکے ہیں۔ (کما ذکر ہما شرع الحدیث) اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ (الایمتین) مفسر ابن کثیر نے سب نزول بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا، اس پر آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی اور اس شخص کی کھوپڑی گر کر سامنے آگئی اور حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی نے اس طرح کا سوال کیا جس پر بجلی آئی اور اسے ہلاک کر دیا اس قسم کے سوال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے علمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں شیطان جو کچھ انہیں سمجھا دیتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور شیطان جو سوالات سمجھاتا ہے ان سوالات کو آگے بڑھا دیتے ہیں سوال کرنے والوں نے باطل معبودوں یعنی بتوں کو دیکھا تھا جو مختلف چیزوں سے بنائے جاتے ہیں انہیں پر قیاس کر کے یہ سوال کر بیٹھے کہ تمہارا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے، جہالت کے ماروں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ باطل معبود جو خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان پر خالق کائنات جل مجدہ کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ شیطان نے جب انہیں ایسا سمجھایا تو رسول اللہ ﷺ سے بے جا سوال کر بیٹھے یہ لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا کہ جو بھی کوئی اس سے دوستی کرے گا اس کی بات ماننے کا وہ اس دنیا میں اسے گمراہ کر دے گا اور آخرت میں اسے دھکتی ہوئی آگ کے عذاب میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، شیطان خود بھی گمراہ ہے اسے خود بھی دوزخ میں جانا ہے اور جو اس کا دوست بنے گا اسے بھی گمراہ کرے گا گمراہ کی دوستی سے گمراہ اور گناہ کے سوا کچھ اور نہیں ملتا جو اس کا دوست بنے گا اسے بھی گمراہ کرے گا اور اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

اے لوگو! اگر تم اٹھائے جانے کی طرف سے شک میں ہو تو بلاشبہ ہم نے مٹی سے پھر نطفہ سے پھر

مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقَرِّفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا

خون کے لٹھوے سے پھر بولی بنی ہوئی صورت سے اور جو صورت ابھی نہ بنی ہو اس سے تمہیں پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں بتائیں، اور ہم اپنی مشیت کے موافق مقررہ مدت

نَشَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ؕ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ

تک رحمن میں تمہارا ہے پھر تمہیں اس حال میں نکالتے ہیں کہ تم بچے کی صورت میں ہوتے ہو، پھر تاکہ تم اپنی قوتوں کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ

اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکلی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانیں۔ اور اے مخاطب تو زمین

هَامِدَةً ۚ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ۝

کو لگی سوچی پڑی ہوئی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کے خوشنما جوزے اگادیتی ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ

یہ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے

لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

اس میں کوئی شک نہیں، اور بلاشبہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

جو لوگ بعثت کا یعنی مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے وقوع میں انہیں شک تھا (اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں) ان کے شبہات میں سے ایک یہ شبہ تھا کہ جب مرھپ گئے جسم ریزہ ریزہ ہو گیا تو اب زندہ ہونا جسموں میں جان پڑنا پورا آدمی بن کر کھڑا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو! اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تمہارا شک اور استبعاد غلط ہے اور بیجا ہے تم دوبارہ اٹھائے جانے کو پہلی خلقت پر قیاس کر لو دیکھو پہلے تمہارا وجود ہی نہیں اول تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کا مٹی کا مجسمہ بنایا پھر اس مجسمہ میں روح پھونک دی اس کے بعد ہم نے اولاد آدم کی پیدائش میں ایک ترتیب قائم کی اور اسی ترتیب سے بنی آدم کی نسلیں چل رہی ہیں کہ اول مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پھر یہ نطفہ جھے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اس میں تھوڑی سی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے یعنی جو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے چھایا جاسکے (یہ مضغہ کا ترجمہ) اور اس بوٹی کی دو حالتیں ہوتی ہیں پہلے تو صرف ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوا نہیں ہوتا (اس کو غیر مخلوقہ سے تعبیر فرمایا) پھر اس میں اعضاء بن جاتے ہیں اور انسانی شکل و صورت ظاہر ہوتی ہے (اس کو مخلوقہ سے تعبیر فرمایا) اور اعضاء بننے کے ساتھ ہی پیدائش نہیں ہوتی بلکہ رحم میں پرورش ہوتی رہتی ہے اور جسم بڑھتا رہتا ہے رحم میں رہنے کی بھی مدت مقرر ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنے دن چاہتا ہے ماں کے رحم میں رکھتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَنَحْنُ فٰی الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (اپنی مشیت کے موافق ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں) پھر رحم میں رہنے کی مقررہ مدت پورا کرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ بچہ کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

رحم سے باہر آنے کے بعد آگے مزید احوال سے گزرتا ہوتا ہے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے حتیٰ کہ جوانی آ جاتی ہے اس کو فرمایا ثُمَّ لَبَسْنَا لَکُمُ الْاَشْدٰ ثُمَّ (پھر تاکہ تم اپنی قوت کو پہنچ جاؤ) جسمانی طاقت عقل و فہم کی قوت اور سوچ سمجھ کر عمر کو پہنچ جاتے ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ اٹھارہ سال سے لے کر تیس سال تک کا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے تیس سال سے لے کر چالیس سال کی درمیانی عمر مراد ہے۔ (واختارہ فی الجلالین) سورۃ غافر میں ثُمَّ لَسْتُمْ کُنُوْا اَشْيُوْخًا بھی فرمایا ہے (پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاتے ہیں) باپ کے نطفے سے لے کر بوڑھا ہونے تک ان کے احوال سے تذریعاً گزرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب پر یہ پورے احوال گزریں۔

جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھائے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ آنے سے پہلے ہی انہیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بوڑھا یا آنے کے بعد بھی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک بڑھتی ہے کہ ٹکی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے یہ ٹکی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے پہلے سے جو چیزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گزرا اس پر بھی قادر ہے کہ موت دے کر ہڈیوں کو ریزہ ریزہ بنا کر

دوبارہ جسم مرکب فرمادے اور اس میں جان ڈال کر قبروں سے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں جمع فرما کر محاسبہ اور مواخذہ فرمائے۔
 مُخَلَّقَةٌ اور غیر مخلقہ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے مخلقہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زندہ پیدا ہو جائے اور غیر مخلقہ کا مطلب لیا ہے کہ بچہ پورا ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے جسے حمل گرتا کہتے ہیں اور غیر مخلقہ کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہو جائے الفاظ سے یہ معنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد چالیس دن علقہ یعنی جما ہوا خون رہتا ہے پھر چالیس دن تک مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے عمل اور اس کی اہل اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے یہ سچی ہے یا سعید ہے۔ (رواہ البخاری)

قرآن مجید میں جو انسانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ چالیس چالیس دن تک ایک حالت رہتی ہے۔

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یاد دہانی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کہ جس طرح پہلے پیدا فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمادے گا) دوسری نظیر بیان فرمائی کہ دیکھو زمین خشک ہو جاتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سبزی نظر نہیں آتی نہ گھاس نہ دانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرمادیتے ہیں تو اس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے تیل بونے پیدا ہو جاتے ہیں اہلہاتی ہوئی کھیتیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ جو زمین صرف مٹی تھی اب وہ بڑھ رہی ہے اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے نکل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح سے ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دیں گے سورہ حم مجدہ میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَرَبُّكَ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْيٍ الْمَوْتِ طَائِفَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ سوکھی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو اہلہانے لگتی ہے اور اوپر کو اٹھ جاتی ہے بلاشبہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہاں سورۃ الحج میں بھی آیت کے ختم پر یہی فرمایا ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (یہ انسان کی ابتدائی تخلیق اور اس کے تدریجی ادوار اور زمین کا سوکھنا پھر اللہ کے حکم سے ہر ابھرا ہو جانا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا (اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں) وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور بلاشبہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں (یعنی قبروں میں دفن کئے ہوئے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور پھر میدان حساب میں حاضر کئے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی ایسی کتاب کے جو روشنی دکھانے والی ہو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔

ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ

یہ ایسا شخص ہے جو گردن کو موڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو گمراہ کرے، اس کیلئے دنیا میں ذلت ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلتے کا

الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

عذاب چھکیر کے، یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلاشبہ بات یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

معاندین کا مستکبرانہ طرز عمل اور آخرت میں ان کا عذاب و رسوائی

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، بعض حضرات کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ انفس بن شریق تھا اور بہت سے حضرات نے یوں فرمایا کہ انفس بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی سبب نزول جو بھی ہو بہر حال آیت کا عموم ہر اس شخص کی مذمت اور دنیا و آخرت کی ذلت اور بد حالی کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے شک سوال کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول نہ کرے، نہ اس کے پاس علم ہے اور نہ اس کی عقل رہبر ہے اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، وہ ہر اعتبار سے جاہل ہے یہ تو اس کا حال ہے اور جب ہدایت سامنے آتی ہے تو یہ سمجھ کر کہ اس کے قبول کرنے میں میری بے آبروئی ہے اور تکبر کے انداز میں گردن موڑ کر چلا جاتا ہے وہ اس مستکبرانہ طور طریق کی وجہ سے خود بھی گمراہی میں پڑا ہوا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلنے کا عذاب چکیں گے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ذلک بما قَدَّمْتَ يَدَكَ (کہ یہ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی تو نے جو اعمال کئے یہ انہیں کی سزا ہے) بغیر کفر اور شرک اور بغیر معصیت کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اور وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اسی کو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ دنیا میں تو انفس بن حارث اور ابو جہل کی یوں ذلت ہوئی کہ وہ بدر میں مقتول ہوئے اور انفس بن شریق کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا بہر حال یہ بات لازمی ہے کہ جو لوگ بھی آیت کے مصداق ہوئے یا آئندہ ہوں گے سب دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں دوزخ میں جائیں گے جلنے کا عذاب چکیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کنارہ پر ہو پھر اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گئے

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

اور اگر کچھ آزمائش آگئی تو اپنے چہرہ کے بل پلٹ گیا وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو گیا۔ یہ عمل

الْبُيِّنُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

ہوئی تب ہی ہے یہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو اسے نہ ضرر دے اور نہ نفع دے۔ یہ دورانی گمراہی ہے۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

وہ اسے پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے واقعی وہ برا دوست ہے اور برا رفیق ہے۔

طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی

صحیح بخاری جلد ۱۲ صفحہ ۶۹۴ میں حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اس کی بیوی کو حمل تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور اس کے گھوڑوں کے بھی بچے پیدا ہو گئے تو اس پر وہ کہتا تھا کہ واقعی یہ دین (یعنی اسلام) اچھا دین ہے اور اگر اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا اور گھوڑی نے بچے نہ دیئے تو کہتا تھا کہ یہ اچھا دین نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ تفسیر ابن مردویہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد اس کی بیٹائی جاتی رہی اور مال بھی چلا گیا۔ نیز اولاد بھی ختم ہو گئی۔ اس نے اسے اسلام کی نحوست سمجھا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیعت تو زدنہ ہے آپ نے فرمایا بیعت اسلام نہیں توڑی جاتی وہ کہنے لگے کہ اس دین میں مجھے خیر نہیں ملی میں اندھا ہو گیا میرا مال بھی گیا اور اولاد بھی مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے یہودی! لوگوں کو اسلام (بطور امتحان) پکھلا دیتا ہے جیسا کہ لوہے اور سونے اور چاندی کو آگ پکھلا کر کھوٹ اور میل دور کر دیتی ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ منافقین کے بارے میں آیت کریمہ کا نزول ہوا سب نزول جو بھی کچھ ہو آیت کا مضمون عام ہے جو لوگ اسلام کو ظاہری طور پر دنیا کے منافع کے لئے قبول کر لیتے ہیں اور جن منافع کی امید تھی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے تو اسلام سے پھر جاتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور حق کے طالب بھی نہیں ہوتے، آخرت کی نجات کے لئے اسلام قبول نہیں کرتے، دنیاوی منافع کے لئے ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی اور یہ کھلی ہوئی تباہی ہے جسے الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ سے تعبیر فرمایا ہے۔

جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مصیبتوں کے لئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی سے مشرک ہیں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ انکا غیر اللہ کی عبادت کرنا اور مدد کے لئے پکارنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو پکارتے ہیں جسے ضرر یا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سا بھی احتیاط نہیں ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (یہ طریقہ دور کی گمراہی ہے) يَكْذِبُونَ الْمُنَّ صُرَّةَ أَقْرَبٍ مِنْ نَفْعِهِ (یہ مشرک ان کو پکارتا ہے جن کا ضرر نفع کی بنسبت زیادہ قریب ہے) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مدد تو کچھ کر ہی نہیں سکتے البتہ ان کی عبادت کا ضرر انہیں ضرور پہنچے گا دنیا میں گمراہ رہیں گے اور آخرت میں عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے، ان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے لَبْسُ الْمَوْلَى وَلَبْسُ الْعَشِيرِ یعنی یہ معبودان باطل برے دوست ہیں اور برے رفیق ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کافر دیکھیں گے کہ کسی بھی معبود باطل سے نفع نہ پہنچا اور اس کی عبادت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تو بلند آواز سے پکار کر کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جس کی عبادت کی وہ تو برا دوست اور برا رفیق نکلا۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

بإشياءٍ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ انہیں ایسے بانوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلاشبہ اللہ جو چاہتا ہے

مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ تَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

وہ کرتا ہے، جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے رسول ﷺ کی مدد نہ کرے گا تو اسے چاہئے کہ آسمان تک ایک رسی تان لے

ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ

پھر کٹ دے پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر اس کے غیظ کی چیز کو ختم کر سکتی ہے اور ہم نے اسی طرح مٹی ہوئی آیات نازل کیں اور ہاں اللہ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝

جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آیاتِ کینات نازل فرمائی ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

اس آیت سے پہلی آیت میں مشرکوں اور کافروں کی بد حالی بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ ان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ان کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے ان کی دوستی اور رفاقت وبال جان ہے اس کے بعد اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کئے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ساتھ ہی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو ایمان اور اعمالِ صالحہ سے نوازنے کا ارادہ فرمائے اسے ہدایت دے دیتا ہے اسے پورا پورا اختیار ہے وہ قادرِ مطلق ہے اس کے ارادے سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دین اسلام کے کٹ میں اور رسول اللہ ﷺ کی دشمنی میں لگے رہتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی یہ دعوت چند دن کی ہے یہ جو وحی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ وحی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کا دین بھی آگے نہ بڑھے گا کچھ دن کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ (الغیاذ باللہ) اور یوں چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کام رک جائے اور وحی آنا بند ہو جائے یہ ان لوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ ﷺ کی ضرور مدد فرمائے گا، اگر کسی معاند اور مخالف کو یہ گوارا نہیں ہے تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک رسی تان لے اور اس رسی پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بطور فرض کے ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور عناد سے وحی کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں اور سوائے بے ہودہ آرزو کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے نبی اکرم ﷺ پر وحی تو آسمان سے آتی ہے جسے قدرت ہو کہ آسمان پر جا کر روک دے تو ایسا کرنے کی کسی کو بھی قوت نہیں ہے۔ وحی کی وجہ سے جس کسی کو غیظ و غضب ہے اپنے غیظ اور دل کی جلن کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے تو کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اور رسول اللہ ﷺ کی مدد کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دشمن جلتے رہیں گے وحی آتی رہے گی دین بڑھتا رہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ مُؤْتُوا بِغِيظِكُمْ (آپ فرمادیجئے کہ اے کافر! تم اپنی جلن میں مرجاؤ)

مذکورہ بالا جو تفسیر لکھی گئی ہے بعض مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ لَنْ يَنْصُرَهُ کی ضمیر منصوب رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہو اور بعض حضرات نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ ساء سے مکان کی چھت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور یہ معاند اسلام کے خلاف غیظ و غضب لئے ڈارے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد کبھی پوری نہ ہوگی، اس احقانہ غیظ و غضب کا تو یہی علاج ہے کہ اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے۔

اور بعض حضرات نے آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے چاہے گا رزق دے گا اور جتنا چاہے گا دے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رزق نہ دے گا۔ دنیا و آخرت میں میری مدد نہ فرمائے گا تو یہ شخص اللہ کی قضا اور

قدر پر راضی نہیں اور صابر و شاکر نہیں تو گھلا گھونٹ کر مر جائے جو چاہے کرے اللہ کی تقسیم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جسے جتنا رزق دے گا اسے اتنا ہی ملے گا گلا گھونٹ کر مر جانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ معنی لینے سے لن ینصرہ کی ضمیر منصوب من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے روٹی رزق اور دنیاوی آسانی ملنے پر اسلام پر برقرار رہیں اور تنگدستی آنے پر اسلام کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتادیں کہ تم کچھ بھی کر لو ایمان پر رہو یا ایمان کو چھوڑ دو بہر حال جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہو جانے سے رزق بڑھ نہ جائے گا (راجع روح المعانی جلد ۱/۱۷۷-۱۷۸) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا (الایۃ) اور ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا ہے جس کی آیات بالکل واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو فرقہ صابغین ہے اور نصاریٰ ہیں اور جو مجوس ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ یقینی بات ہے کہ

اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا بلاشبہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مخاطب کیا تو نے

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالتَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت

وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب کا تحقق ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کرے اس کو کوئی

مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ السَّجْدَةُ ۝

عزت دینے والا نہیں، بلاشبہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہود و نصاریٰ، مجوس اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں

دنیا میں ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہے جو خاتم الانبیاء ﷺ پر ایمان لائے اور ان کے علاوہ بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں یہودی نصرانی صابغین اور آتش پرست اور طرح طرح سے شرک اختیار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ کفر ایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجموعی حیثیت سے تمام کافروں کا ہے یہ سب لوگ گو آپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ ہونے میں سب شریک ہیں اس لئے مؤمنین اور کافرین کو هٰذَانِ خَصْمَانِ دو گروہ بتادیئے، جو اہل ایمان ہیں وہ تو ہیں ہی دین حق پر، لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کر رکھا

ہے بخش دیئے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اہل ایمان کی بخشش ہوگی اور تمام اہل کفر و دوزخ میں داخل ہوں گے وہاں ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ کفر پر تھے وہ غلط راہ پر تھے۔ سورۃ المجدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّنَا هُوَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (باشبہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے)

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (باشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے) ہر ایماندار کے ایمان کو اور ہر کافر کے کفر کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اے مخاطب! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں اور چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں (ہر ایک کا سجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبار سے ہے اور بعض حضرات نے یسجد کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں، جو حضرات آسمانوں میں ہیں اور جو مخلوق زمین میں ہے سبھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور سجدہ ریز ہیں البتہ روئے زمین پر جو انسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ منکر ہیں کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ عذاب میں داخل ہوں گے پھر فرمایا وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ (اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں) کافر قیامت کے دن ذلیل ہوں گے پھر دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں گے وہاں جو ذلت ہوگی اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں اور موت کے وقت بھی کافروں کی روح ذلت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ اسلام کے دعویدار ہیں ان میں بھی بہت سے فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دنیا میں ذلت اٹھاتے ہیں وزارتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے وزارت حاصل کرتے ہیں پھر مقتول یا محزون ہو جاتے ہیں لاکھوں آدمی انہیں برائی سے یاد کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (باشبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے)

فائدہ..... یہ جو فرمایا کہ فلاں فلاں چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اس سے سجدہ کا معروف معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے لیکن ہر ایک کا سجدہ اس کے مناسب حال ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب سورج چھپ گیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول نبی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وقت قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور طلوع کی اجازت طلب کرے گا تو اسے اجازت نہ دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں واپس چلا جا البتہ وہ کچھ کی طرف سے نکلے گا، یہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا میں اسی کو بیان فرمایا ہے اس کا مستقر (یعنی ٹھہرنے کی جگہ) عرش کے نیچے ہے۔ (رواہ بخاری جلد ۱۱ ص ۴۵۴)

جس طرح سورج سجدہ کرتا ہے اسی طرح دوسری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے اور تکوینی طور پر سبھی تو فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں یہ تو ذوی العقول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سب کے زیادہ سمجھ رکھی یہ اختیاری طور پر اپنے ارادہ سے اطاعت، فرمانبرداری کرتے ہیں اور معروف معنی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، البتہ انسانوں میں اور جنات میں مؤمن

بھی ہیں اور کافر بھی، فرشتے سراپا فرمانبردار ہیں، دوسری مخلوق حیوانات نباتات جمادات ان میں بھی عقل و شعور ہے حیوانات کا شعور بھی کبھی کو معلوم ہے نباتات کا شعور حیوانات سے کم ہے اور جمادات میں بھی عقل و شعور ہے مگر وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان شعور ہے اسی شعور سے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سورہ نحل میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ يُسْجَدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَا إِلَهٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ان آیات کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ اس مضمون کو سورۃ ہود میں یوں ارشاد فرمایا: كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا ہے) اس کی تفسیر وہاں دیکھ لی جائے۔

هَذِهِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ رِشَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ

یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے،

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ

ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے وہ سب گل جائے جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور کھائیں بھی گل جائیں گی ان کے لئے

مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی گھٹن کی وجہ سے دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں وہ واپس کر دیئے جائیں گے اور ان سے کہا

عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ

جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔

دوزخ میں کافروں کی سزا، آگ کے کپڑے پہننا سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جانا،

لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہونا

دو فریق یعنی مؤمنین اور کافرین نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جو اہل ایمان کی ہے اور ایک جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑے بھی ہیں اور قتل و قتال بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی دشمنی کا مظاہر ہوتا رہتا ہے مؤمنین تو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقبول دین سمجھتے ہیں اس لئے دونوں جماعتوں کے لئے اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فرمایا، اہل مکہ جب جنگ بدر کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تو اپنے چچا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت

وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

اور ان کو اس ذات کے راستے کی ہدایت دی گئی جو لائق حمد ہے۔

ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا انعام، جنت کا داخلہ، ان کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ حضرات جنت کے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ان کا لباس سونے کا ہوگا اور ان کو کنگنوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے کنگن ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں تو عورتیں ریشم پہنتی ہیں اور زیور بھی پہنتی ہیں اور شرعاً مردوں کو ان کا پہننا ممنوع ہے لیکن جنت میں مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اور زیور بھی پہنیں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریشم کو میری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا (رواہ البخاری) یعنی وہاں اس نعمت سے محروم رہے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت کا زیور اور وہاں کا ریشم چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں مت پہننا۔ (رواہ النسائی کما فی المسنن) (۳۷۹)

دوسری آیت میں فرمایا **وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ** کہ ان کو دنیا میں اچھی بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف رہبری کی گئی اس کو انہوں نے قبول کیا اللہ کی توحید کے قائل ہوئے اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے جن کے ذریعہ انہیں ہدایت ہوئی، اب انہیں اس کا یہ پھل ملے گا کہ جنت میں آرام سے نعمتوں میں رہیں گے **وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ** اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت دی گئی جو تعریف کے لائق ہے اور سب تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، دنیا میں جب اس کی راہ پر چلے آخرت میں اس کی طرف سے انعام پائیں گے، وہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو محروم نہ فرمائے گا۔

فائدہ..... آیت بالا میں جنتیوں کا زیور بیان کرتے ہوئے کنگنوں کا ذکر فرمایا ہے حدیث شریف میں تاج پہنائے جانے کا بھی ذکر ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن کے ادنیٰ موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان (کے خلا کو) روشن کر سکتا ہے یعنی ان تاجوں میں سے اگر ادنیٰ موتی اس دنیا میں آ جائے تو پورب سے پچھتم تک پوری فضا کو روشن کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۱۳۹۹ از ترمذی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

باشپہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے، اس میں رہنے والا

سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۝

اور جو رہے آئے والا سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں غلطی کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب پہنھا دیں گے۔

مسجد حرام حاضر اور مسافر سب کے لئے برابر ہے، اس میں الحاد کرنا عذاب الیم کا سبب ہے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ والے چونکہ مشرک تھے اس لئے پوری طرح دشمنی پر تل گئے خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے باز رکھتے تھے اور مسجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس لئے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ ان کی دشمنی کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ چند سال مدینہ منورہ قیام کے بعد ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو شہر میں جانے سے روک دیا اور بہت جھٹ کی پھر آخر میں دس شرطوں پر صلح ہو گئی لیکن اس کے باوجود اس وقت عمرہ نہیں کرنے دیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا اور صلح کی شرطوں میں ایک شرط یہ لگائی کہ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں۔

مسجد حرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ سَوَاءً وَالْعَاقِبَةُ فِيهِ وَالْبَادِ کہ ہم نے اس کو تمام آدمیوں کے لئے مقرر کیا ہے اس میں سب برابر ہیں وہاں کارہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی (علماء نے فرمایا کہ المسجد الحرام سے پورا مکہ مکرمہ مراد ہے کیونکہ جب باہر سے آنے والے آئیں گے تو احوالہ انہیں رات دن گزارنے، سونے اور کھانے پینے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ مکہ والوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ باہر سے آنے والوں کو مکہ مکرمہ میں یا مسجد حرام میں آنے سے روکیں غوما اس پر مکہ مکرمہ کے رہنے والے عمل کرتے رہے ہیں جو لوگ مسجد حرام سے روکیں گے مستحق عذاب ہوں گے، رہی یہ بات کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیچنا اور اس کے گھروں کو کرایہ میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ موسم حج میں مکہ مکرمہ کے گھر کرایہ پر دینا مکروہ ہے اور حضرت امام یوسفؒ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور چونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ان حضرات نے کراہت کو اختیار کیا ہے یہ کراہت ذاتی نہیں عارض کی وجہ سے ہے اور وہ عارض یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس گھر ہوتے ہیں وہ ان گھروں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور حجاج کرام سے بہت زیادہ کرایہ لے لیتے ہیں اس کرایہ کی وجہ سے بہت سے لوگ حج کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر رقم زمانہ قیام کے کرایہ کے لئے بھی ہو جب کوئی شخص حج کا ارادہ کر سکتا ہے۔

بہت سے لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلند نگلیں سستے کرایہ پر لے لیں اور پھر ان بلند نگوں میں حجاج کو ٹھہرا کر بہت زیادہ پیسہ کمالیں، حجاج کی خدمت کی بجائے اس پر نظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں، ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار کوئی محمود اور محبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کو اجارہ پر دینا جائز ہے یعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرزمین کو بیچنا جائز ہے یا نہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں اور دیگر ائمہ کے نزدیک بلا کراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَدِ مِظْلَمٌ نَذْفُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ (اور جو شخص اس میں ظلم کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھا دیں گے) اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو حرم میں الحاد اور ظلم و زیادتی کا کام کریں، ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے امام ابو داؤد نے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ کہ احتکار الطعام فی الحرم الحادفہ یعنی حرم میں غلے کا احتکار ہونا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات اکابر سلف مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ من یسود سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے گناہ کا ارادہ کر لینا بھی مؤاخذہ کا سبب ہے اگرچہ عمل نہ کرے جبکہ دوسرے شہروں میں عمل کرنے پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قسموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کا ایک مطلب یہ مروی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہو وہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس ارادہ پر بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب چکھا دے گا۔ (درمنثور جلد ۴/۳۵۱)

حضرت مجاہد تابعی فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب چند در چند ہو کر بہت زیادہ ملتا ہے اسی طرح ایک گناہ کنی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے، حضرت مجاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک گھر حد و حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں یہ مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کو ڈانٹنے کیلئے) کلا و اللہ بلی و اللہ بھی الحاد ہے۔ (الدر المنثور صفحہ ۳۶۲ جلد ۴) یہ جو فرمایا کہ جو شخص مسجد حرم میں یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اس سے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں سزا دینا مراد ہے اگر کسی کو دنیا میں سزا ملنی تو آخرت میں مل جائے گی اصحاب فیل کو جو دنیا میں سزا ملی وہ تو معلوم و مشہور ہی ہے ان کی بربادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جو اپنے ساتھ کنکریاں لے ہوئے تھے انہوں نے ایسی کنکریاں ڈالیں کہ سارا لشکر ہاتھیوں سمیت وہیں عصف منکھول یعنی کھائے ہوئے بھوسہ کا ڈھیر بن گیا، یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں جو عذاب ہو گا وہ اس کے علاوہ ہے تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ تبع (ایک شخص کا نام ہے) نے کعبہ شریف پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا کواع الغمیم (ایک جگہ کا نام ہے) میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے کھڑا ہونا اور بیٹھنا سب دو بھرا ہو گیا جب یہ ہوا تو تبع نے اپنے دو عالموں کو بلایا (جو اس کے ساتھ سفر میں تھے) اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جان بخشی ہو تو ہم بتائیں اس پر اس نے کہا کہ تم بے خطر رہو، اس کے بعد ان دونوں نے بتایا کہ چونکہ تو ایک ایسے گھر پر حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس لئے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، اس پر تبع نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ دونوں عالموں نے بتایا کہ تو سسلے ہوئے کپڑے اتار دے اور دو چادریں پہن کر لیبک اللہم لیبک کہتا ہوا داخل ہو پھر طواف کر اور وہاں کسی کو اپنی جگہ سے مت ہٹا تبع نے کہا کہ اگر میں سب کچھ کر لوں تو کیا یہ ہوا چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے یہ ہوا ہٹ جائے گی چنانچہ اس نے چادریں پہنیں اور تلبیہ پڑھا اور آمدھی ختم ہو گئی۔ (جلد ۴/۳۵۲)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت کی جگہ بتا دی کہ تم میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ

اور رکوٹ سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دہلی

كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

الہیوں پر آئیں گے ، یہ اونٹنیاں دور دراز راستوں سے آئیں گی تاکہ لوگ اپنے منافع کے لئے حاضر ہوں ، اور ایام مقررہ

اِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَہِیْمَةٍ اَلَا نَعَارِمُ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعُمُوْا

میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہوں ، تم ان میں سے کھاؤ اور مسیت زود

اَلْبَآسِ الْفَقِیْرُ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوْا نُدُوْرَهُمْ وَلِيَطَّوْفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِیْقِ ۝

محتاج کو کھانا پھر اپنے میل ، کجیل کو دور کریں اور اپنی نذرانوں کو پوری کریں اور البیت العتیق کا حواف کریں۔

بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرنا

طواف زیارت کی فرضیت اور جانوروں کی ذبح کرنے کی مشروعیت

ان آیات میں کعبہ شریف کی تعمیر ابراہیمی اور لوگوں کو حج کی دعوت دینے اور ایام منیٰ میں جانوروں کے ذبح کرنے اور اس میں سے کھانے اور کھلانے اور حرام سے نکلنے کے لئے سر موڑنے اور نذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا حکم مذکور ہے۔

اولا فرشتوں نے پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہری پتہ نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا (مذاکرہ الارزاق) چونکہ جگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورہ حج کی آیت کریمہ : وَاذْنُبْنَا لَا اِبْرٰہِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ میں فرمایا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ بنائیں تو انہیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جو خوب تیز چلی اور اس نے پرانی بنیادوں کو ظاہر کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میری مدد کرنا عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں حضرت اسمعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر لے آئے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ زینہ کا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے جاتے تھے۔

یہاں سورہ حج میں فرمایا : وَطَهَّرْنَا بَيْتَیْ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ فرمایا اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام دونوں کے بارے میں فرمایا ہے : وَعٰہِدْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتَیْ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک

رکھنے کا بھی حکم ہو گیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں ہوتی ہے، پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے باطنی ناپاکی شرک و کفر اور بت پرستی سے اور گندمی باتوں سے جھوٹ سے، فریب سے، بد عملی سے پاک رکھیں، اور خرابی ناپاکی سے بھی پاک و صاف رکھیں، کوڑا سب سے بدبودار چیزوں سے محفوظ رکھیں طواف ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف مسجد حرام میں ہو سکتی ہے خوفِ کعبہ شریف سے چاروں طرف ہوتا ہے سورۃ بقرہ میں جو لفظ السعافین وارد ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ مکرمہ کے رہنے والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عافین میں شمار ہو گئے اور اس کے علوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان پر صادق آتا ہے

دونوں سورتوں میں جو الکَرَّحِ السُّجُودَ فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سورۃ حج میں القائمین بھی فرمایا ہے اس سے بھی نمازی مراد ہیں اور اس طرح سے نماز کے تینوں عملی ارکان قیام، رکوع اور سجود، کا تذکرہ آ گیا بعض حضرات نے القائمین سے مقیمین مراد لئے ہیں۔ بہر صورت مسجد حرام کا اہتمام اور تولیت سنبھالنے والوں پر لازم ہے کہ کعبہ شریف کو اور مسجد حرام کو پاک و صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہر وقت مسجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز و طواف میں مشغول ہونے اور اعتکاف کرنے سے منع نہ کریں۔ الحمد للہ فتح مکہ کے دن ہی سے آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے اور مسجد حرام کے دروازے برابر رات دن کھلے رہتے ہیں جس وقت فرض نماز گھڑی ہوتی ہے اس وقت تو طواف کرنے والے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، پھر فرمایا اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا (الایۃ) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ شریف کی تعمیر پوری کر لی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یعنی پکار کر کہہ دو کہ حج کے لئے چلے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالانکہ میری آواز نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم پکار دو آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے چنانچہ صفار اور ایک قول کے مطابق جبل ابوقیس پر کھڑے ہو کر انہوں نے یوں آواز دے دی یا ایہا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا (اے لوگو! یقیناً جانو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے لہذا تم اس کا حج کرو) ان کے اس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچا دیا اور ہر وہ شخص جس کی تقدیر میں حج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنوادی تھی کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور باپوں کی پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم کی آواز پہنچادی اور جس جس کے لئے قیامت تک حج کرنا مقرر اور مقدر تھا ان سب نے اسی وقت لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح منقول ہے۔ گزشتہ زمانہ میں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص کی آواز بیک وقت پورے عالم میں کیسے پہنچی ہوگی؟ لیکن اب تو جدید آلات نے سب پر واضح کر دیا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایک شخص ایشیا میں بولتا ہے تو اسی وقت اس کی آواز امریکہ میں سنی جاتی ہے اور امریکہ میں بولتا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم حج کی دعوت دے دو گے تو تمہاری اس دعوت پر آواز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹنوں پر سفر کر کے دور دراز راستوں سے حج کے لئے چلے آئیں گے اس مضمون کو یَا تُولُوكَ رِجَالًا وَعَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ میں بیان فرمایا ہے، ضامر سے دہلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تبین صیغہ جمع مؤنث غائب لایا گیا ہے، عرب کے لوگ تیز رفتاری کی ضرورت سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو کم کھلاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گے تو بوجھل ہونے کی وجہ سے چل نہ سکیں گے،

ایسے جانوروں کو ضامن کہا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آباد کیا تھا اس وقت یہ دعا بھی کی تھی **فاجعل افئدۃ من الناس تهوئی اکیہم** (کہا کہ رب لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے جو ان کی طرف مائل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بھی پہنچادی اور ان کی دعا بھی قبول فرمائی اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں انسان حج و عمرہ کر چکے ہیں ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھے اور اس کا طواف کرے زمین کے دور دراز گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سواریوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دینی دنیاوی منافع ہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں اور آنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع سے مستفید ہوتے ہیں جسے **لیشہذوا منافع لہم** میں بیان فرمایا ہے اس کی کچھ تفصیل سورہ مائدہ کی آیت کریمہ **جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاماً للناس والشہر الحرام والہذی والقلائد** کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔

وَادَّكُرُوا اَيَّامَ مَعْلُومَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقْنَهُمْ مِنْ مَّيْمَنَةِ الْاَنْعَامِ (اور تاکہ مقررہ ایام میں اس نعمت پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دی ہے یعنی چوپائے) یہاں کئی باتیں محتاج تشریح ہیں اول یہ کہ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ دوسرے یہ کہ اللہ کا نام ذکر کرنے سے کیا مراد ہے۔ سوم یہ ہے کہ بھیمۃ الانعام کیا ہیں؟ چہارم یہ جانوروں جو باکس موقع پر اور استحبابا کس موقع پر ذبح کئے جائیں۔ **ایام معلومات**: (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراد ہیں؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشر ذوالحجہ (یعنی ذوالحجہ کے اولین دس دن) مراد ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے دس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں اس قدر محبوب نہیں (یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر ایام سے بڑھے ہوئے ہیں) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کے اعمال سے افضل نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوئے (مشکوۃ المصابیح ۱۲۸ بحوالہ بخاری) اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں ان سب کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے لیکن چونکہ بھیمۃ الانعام (چوپائے) دسویں دن سے ذبح ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی تلاش ہوتی ہے خریداری ہوتی ہے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ صحیح سالم ذبح کرنے کے لئے جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے اس لئے یوں فرمایا کہ مقررہ ایام میں اس نعمت پر اللہ کا ذکر کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی صورت میں عطا فرمائی ہے انہیں دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں اور دنیاوی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے ایام معلومات سے ایام النحر یعنی دس، گیارہ، بارہ ذوالحجہ مراد لئے ہیں ان تینوں دنوں میں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور منیٰ میں بھی جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہاں حج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام منیٰ میں یوں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے سورہ بقرہ میں فرمایا **وَادَّكُرُوا اللہَ فِیْ اَیَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ** (اور چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو) اس سے منیٰ کے ایام میں ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حجرات کو کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اللہ کا

ذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ الترمذی)

حج سرپاؤ ذکر ہے تلبید ذکر ہے، طواف بھی ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے، مزدلفہ میں ذکر ہے، ایام منیٰ میں ذکر ہے، رمی کرتے وقت ذکر ہے قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔ معالم التنزیل (جلد ۱/۱۷۸) میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں میں منیٰ میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستوں میں بھی۔ صحیح مسلم (جلد ۱/۳۶۰) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لا تصوموا فی ہذہ الايام فانہا ايام اکل و شرب و ذکر اللہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں)

بہیمۃ الانعام : (چار پاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مراد ہیں جو حج کے دنوں میں منیٰ میں اور پورے عالم میں اضحیہ (قربانی واجب) کی ادائیگی کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں ہر جانور اور ہر چوپائے کی قربانی جائز نہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دنبہ دینی، بھیڑ، بھیڑا سی متعین ہیں، اور چونکہ بھیڑ بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہے ان جانوروں کی عمریں بھی مقرر ہیں اور یہ بات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب نہ ہو۔ ناک، کان، ہاتھ، پاؤں ٹھیک ہوں البتہ تھوڑا سا کوئی نقص ہو تو اس کے ذبح کرنے کی گنجائش ہے (جس کے مسائل کتب فقہ میں مذکور ہیں) اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواہ حج کی قربانی ہو خواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا چاہے تو پانچ سال کا اونٹ یا اونٹنی ہونا لازم ہے۔ گائے، بیل، بھیڑ دو سال کا ہونا اور بکرا بکری، بھیڑ، بھیڑا اور دنبہ دینی میں ایک سال کی عمر ہونا شرط ہے اور بیل، بھیڑ، اونٹ، اونٹنی میں سات حصے ہو سکتے ہیں۔ حج میں جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا نام ہدی رکھا ہے، جس شخص نے تمتع یا قرآن کیا ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کو کسی دن کر دی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذبح کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی جسے دم جنایت کہتے ہیں، قرآن اور تمتع کی ہدی ذبح کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا، جس نے حج افراد کیا ہو اس کے لئے ہدی کا جانور ذبح کرنا مستحب ہے۔

فَکُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (سوان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ) حج میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان میں ایک تمتع اور قرآن کی قربانی ہے دوسرے دم جنایت ہے تیسرے دم احصار ہے اور چوتھے نفلی قربانی ہے ان میں سے جو دم جنایت اور دم احصار ہے اس میں سے صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سکتے ہیں نہ قربانی والا خود کھا سکتا ہے نہ اپنے اہل و عیال کو کھلا سکتا ہے اور نہ کسی صاحب نصاب کو اس میں سے دینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین ہی کو دیا جائے البتہ حرم کے فقراء کو دینا افضل ہے، تمتع اور قرآن کی قربانی اور حج کی نفلی قربانی سے خود کھانا، اہل و عیال کو کھانا دوست احباب کو دینا یہ سب نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے یہی حکم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب ساری دنیا میں کرتے ہیں، جس ہدی کا گوشت مالک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے۔ احکام حج میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں تقدیم و تاخیر کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اسے دم جنایت کہا جاتا ہے۔

جو شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہو گیا پھر کسی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے روک دیا کسی دشمن نے نہ جانے دیا یا ایسا سخت مریض ہو گیا کہ سفر کے قابل نہ رہا اس کو احصار کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آجائے تو حد و حرم میں صحیح سالم ایک سال بکرایا بکری ذبح کر کر احرام سے نکل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔ اگر چہ مجبوری کی وجہ سے دم دے کر احرام سے نکل جائے لیکن حج یا عمرہ کی قضا پھر

واجب رہے گی تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

فائدہ..... دم احصار دم تمتع اور دم قربان اور دم جنایات ان سب کا حدود حرم ہی مذکور کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قربان کا منیٰ میں ہونا افضل ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (پھر اپنے میل پچھل کو دور کریں) دس تاریخ کی صبح کو مزدلفہ آتے ہیں اس روز منیٰ میں قربانیاں کی جاتی ہیں جس شخص نے صرف حج افراد کیا ہو وہ مزدلفہ سے آکر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے پھر حلق کرائے یعنی سر منڈوائے اور اگر حج کی قربانی بھی کرنی ہو (جو اس کے لئے مستحب) تو افضل یہ ہے کہ رمی کرنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر حلق کرائے اور جس شخص نے تمتع یا قربان کیا ہو وہ منیٰ میں اولاً جمرہ عقبہ کی رمی کرے اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد حلق کرنے کے بعد ناخن وغیرہ کاٹے جائیں اسی کو فرمایا کہ پھر اپنے میل پچھل کو دور کر لیں، بالوں کا قصر کرنے یعنی کاٹنے سے بھی احرام سے نکل جاتا ہے لیکن حلق کرنا افضل ہے اور عورت کے لئے قصر ہی متعین ہے کیونکہ اس کو سر منڈانا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حلق کرانے والوں کے لئے تین بار اور قصر کرنے والوں کے لئے ایک بار رحمت کی دعا دی پورے سر کا حلق یا قصر کیا جائے اگر سر نہ منڈائے اور قصر یعنی بال کٹانے کو اختیار کرے تو اس میں بھی پورے سر کے بالوں کو کاٹ دے اور یہ کاٹ دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال بڑے بڑے ہوں اور بقدر ایک پورے کے، پورے سر کے یا کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں اگر اتنے بڑے بال نہ ہوں جو ایک پورے کی لمبائی کے بقدر کٹ سکیں تو پھر حلق ہی متعین ہو گا۔ حج کے احرام سے نکلنے والے کے لئے افضل ہے کہ منیٰ میں حلق یا قصر کرے اگرچہ حدود حرم میں کسی جگہ بھی حلق یا قصر کرنا درست ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ سر منڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے۔

تنبیہ..... لوگوں نے یہ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ حج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چار جگہ سے چند بال کٹوا لیتے ہیں یہ طریقہ آنحضرت ﷺ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے نہیں نکلتا۔ پورے سر کا حلق کرے یا کم از کم چوتھائی سر سے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کاٹ دے، اگر ایسا نہ کیا تو برابر احرام ہی میں رہے گا اور چونکہ ایسے شخص کا احرام بدستور باقی رہے گا اس لئے سلعے ہوئے کپڑے پہن لینا یا خوشبو لگانا یا ناخن کاٹنا یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈنا یا کاٹنا احرام کی جنایات میں شمار ہوگا۔

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ (اور اپنی نذروں کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کسی عبادت کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرہ کی، صدقہ کرنے کی، قربانی کی، جو بھی نذر مان لے اسے پوری کرے۔ سورۃ ہل اَنْتَ عَلٰی الْاَنْسَانِ میں ابرار یعنی نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ يُوْفُوْنَ بِالْاَنْذَرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی عام ہوگی) جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان میں سے بعض کا تو حج وہی ہوتا ہے جو حج کی نذر کر کے واجب کر لیا تھا اور بعض لوگ عمرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منیٰ میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر مانتے ہیں اس لئے احکام حج کے ذیل میں ایضاً نذر یعنی نذر پوری کرنے کا بھی حکم فرمایا۔

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (اور بیت عتیق کا طواف کریں) بیت عتیق کعبہ شریف کے ناموں سے ایک نام ہے سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کا نام عتیق یعنی آزاد اس لئے رکھا ہے کہ اسے بڑے بڑے سرکشوں سے محفوظ فرمایا ہے کوئی جابر اور ظالم اس پر غالب نہیں ہو سکتا یہ تو حدیث مرفوع ہے نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور حضرت مجاہدؒ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، حج میں تین فرائض ہیں (۱) اول حج کا احرام باندھنا (۲) دوسرے حج کا احرام باندھ کر ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے کسی بھی وقت عرفات میں موجود ہونا، جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے؛ تیسرے وقوف عرفات کے بعد طواف کرنا جسے طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن، اور طواف فرض بھی کہا جاتا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں طواف زیارت ادا کرنے کا حکم ہے کیونکہ میل پکیل دور کرنے کا حکم دینے کے بعد طواف کرنے کا حکم دیا ہے یہ طواف ترتیب مسنون کے مطابق دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی اور پھر قربانی پھر حلق کے بعد کرنا چاہیے رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اگر کوئی شخص مزدلفہ سے سیدھا مکہ مکرمہ چلا جائے اور پہلے طواف زیارت کر لے پھر منیٰ میں آ کر رمی اور ذبح اور حلق کرے تو یہ بھی جائز ہے یعنی اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا اگرچہ فضیلت کے خلاف ہے، یہ طواف دس گیارہ بارہ ذی الحجہ تینوں تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ میں رات یا دن میں ادا کر لیا جائے۔

اگر کسی ایسی مجبوری کے بغیر بارہ تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد کیا جو مجبوری شرعاً معتبر ہے تو دم واجب ہوگا لیکن ادا پھر بھی ہو جائے گا۔

طواف زیارت چھوڑنے یا چھوٹنے کی تلافی کسی بھی بدل یا دم سے نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کوئی شخص وقوف عرفات کے بعد مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا حج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلہ پورا ایک بدنہ یعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذبح کر کے مسکینوں کو دے دیں۔ حج میں ایک طواف مسنون ہے اور وہ طواف قدوم ہے جو میقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف وداع ہے جو طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت کیا جاتا ہے یہ طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور حل سے باہر رہتے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جتنے چاہے نفلی طواف کرے، البتہ اگر کسی نے طواف کی نذر مان لی تھی تو نذر پورا کرنا واجب ہو جائے گا، ہر طواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے، تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فائدہ..... طواف زیارت اگر بارہ تاریخ کے اندر اندر ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب کبھی بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب تک طواف نہ کرے گا بیوی سے میل ملاپ حرام رہے گا اگر کوئی ایسی حرکت کر لی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو جنایت شمار ہوگی اور بعض صورتوں میں بکری اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر حلق کرنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ جماع کیا تو ایک ہی دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں میں جماع کیا تو ہر مجلس کے جماع پر علیحدہ علیحدہ دم ہے۔

ذٰلِكَ ۚ وَ مَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَ اٰحَلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ

یہ بات ہو چکی اور جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے گا تو یہ اسکے رب کے نزدیک اس کے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے چوپائے حلال کئے گئے سوائے

الّٰمَآئِیْنِیْ عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۚ حُنْفَآءُ

ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیئے گئے ہیں، سو تم گندگی سے یعنی بتوں سے بچو، اور جھوٹی بات سے بچو، اس طرح سے کہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہو

بِاللّٰهِ غَیْرَ مُشْرِکِیْنَ بِہٖ ۚ وَ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَکَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُہٗ

اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اسکی ہڈیاں

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

نویق لیں یا اسے ہوائے ازا کر کسی اور جگہ جا کر ٹپک اے۔ یہ بات نہ چھی ۔ اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم نہ کرے۔

مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے۔ تمہارے لئے ان میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں پھر ان کا پہنچنا ہے بیت عتیق تک۔

اللہ تعالیٰ کی حرمت اور شعائر کی تعظیم کا حکم، شرک اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید
ہر مشرک کی مثال، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ

دونوں آیتوں کے شروع میں جو لفظ ذلیل ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ فصل
بین الکلامین یا کلام واحد کے دو جوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو
چکی اب آئندہ بات سنو، پھر ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں امتثلوا محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پہلے بیان ہوا ہے اس پر عمل
کرو وَمَنْ يُعْظَمْ شُعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ (اور جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے پاس اس کے لئے
بہتر ہے) لفظ حرمت حرمت کی جمع ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حرمت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا شرعاً احترام کرنے کا حکم دیا
گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے (خواہ حج سے متعلق ہو خواہ دوسری عبادات سے) ان سب کا احتراز کرنا لازم ہے اور
سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ حکم کے مطابق عمل کرے، اس کے عموم میں نماز، روزہ کا
احترام، علم دین کا احترام، اور سارے اعمال دینیہ کا احترام آجاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج میں جو حرمت ہیں وہ یہ
ہیں گناہ نہ کرے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ میاں بیوی والے تعلق کو کام میں نہ لائے، خشکی کا شکار نہ کرے، احرام کی خلاف
ورزیاں نہ کرے، جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے گا نفع میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی قدر دانی فرمائے گا اور قیامت کے دن
ان پر اجر و ثواب دے گا۔

وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ (اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیئے گئے یعنی ان کے ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دی
گئی ہے) إِلَّا مَا يَنْتَلِي عَلَيْكُمْ (مگر جن کی تم پر تلاوت کی گئی) یعنی جس کا بیان قرآن کریم کی دوسری آیات میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے یہ
بیان سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبانی بھی اس کی تفصیل بتادی گئی ہے، صاحب روح المعانی لکھتے
ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکر یہ بتانے کے لئے ہے کہ حلال جانور جنہیں عام طور پر ذبح کر کے کھاتے ہیں (مثلاً اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ،
دنبہ) احرام میں ان کے ذبح کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (سو تم ناپاکی سے یعنی بتوں سے بچو) مشرکین جانوروں کو بتوں کے تقرب کے لئے ذبح کرتے
تھے اور یہ ان کے نزدیک بتوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ حلال جانوروں کو کھاد پیو، لیکن بتوں کی عبادت میں استعمال نہ کرو۔ نہ دیوی
دیوتا اور بتوں کے لئے ذبح کرو اور نہ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا ان پر چڑھاؤ اور چڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سکھائی
تھی اور قربانی کی ابتدا کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لئے تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کے لئے احرام

باندھتے تھے اور ان کے تقرب کے لئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور تبلیہ میں بھی شرک کے الفاظ کا اضافہ کرتے تھے اور یوں کہتے ہیں الا شربکا ہو لک اس لئے حج کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعمال کھانے پینے کے لئے ہے غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے کے واسطے نہیں۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْر (اور جھوٹی بات سے بچو) اس میں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا۔ جھوٹی بات، جھوٹی خبر، جھوٹی قسم، جھوٹا وعدہ، سب سے بچنا فرض ہے جھوٹ سے بچنے کا حکم تو عام ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر اس لئے فرمایا کہ مشرکین عرب جو شرک کے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی تحلیل اور تحریم بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ مائدہ کی آیت مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّحْضِرَةٍ وَلَا لَسَانَةٍ (الایہ) کی تفسیر میں گزر چکا ہے سورہ اعراف میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا میں بھی ان کی اس گمراہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ (دیکھو انوار البیان جلد ۳)

حضرت خرم بن فاتک ؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے اور تین بار فرمایا کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا السَّرَّاسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْر حَقَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِئِينَ بِهٖ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں سے اور جھوٹی بات سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے رہو یعنی عقیدہ بھی تو حید کا رکھو اور اعمال بھی اس کے حکم کے مطابق انجام دو۔ شرک سے دور رہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ (الایہ) یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پرندے اسے اچک لیں اور اس کی بوٹیاں نوح نوح کر کھا جائیں، اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو ہوا اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے، علامہ بغوی نے معالم الترغیل (جلد ۳/۲۸۶) میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص گرے اور پرندے اچک کر اور نوح نوح کر اس کی بوٹیاں کھالیں یا جسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کسی دور جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال شرک کا ہے کہ وہ الاحمال ہلاک ہی ہو کر رہے گا اس کی خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی آخرت برباد ہے اس کے لئے عذاب دوزخ ہے اِلَّا اَنْ يَّتُوبَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَمِنْ قَبْلَ مَوْتِهِ احقر کے ذہن میں آیت کی ایک تقریریوں سمجھ میں آئی ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے وہ بہت سے معبودوں کو مانتا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خود ہی دے رکھا ہے اب یہ ان کے پنجہ میں ہے انہوں نے اس کی تکیہ بوٹی کر لی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے شخص کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ شرک کو چھوڑ کر کبھی تو حید پر آئے گا اس کا کوئی موقع نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ "مشرک کی ایسی مثال ہے" جیسے کسی کو ہوا اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے "اس کے

بارے میں ذہن میں یوں آیا کہ سورۃ انعام میں جو كَاذِبِي السَّيْطٰنِ فِي الْاَرْضِ خَيْرَانَ لَهَا اَصْحَابٌ يُّذْعُوْنَ اِلَيْهِ الْهٰذِي اَيْنَا فرمایا ہے یہ اسی کے قریب ہے، یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہوا اڑا کر لے گئی اور کہیں دور دراز جگہ لے جا کر ڈال دیا وہاں فرمایا ہے کہ اصحاب ضلال اسے ہر طرف سے بلارہے ہیں جس کسی کی طرف جائے گا مزید گمراہی میں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہوگا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ الْكَرِيمِ پھر فرمایا ذٰلِكَ (یہ بات اسی طرح سے ہے) وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو بلاشبہ یہ قلوب کے تقویٰ کی بات ہے) اس سے پہلے اللہ کی حرمت کی تعظیم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کی تعظیم کرے گا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تعظیم کرنا قلوب

کے تقویٰ کے وجہ سے ہے یعنی جن لوگوں کے قلوب میں تقویٰ ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمت میں شعائر بھی داخل ہیں ان کی مزید اہمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر علیحدہ حکم دیا ہے۔

سورۃ بقرہ میں فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں سے ہیں) اور سورۃ مائدہ میں فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَجْلِسُوْا شَعَائِرِ اللّٰهِ (اے ایمان والو! اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو)۔

جو چیزیں عبادات کا ذریعہ بنی ہے انہیں شعائر کہا جاتا ہے اس کے عموم میں بہت سی دینی چیزیں آ جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کو شمار کر لیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعائر چھ ہیں (۱) صفا مروہ (۲) قربانی کے جانور (۳) حج کے موقعہ پر کنکریاں مارنے کی جگہ (۴) مسجد حرام (۵) عرفات (۶) رکن یعنی حجر اسود۔ اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں جن افعال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دیا جائے۔ حضرت ابن عمر ؓ سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منیٰ اور مزدلفہ بھی خاص شعائر میں شامل ہو جاتے ہیں لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى (ان جانوروں میں تمہارے لئے ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں) یعنی جانوروں کو حج یا عمرہ میں ذبح کرنے کے لئے متعین فرما دیا تو اب ان سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پینے اور اس پر سواری کرنا اور ان کا اون کاٹ کر کام میں لانا جائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کر دی کہ وہ حج یا عمرہ میں ذبح کئے جائیں گے تو اب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں ہدی کے جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مکرمہ میں یا منیٰ میں ذبح کیا کرتے تھے حج تمتع والا شخص جو جانور ساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متمتع سائق الہدی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور اس کا حکم بعض امور میں متمتع غیر سائق الہدی سے مختلف ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے حجتہ الوداع کے موقعہ پر بڑی تعداد میں ہدی کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجیہ سلمیٰ) کی نگرانی میں بھیج دیئے تھے اور بہت سے جانور حضرت علی ؓ یمن سے لے کر آئے تھے یہ سوانت ہو گئے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اور حضرت علی ؓ نے منیٰ میں نحر فرمایا، متمتع اور قربان والے پر اگرچہ ایک ہی دم واجب ہے لیکن جتنے بھی زیادہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیئے جائیں افضل ہے، حج افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں لیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے، صرف عمرہ کیا جائے تو اس میں قربانی واجب نہیں اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور لے گئے تھے جنہیں احصار ہو جانے پر وہیں ذبح فرما دیا۔

جب کسی جانور کو ہدی کے لئے متعین کر دیا تو اب نہ اس کا دودھ نکالے نہ اون کاٹے اور نہ اس پر سواری کرے، ہاں اگر مجبوری ہو جائے کہ سواری کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پر سوار ہو سکتا ہے، ہدی کے جانور کے تھنوں میں اگر دودھ آ جائے تو تھنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے تاکہ اوپر سے دودھ کا اثر نابد ہو جائے اور جس جانور کو ہدی کے لئے متعین کر دیا ذبح کے بعد اس کی جھول اور باگ سب کو صدق کر دے، اور گوشت کاٹنے والے کی اجرت بھی اس میں سے نہ دے بلکہ اپنے پاس سے ادا کرے، یہی حکم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

ثُمَّ مَجَّلَهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پھر ان جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ البیت العتیق کے نزدیک ہے) البیت العتیق سے پورا حرم مراد ہے، حرم میں جس جگہ بھی حج یا عمرہ سے متعلق جانور ذبح کر دے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، خارج حرم ان جانوروں کا ذبح کرنا درست نہیں ہے، دم احصار کے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْهُ وَ سَکْمُہُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْاُھْدٰی مَجْلَہُ فرمایا ہے اور احرام میں شکار کرنے پر جو جانور شکار کے عوض ذبح کیا جائے اس کے بارے میں هٰذَا بِالسَّالِغِ الْکُغْبَہِ فرمایا ہے اور یہاں بھی عام ہدایا کے بارے میں ثُمَّ

مَجْلٰهَا إِلَىٰ النَّيْتِ الْغَيْثِ فَرَمَا ہے۔

مسئلہ..... اگر ہدی نقلی ہو اور وہ راستہ میں ہلاک ہونے لگے تو اسے وہیں ذبح کر دے اور اسے نشان لگا کر فقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی دوسرا صاحب کھائے، اور نشانی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چپل لے اور اسے خنمیں بھر کر جانور کی گردن پر مار دے تاکہ خوب پھیل جائے اور جم جائے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اگر ہدی کا وہ جانور راستہ میں ہلاک ہونے لگے جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہو جائے جو ادائیگی واجب سے مانع ہو تو دوسرا جانور اسکے قائم مقام کر دے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّذِكْرِهِمْ اسْمُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ

اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر دیا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں اللہ کا نام ذکر کریں،

فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿۲۵﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

سوتہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو اس کے فرمانہ وار بنو۔ اور جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سن دو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۚ وَمِمَّا

جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں اور نمازیں قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے جو چھ

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۶﴾

انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سن دو جن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈر جاتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں لفظ منسک مفعول کے وزن پر ہے جس کی ماضی منسک ہے یہ مادہ مطلق عبادت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جانور ذبح کرنے کے لئے بھی اور حج کے احکام ادا کرنے کے لئے بھی جیسا کہ سورہ بقرہ میں وَأَرْسَا مَسَايِكُنَا فرمایا ہے، یہاں پر تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی اور افعال حج کے معنی میں بھی، لیکن آیت کے سیاق اور ماقبل سے ارتباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کرنا مراد ہے کیونکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کے ساتھ لِيَذْكُرُوا اسْمُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فرمایا ہے فَاِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوا (سوتہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو اس کی فرمانبرداری کرو) اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذبح کرنے میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا مقصود ہو۔

اس کے بعد محبتیں یعنی عاجزی کرنے والوں اور فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کو اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کا حکم دیا اور ان کے چار اوصاف بیان فرمائے۔

پہلا وصف یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جن میں اس کی ذات و صفات کا ذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعید

کا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان پر جو مہیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور چوتھا وصف یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لفظوں کا عموم فرض زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور نفلی صدقات سب کو شامل ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے خرچ کرنا فقراء کو اور احباب و اصحاب کو دینا یہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

اور قربانی کے اونٹ اور گائیں جن کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے تمہارے لئے ان میں خیر ہے سو تم ان پر اللہ کا نام

عَلَيْهَا صَوِّفْ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ

لو جب قطر کھڑے ہوں، سو وہ جب اپنی کروٹوں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاد اور جو صبر کئے ہوئے ہوں اسے اور جو سالی بن کر آجائے اس کو کھلاؤ۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَّن يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها

اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچے ان کے گوشت اور ان کے خون۔

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ

لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اسی طرح اس نے ان کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔

قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے

اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

البدن جمع ہے بدنہ کی بڑے جانوروں کو بدنہ کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اللہ کے شعائر یعنی دینی یادگاروں اور بڑی نشانیوں میں سے بنادیا ہے، ان میں تمہارے لئے خیر ہے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے ذبح اور نحر پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور امام شافعی کے نزدیک بدنہ کا مصداق صرف اونٹ ہے ضحایا (عام قربانیاں جو پورے عالم میں ہوتی ہیں) اور ہدایا (وہ جانور جو حرم میں حج کے موقع پر ذبح کئے جاتے ہیں) ان سب میں اونٹ گائے اور بکری اور بھیڑ اور دنبہ ذبح کرنا اصول شریعت کے مطابق درست ہے ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی حج میں یا ایام اضحیہ میں درست نہیں ہے اونٹ اور گائے میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور باقی جانوروں میں صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے اہل عرب اونٹوں کی پرورش کرتے تھے اور ان کے یہاں ان کی نسلیں چلتی تھیں اور کثیر تعداد میں قبائل عرب کے پاس اونٹ ہوتے تھے حج کے موقع پر بطور ہدی اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر منی میں انہیں نحر کرتے تھے نحر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں اگلا پاؤں باندھ دیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہی کھڑے ذبح کی جگہ میں تیز برچھا مار دیا

جانے اس کو خر کہتے ہیں۔ اونٹ میں خر کرنا اور بکری وغیرہ میں ذبح کرنا سنت ہے (ذبح کا مطلب تو سبھی کو معلوم ہے) علماء نے بتایا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے خر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے (قدیم زمانوں میں عربوں کے لئے خر بہت آسان کام تھا) خر کرنے سے اونٹ گر پڑتا تھا اگر بہت سے اونٹ قطار میں کھڑے ہوتے تو جس کو برچھا لگ جاتا وہ گر جاتا چلا جاتا تھا جب خر شدہ اونٹ زمین پر گر جاتا تو اس کی کھال نکال لیتے تھے اور گوشت کی بوٹیاں بنا کر کھا لیتے تھے۔ اسی کو فرمایا **فَاذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا** (پھر جب وہ اپنی کروٹوں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ) **وَاطْعَمُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ** (اور قانع کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی) قانع وہ حاجت مند جو سوال نہیں کرتا اپنی حاجت کو دبائے بیٹھا رہتا ہے اور معتر وہ ہے جو زبان سے سوال کر لیتا ہے یا ایسے ڈھنگ سے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں قانع کی ضرورتوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور وسائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق دینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی ہدایت ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا یعنی قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو) یہ جانور تمہاری ملکیت ہیں ان پر تمہارا قبضہ ہے اور تم انہیں باندھتے ہو کھولتے ہو جہاں چاہتے ہو لے جاتے ہو ان کا دودھ بھی پیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہے اس نے تمہارے قابو میں دے دیا اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے اگر کوئی جانور پھل جائے مگر جانے بہت کرنے لگے تو تمہارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس وقت تم اس سے کام نہیں لے سکتے تھوڑی دیر کے لئے اللہ نے تسخیر دینا ہی تمہارا جہنم بن کر رکھا رہتے ہو۔

لَنْ يُسَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يُسَالُهُ الْقَتْلُ مِنْكُمْ (اللہ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے) یعنی جو جانور مسخایا اور ہدایا میں ذبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ حاجت نہیں اس کے پاس نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون ان کو تو تم ہی کھاپی کر برابر کر دیتے ہو (کچھ گوشت خود کھایا کچھ اپنے گھر والوں کو کھلایا کچھ اصحاب و احباب کو دیا کچھ فقراء اور مساکین کو دیا یہ سب تمہارے اور تمہارے ابناء و حضرات ہی کے کام آگیا) اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اخلاص کے ساتھ بہ نیت تقرب الی اللہ جانور ذبح کئے یا ریا کاری کے طور پر، خوش دلی سے قربانی کی ہے یا بد دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اس کے مطابق جزا دے گا جو چیز اللہ کے لئے قربان کی جا رہی ہے، وہ اچھی سے اچھی ہو خوش دلی سے بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر (ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) کے دن (قربانی کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو (رواہ الترمذی) حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، عرض کیا اس میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ عرض کیا: اگر اون والا جانور ہو (جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں) تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدَاكُمْ (اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر فرما دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی) اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ کی بھی توفیق دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ایمان سے بھی محروم رہتے اور اس کی عبادت سے بھی اور یہ بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ہدایت دی ہے جانوروں کو اللہ ہی کے لئے

ذبح کرتے ہوئے اس کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو مشرک ہو جاتے اور غیر اللہ کے لئے ذبح کرتے۔
وَبَشِّرِ الْمُخْسِنِينَ (اور محسنین کو بشارت دے دیجئے) لفظ محسنین مؤحدین، مخلصین، عابدین، قانتین، شاکرین سب کو شامل ہے
ان سب کو خوشخبری ہے کہ ان کے لئے موت کے بعد خیر و خوبی ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

بلاشبہ اللہ ایمان والوں سے دفع فرما دے گا بلاشبہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔

اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہٹا دے گا، اسے خائن اور کفور پسند نہیں ہیں

چند صفحات پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہؓ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے مقام حدیبیہ میں آپؐ کو روک دیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی ضد کی اور صلح بھی کر لی لیکن اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ آپؐ اسی سال عمرہ کریں آپؐ نے احصار ہو جانے کی وجہ سے وہیں جانور ذبح کر دیئے اور احرام سے نکل کر واپس مدینہ تشریف لے آئے پھر آئندہ سال کے میں آپؐ نے اس عمرہ کی قضائی، آیت ہالہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جو مؤمنین کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں یہ کچھ دن کی بات ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہٹا دے گا اور مؤمنین امن و امان کے ساتھ چلیں گے پھر میں گئے اور حج و عمرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا) ہر کافر اور مشرک خیانت کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و مالک وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو مانے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا لہذا وہ بہت بڑا خائن ہے۔ اسی لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے اور ہر کافر کفور یعنی ناشکر بھی ہے پیدا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی، اور ان دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تراشا ہے۔ یہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ نعمتیں اس کی کھائیں اور اسی کے دین سے منحرف رہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتا، مشرک اور کافر سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، آخر یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور اللہ کے مؤمن بندے ہی کامیاب ہوں گے۔

أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝۱۰

ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بلاشبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ لوگ

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

اپنے گھروں سے تاحق صرف یہ کہنے کی وجہ سے نکالے گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض لوگوں کو

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا

بعض کے ذریعہ دفع فرماتا ہے تو انسانی کے ضلوت خائے اور عبادت خائے اور یہود کے عبادت خائے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ

اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۚ وَلْيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۱۱۱ الَّذِيْنَ اِنْ

کا ذکر کیا جاتا ہے گرا دیئے جاتے، اور یہ بات ضروری ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے، بلاشبہ اللہ قویٰ ہے غلبہ والا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ

مَكَتْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَامَرُّوْا بِالْمَعْرُوْفِ

اگر ہم انہیں زمین اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور بھلائی کا حکم

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر ۝۱۱۲

کریں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

جہاد کی اجازت اور اس کے فوائد، اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں

مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ نے دعوت کا کام شروع کیا آپ کی دعوت پر شروع میں ان لوگوں نے لبیک کہی جو دنیاوی اعتبار سے ضعیف تھے۔ ان حضرات کے پاس مال بھی نہ تھا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مشرکین کے غلام تھے اور بعض پر دیسی تھے، مشرکین مکہ ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف دیتے، اور بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں بہت سے حضرات حبشہ کو ہجرت کر گئے اور رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، جب تک یہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان جمع ہو گئے اور امن کی جگہ مل گئی اور ایک مرکزی جگہ حاصل ہو گئی جس میں اپنا اقتدار بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی ﷺ کو شہر بدر کر دیا ہے۔ یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں اَذِنَ لِّلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (الایۃ) نازل فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر یوں فرمایا کہ میں آیت کے نازل ہونے سے سمجھ لیا کہ اب (مشرکین سے ہماری) جنگ ہوگی۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور باذن اللہ تھوڑے سے مسلمان کافروں کی تین گنا تعداد پر غالب آ گئے اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور پھر غزوات کے مواقع پیش آتے رہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے قدرت ہے کہ جس کی چاہے مدد فرمائے مکہ مکرمہ میں وہ مسلمانوں کو کافروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینہ منورہ میں آرام سے رہیں اور دشمن چڑھ کر نہ آئے اور ان سے مقابلہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ مسلمانوں کے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوں اور ان کو بہت زیادہ ثواب دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے جو اہل ایمان سے دشمنی کی اور ان کو تکلیفیں دیں اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ حضرات اللہ کا نام لیتے تھے اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، دین تو حید قبول کر لیا تھا کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا تھا، کافروں کے نزدیک ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہو گئے اسی کو فرمایا الَّذِيْنَ اٰخَرُ جُؤَامِنُ دِيَارِهِمْ بَغِيْرُ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ (الایۃ) اس میں جہاد اور قتال کی حکمت بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ قتال اور جہاد صرف اسی امت کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے لئے بھی قتال مشروع تھا بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی ہمیشہ دشمنی رہی ہے اسی وجہ سے کافروں اور مومنوں میں

لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اپنے اپنے زمانہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں نے کافروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کافروں کا زور توڑا ہے، اللہ جل شانہ کی یہ عادت رہی ہے کہ ایک جماعت کے ذریعہ دوسری جماعت کو دفع فرمایا ہے اگر یہ صورت حال نہ ہوتی تو کفار اہل ایمان کی عبادت گاہوں کو گرا کر ختم کر دیتے۔ یہود نے (جو اپنے زمانہ میں مسلمان تھے) دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کیا اور اپنی عبادت گاہوں کو بچایا پھر نصاریٰ کا دور آیا (جو اپنے زمانے کے مسلمان تھے) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اور اپنے عبادت خانوں کی حفاظت کی، وہ دونوں قومیں اب بھی ہیں لیکن سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، اب امت محمدیہ ہی مسلمان ہے اور تمام کافروں سے (جن میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں) مسلمان کی جنگ ہے اگر مسلمان جنگ نہ کریں تو ان کی مسجدیں گرا دی جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان اذانیں دیں اور مسجدیں بنائیں اور ان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں، مسلمانوں کے جہاد سے ڈرتے رہتے ہیں اس لئے دنیا جہاں میں مسجدیں قائم ہیں اور پورے عالم میں برابر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں اقتدار سونپا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی، خود بھی نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃیں ادا کیں، اور دوسروں سے بھی دین پر عمل کرایا، عمل کرانے کے لئے اصرار بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیزوں کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا۔

جن حضرات نے مذکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں ان کا سب سے پہلا مصداق حضرات خدیجے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں یہ حضرات مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور انہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳/۲۲۶ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں ہے، ہم ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے جب کہ ہمارا اس کے علاوہ کچھ قصور نہ تھا کہ ہم ربنا اللہ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں اقتدار عطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔

قرآن مجید کی تصریح کو دیکھو اور روافض کی بیہودہ بات کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ حضرات ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر تمام صحابہ کافر تھے (العیاذ باللہ) یہ لوگ مشکل سے دو تین صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی مسلمان کو اقتدار نصیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے اور گناہوں سے روکے، آج کل لوگ اقتدار تو سنبھال لیتے ہیں لیکن خود بھی نماز نہیں پڑھتے نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نہ لوگوں سے فرائض کا اہتمام کراتے ہیں اور نہ گناہوں سے روکتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گناہوں کے پھیلانے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے روکا تو ناراض ہو جائیں گے اور ملازم کا طعنہ دیں گے اور ان سے اقتدار چھین جائے گا۔

آخر میں فرمایا کہ وَلِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْأُمُور (اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ تکلیف کا تھا مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا پھر اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ شانہ نے زمین میں اقتدار نصیب فرمایا زمین کے بہت بڑے حصہ پر ان کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پر ان کا اقتدار ہے اقتدار کے مقتضی پر عمل نہیں کرتے۔

سب کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس نے مسلمانوں کو خوب بڑھایا اقتدار سے نوازا، کافروں کے مقابلہ میں ان کا انجام اچھا ہوا اور آخرت میں ہر مومن کا انجام تو اچھا ہے ہی فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَالْمُنَہُ .

وَإِنْ يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَشُعُودٌ ۖ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم، اور عاد، اور شعو، اور ابراہیم کی قوم، اور لوط کی قوم،

وَقَوْمُ لُوطٍ ۖ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ

اور مدین والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا سو میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

سو کیسا تھا میرا عذاب، سو سختی ہی بستیوں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو ظلم کرنے والی تھیں سو وہ اپنی جہتوں پر مری

عُرُوشِهِنَّ وَبِئْرٌ مُعْتَظِلَةٌ ۖ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ

پڑی ہیں اور گتھے ہی گتھوں میں جو بے کار ہیں، اور گتھے ہی گتھوں میں جو مضبوط بنائے ہوئے تھے، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چل پھرے تاکہ ان کے

قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى

اپنے دل ہوتے ہیں۔ اور جو سمجھتے ہیں، اپنے کان ہوتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، اپنے کان ہوتے ہیں، یہ ہے کہ انہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بین دل اندھے

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ

ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ جو اپنے وعدہ کے خلاف نہ فرمائے گا،

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُ

اور بلاشبہ آپ کے رب کے نزدیک ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کے شمار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا، اور سختی ہی بستیوں تھیں جن کو میں نے مہلت دی

لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتَهَا ۚ وَالَّتِ الْمَصِيرُ ۚ

اس حال میں کہ ظلم کرنے والے تھے پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔

ہلاک شدہ بستیوں کی حالت اور مقام عبرت

ان آیات میں اول تو رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی ہے کہ آپ کے مخاطبین آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد (جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی) اور قوم ثمود (جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین والے لوگ (جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے) ان سب نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ان حضرات نے صبر کیا اور دعوت کا کام جاری رکھا آپ بھی صبر کیجئے اور اپنا کام جاری رکھئے، یہ تو آپ کی ذات کے متعلق ہے اب رہا مکذبین کا معاملہ تو انہیں سابقہ امتوں سے سبق لینا چاہیے ان امتوں میں جو کافر تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ لیا۔ یہ گرفت سخت عذاب

کے صورت میں تھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ وہ کیسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی بستیوں میں جو ظالم تھیں اور نافرمانی پر تکی ہوئی تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، دنیا میں ان کے نشان موجود ہیں ان کے گھر کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری ہوئی ہیں (کیونکہ پہلے چھتیں گریں پھر اوپر سے دیواریں گریں) اور کتنے ہی کنوئیں پڑے ہیں جو بیکار ہیں، کسی کے کچھ کام نہیں آتے اور کتنے ہی ویران محل پڑے ہوئے ہیں جنہیں بنانے والوں نے مضبوط بنایا تھا، آج وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے برباد ہوئے آج کوئی ان میں جھانکنے والا نہیں ہے۔

مزید فرمایا کیا یہ لوگ دنیا میں نہیں ٹھہرے؟ (سفر تو انہوں نے کئے ہیں اور برباد شدہ بستیوں پر گزر رہے ہیں اور ایسے محلات اور کنوئیں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب سمجھ جاتے اور ان کانوں میں جو موعظت و عبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے کی طرح سننے تو عبرت حاصل کر لیتے اور سنی ہوئی باتوں کو ان سنی نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آنکھوں سے دیکھنا ضائع ہو رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل اندھے بنے ہوئے ہیں اسی لئے نہ عبرت لیتے ہیں نہ حق قبول کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجانے کا تقاضا کرتے ہیں (اور اس جلدی بانے کے تقاضے میں عذاب کا انکار کرنا مقصود ہے مطلب ان کا یہ ہے کہ عذاب آتا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا ہم تقاضا کر رہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آئے گا) اس کے جواب میں فرمایا کہ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا مگر اس کے آنے کے لئے جو اجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آنے میں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (اور بلاشبہ آپ کے رب کے نزدیک ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کے شمار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا) اس میں یہ بتایا کہ کفر کی سزا اگر کسی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو سامنے ہے ہی وہ دن بہت سخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کا عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہوں گے اسی کو سوچ لیں اور غور کر لیں، قیامت کا دن ایک ہزار سال کو ہوگا اور اتنے لمبے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اسی سے کر لیں، حسب فرمان نبی اکرم ﷺ سورج ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی سے اس قدر پسینہ میں ہوگا کہ بعض کا پسینہ نچنوں تک اور بعض کا کمر تک اور بعض کا منہ تک ہوگا یعنی پسینہ میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہو یہ پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھس رہا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فقراء المداہروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ پانچ سو سال قیامت کے دن کا آدھا دن ہوگا۔ رواہ الترمذی (آیت شریفہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فَيَوْمَ كَانَ مَقْدَارُهُ خُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی)

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا دونوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کسی کو ایسا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں پچاس ہزار سال لگے اور کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک

ہزار سال میں حساب سے فارغ ہو گیا، حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فرمایا امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمبا ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی (مقصود یہ تھا کہ وہ دن کیسے کئے گا) آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ دن مومن پر ایسا ہلکا کر دیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب فی یوم کان مقداره الف سنہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے جو بات میں نہیں جانتا اسے بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتا۔

آخر میں بطور خلاصہ مضمون بالا کو پھر دہرایا اور فرمایا وَكَانَ مِنْ قُوَّةٍ (الایۃ) اور کئی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آئے یعنی دنیا میں جو مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ بے قیامت کے دن میری طرف لوٹ کر آئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جو کفر کی سزا ملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تمہارے لئے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، سو جن لوگوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے، اور جن لوگوں نے عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور

معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتادیں کہ میں ایک ڈرانے والا ہی ہوں، ڈرانا اور واضح طور پر سب کچھ بیان کر دینا یہ میرا کام ہے منوانا اور ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا میرا کام نہیں، اور عذاب لانا بھی میرا کام نہیں مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرنا تمہاری حماقت اور جہالت ہے، میری دعوت تبلیغ پر جو بھی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے اس کے لئے مغفرت اور عزت کے رزق کی خوش خبری دیتا ہوں، میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام سوچ لو۔

پھر فرمایا کہ جو لوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیات کو کبھی جادو کبھی شعر بتاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ پرانوں کی لکھی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں (کیونکہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی جھٹ بازی کرتے ہیں)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ

اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسل اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈال دیا

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ لِيَجْعَلَ

پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ختم کر دیتا ہے پھر اپنی آیات کو حکم کر دیتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے، تاکہ

مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

..... ان میں سے جو لوگ اپنے دلوں میں مرض ہے اور جسے سخت فتنے آتے ہیں اور جو ظالم ہیں۔

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا

..... میں پرے ہوئے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ زیادہ یقین کر لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر ایمان پر زیادہ قائم

بِهِ فَتُخَبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ

..... ہو جائیں پھر ان کے دل اس کی طرف اور بھی جھک جائیں، اور بلاشبہ اللہ ایمان والوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے اور جن لوگوں

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

..... نے کفر کیا وہ برابر اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس اپنی تک قیامت آجائے یا ان کے پاس کسی ایسے دن کا عذاب آجائے

عَقِيمٍ ۝ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَلْقَى ۝ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۝ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي

..... جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس روز بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ موت کے

بَحْتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

..... باغوں میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا سو ان کے لئے نازل کر کے عذاب ہے۔

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے

یقین میں پختگی آنا اور کافروں کا شک میں پڑے رہنا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اکرم ﷺ کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ آپ کے مخالفین جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں

ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل عظام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، ان حضرات نے جب اپنے مخالفین

کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی تو شیطان نے ان کی قرأت اور تلاوت کے بارے میں مخاطبین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور

شبہات ڈال دیئے۔ جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنا دیئے جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات

میں سے بھی، یہ دھوکہ دینے کے لئے ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو بظاہر خوشنما ہوتی ہیں) نیز سورۃ انعام میں فرمایا وَإِنَّ

الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ (اور بلاشبہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایسے چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے

جھگڑا کریں)

شیاطین اور ان کے دوست اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے

ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملتا ہے اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک و شبہات کے

باوجود دین میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط اور محکم بنا دیتا ہے اور شیطانی شکوک و شبہات سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے اور جن کے دل سخت ہیں یعنی وہ فریبوں سے جھوٹے منہ سے بھی اسلام قبول نہیں کیا، شیطان جو مسلمانوں کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ خاصہ شک و شبہ میں پڑنے والے دور کی مخالفت میں چاہتے ہیں، کیونکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں عداوت ہے ان کے عناد کو وسوسے شیطانیہ سے تقویت پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شیطان ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور جن حضرات کو علم دیا گیا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ نبی نے پڑھا اللہ کی طرف سے ہے حق ہے سچ ہے رب کی طرف سے ہے، اپنے اس یقین کی وجہ سے ایمان پر اور زیادہ ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ وہ انہیں صراطِ مستقیم پر رکھتا ہے، اسی کو فرمایا: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَايَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اور کافروں کے بارے میں فرمایا ہے: **وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ (الآیۃ)** اور کافر لوگ اس بات کی طرف سے جو نبی نے تائید کی ہے شک میں رہیں گے اور ان کا یہ شک یہاں تک رہے گا کہ یا تو ان پر دفعۃً قیامت آجائے یا قیامت سے پہلے ان پر ایسے دن کا عذاب آجائے جو ان کے حق میں بالکل ہی خیر سے خالی ہو، لیکن اس وقت ایمان الانا نافع نہ ہوگا۔

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی، اہل دنیا کی مجازی حکومتیں، سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہی دونوں جماعتوں (مؤمنوں اور کافروں) کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعمت کے بانوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیاتِ البیہ کو جھٹلایا ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے اور کفر میں عزت سمجھتے ہیں لہذا انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں بہت زیادہ سخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔

وهذا الذى ذكرنا فى تفسير الآية اختاره صاحب روح المعانى حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمنى) عند كثير القراء والآية مسوقة لتسليۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم بان السعی فى ابطال الايات امر معهود وانه لسعی مردود، والمعنى وما ارسلنا من قبلک رسولا ولا نبیا الا وحاله انه اذا قرأ شیاً من الايات القی الشیطان الشبه والتخیلات فیما یقروہ علی اولیائه لیجادلوه بالباطل ویردوا واما جاء به کما قال تعالیٰ (وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم) وقال سبحانه و (کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا) وهذا کقولهم عند سماع قراءة الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (حرم علیکم المیتة) انه یحل ذبیح نفسه ویحرم ذبیح اللہ تعالیٰ وقولهم علی ما فی بعض الروایات عند سماع قراءة ته علیه الصلاة والسلام (انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم) ان عینی عبد من دون اللہ تعالیٰ والملائكة علیهم السلام عبدوا من دون اللہ تعالیٰ (فیسخ اللہ ما یلقى الشیطان) ای فیطل ما یلقیه من تلك الشبه ویذهب به بتوفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لردہ او بانزال ما یردہ (ثم یحکم اللہ آیاتہ) ای یأتی بها محکمة مثبتة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه (روح المعانی ۱/۴۳۱) وههنا ذکره المفسرون وهی قصة الغرائق قال الرازی فی تفسیره هی باطله موضوعة واحتجوا علیه بالقران والسنة والمعقول، قال اللہ تعالیٰ شأنہ (وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) وقال (سنقر ناث فلا تنسی) وقال (لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه) وقال (انا نحن الذکر وانا له لحافظون) وقال البیهقی لهذه قصة غیر ثابتة من جهة النقل ثم اخذتکم فی ان رواة هذه القصة مطعونون.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کئے گئے یا طبعی موت سے وفات پانگئے اللہ انہیں ضرور ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَہُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، وہ انہیں ضرور ضرور ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ خوش ہوں گے اور بلاشبہ اللہ خوب جانتے والا ہے،

حَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ

بہت حلم والا ہے، یہ بات یوں ہی ہوگی اور جو شخص اس قدر بدلے لے، جس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝

فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے والوں کے لئے رزق حسن ہے

اسلام کے عہد اول میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھیں جن کی وجہ سے بہت سے صحابہؓ نے حبشہ کو

ہجرت کی اور بہت سے حضرات نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی خود رسول اللہ ﷺ نے اپنا وطن مالوف مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی

پھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ بھی مدینہ منورہ

آگئے محض اللہ کے لئے وطن کو چھوڑنا وطن میں جو کچھ اموال املاک گھر جائیداد ساز و سامان ہو اس سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بس جانا اس

میں بڑا امتحان ہے، بعد میں جو لوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی

اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر ہجرت کرنے والا مقتول ہو جائے تو اس کا مزید ثواب ہوگا، اگر

مقتول نہ ہو اپنی طبعی موت مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی بہت قیمت ہے اس کو فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا (اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مقتول ہو گئے یا اپنی طبعی موت مر گئے اللہ تعالیٰ

انہیں ضرور ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا) اور اس سے جنت کے ماکولات اور مشروبات اور دیگر نعمتیں مراد ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (اور اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے بہتر دینے والا ہے) لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَہُ (اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں

داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے) یعنی انہیں جنت نصیب فرمائے گا، جو انہیں پسند ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں

جانا گوارا نہیں کریں گے) وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (اور اللہ تعالیٰ جانتے والا ہے حلم والا ہے) سب کے اعمال کو جانتا ہے اپنے علم کے

مطابق جزا سزا دے گا اور وہ حلیم بھی ہے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حکمت کے مطابق اور اجل مقررہ کے موافق سزا دے گا شاید کسی کو

اشکال ہو کہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا چاہیے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہو

رہی ہے یہ اشکال واقع نہیں ہوگا کیونکہ آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطا فرمائے گا برابری کا کوئی ذکر نہیں ہے

جس کو جتنا بھی ملے گا وہ حسن ہی ہوگا اگرچہ فرق مراتب ہو قال صاحب الروح ناقلا عن البحران التسوية في الوعد

بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل اخر و ظاهر الشريعة ان

المقتول افضل . انتہی

اس کے بعد فرمایا ذلالت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے یعنی یہ بات جو اوپر بیان ہوئی یہ طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ (الایۃ) اور جو شخص اس قدر بدلہ لے جس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد فرمائے گا، اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا دھیان رکھے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہو اسی قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر کسی نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھر اس پر اس شخص کی طرف سے زیادتی کی گئی جس نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شانہ ضرور ضرور اس شخص کی مدد فرمائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والا ہے) اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے لیکن بندے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بندے بھی معاف کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائیں گے جیسا کہ سورہ شوریٰ میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ (سو جس نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ النّٰیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوَلِّجُ النَّهَارَ فِی النّٰیْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝

یہ اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بلاشبہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے ،

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ

یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں ، اور اللہ برتر ہے

الْکَبِیْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ

بڑا ہے ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین ہری بھری ہو گئی ،

اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۝ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ

بلاشبہ اللہ بہت مہربان ہے خبر رکھنے والا ہے ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کا ہے اور بلاشبہ اللہ غنی ہے

الْحَمِیْدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی الْاَرْضِ وَالْفُلْکَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِ ۝

تقریب کا مستحق ہے ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب کچھ سخر فرمایا جو زمین میں ہے ، اور کشتی کو سخر فرمایا وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے

وَبِیْسِکَ السَّمَآءُ اَنْ تَقْعَ عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالتَّآسِیْرِ لَرءٌ وَفٌ رَّحِیْمٌ ۝

اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے ، مگر یہ کہ اسی کا حکم ہو جائے ۔ بلاشبہ اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے ،

وَهُوَ الَّذِیْ اَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ ۝

اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا ، بلاشبہ انسان بڑا ناشکرا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے

یہ مظلوم کو غالب کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے، جمیع کچھ عالم سفلی اور عالم علوی میں ہے وہ سب اسی کا ہے سارے انقلابات زمان میں ہوں یا مکان میں سب اسی کی قدرت و مشیت اور ارادہ سے ہوتے ہیں، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ ہر بات کو مستطاب ہے سب کچھ دیکھتا ہے وہ حق ہے اس کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ برتر ہے بڑا ہے، وہی آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین ہر گھری ہو جاتی ہے، وہ لطیف ہے یعنی مہربان ہے اور خیر ہے جو اپنی ساری مخلوق کی خبر رکھتا ہے وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر فرما دیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ زمین میں ہے کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں اور یہ آسمان جو تمہاری نظر کے سامنے ہے جو اللہ کی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے روک رکھا ہے لہذا وہ زمین پر نہیں گرتا، اگر وہ چاہے تو آسمان کو گراسکتا ہے لیکن وہ اسے اپنی قدرت سے تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اگر وہ آسمان کو نہ روکے اور آسمان زمین پر گر پڑے تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کافروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے، اسی نے پہلی بار زندگی بخشی اس زندگی کے بعد وہی موت دیتا ہے پھر زندہ فرمائے گا، انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ

ہم نے ہر امت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں جنکے مطابق وہ عبادت کرتے تھے، سو اس امر میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلائے رہیں

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

بالشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا راستہ ہے اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے،

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلے فرما دے گا جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بالشبہ یہ اللہ اس سب کو جانتا ہے سب کچھ کتاب میں لکھا ہے، بالشبہ یہ اللہ پر آسان ہے۔

ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

مشرکین اور دیگر کافرین جو رسول اللہ ﷺ کا اور آپ کے بیان فرمودہ اعتقادات اور احکام شرعیہ پر اعتراض کرتے تھے ان میں یہود و نصاریٰ بھی تھے، یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ احکام اور اعمال ہم نے پہلے کسی سے نہیں سنے۔ آپ کی بتائی ہوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پرانی امتوں کے اعمال و احکام میں کوئی ذکر نہیں ملتا، یہ تھا کہ جھگڑے کرتے رہیں اور انکار پر تلے رہیں، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو

جواب دے دیا لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ (ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کر دیئے جن کے مطابق وہ عمل کرتے تھے) اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے مالک الملک ہے آمر مطلق ہے اسے اختیار ہے کہ جس امت کو جو چاہے حکم فرمائے انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں کو جو احکام عطا فرمائے ان کے ذمہ ان پر عمل کرنا تھا اور آخری نبی ﷺ کی امت کو جو احکام دیئے ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے، کسی مخلوق کو کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے اور یوں کہے کہ آخری نبی جو آئے ہیں ان کی شریعت میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں نہیں ہیں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا يَنَازِعُنَا عَنْكَ فِي الْاٰمْرِ (سو وہ اس امر میں آپ سے جھگڑانہ کریں) خاتم الانبیاء ﷺ مستقل شریعت لے کر تشریف لائے آپ کے تشریف لانے پر تمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو شخص آپ کے ارشاد فرمودہ احکام پر اعتراض کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے جو کفر و کفر ہے یہ لوگ جھگڑے بازی سے دور رہیں وَادْعُ اِلٰی رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰی مُسْتَقِيمٌ (اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلا تے رہئے بلاشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا راستہ ہے) مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں حق کی دعوت دیتے رہیں کوئی کچھ بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت والا سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اور اس کے حق ہونے کی اللہ کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

وَ اِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہارے کاموں کو بہتر جانتا ہے) وہ تمہارے اعمال کی سزا دے دے گا مزید فرمایا اللّٰهُ يُخَيِّدُكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمِمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے) جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا مگر اس وقت منکرین کو حق واضح ہونا ہے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ جو حکم بھیجا ہے يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے طور پر یہیں اسی دنیا میں تسلیم کر لیں تو یہ ایمان لانا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس سب کو جانتا ہے) اِنْ ذٰلِكَ فِیْ کِتٰبٍ (بلاشبہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے) یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے اِنْ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ (بلاشبہ یہ اللہ پر آسان ہے) لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ فرمانا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کوئی منکر اور معاند یہ نہ سمجھے کہ اتنی زیادہ مخلوق کے حالات ایک ہی کتاب میں کیسے سمائیں گے۔

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنکے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس ان کی کوئی دلیل ہے،

وَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝۱۱ وَاِذَا شَتٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِی

اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو خوب واضح ہیں تو اے مخاطب تو کافروں کے

وُجُوْہَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْمُنْكَرَ ۝۱۲ یَّكَادُوْنَ یَسْطُوْنَ بِالَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا

چہروں میں ناگواری کو پہچان لے گا، قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر ٹھنسیں جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں۔

قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ۝

آپ فرما دیجئے کیا میں اس سے زیادہ ناگوار چیز نہ بتا دوں؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

کافر قرآن سنتے ہیں تو ان کے چہروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے

ان آیات میں مشرکین کی تردید فرمائی ہے اور ان کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی عذاب کا تذکرہ بھی فرمایا جو آخرت میں ہوگا۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہو، یہ لوگ شرک کر کے ظالم بنے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سزا انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے تو ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافروں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور چہروں پر ناگواری محسوس ہونے لگتی ہے ناگواری کا یہ عالم ہے کہ جو اہل ایمان انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا بھی حملہ کر دیں گے، ان کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ دنیا میں تمہیں ناگواری محسوس ہوتی ہے یہ تو ہلکی ناگواری ہے اس سے بڑھ کر وہ ناگواری ہوگی جو دوزخ میں داخل ہو کر پیش آئے گی دوزخ کی آگ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے وہ کافروں کو ناگوار ہوگا لیکن اس سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا دنیا میں قرآن سن کر جو ناگواری ہوتی ہے اس کا تو کچھ غصہ والا منہ بنا کر تذکرہ بھی کر لیتے ہو آخرت میں جو عذاب ہوگا نہ ہلکا ہوگا، نہ ختم ہوگا، نہ قابل برداشت ہوگا، دوزخ کی اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے یعنی دنیا میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ کفر کی سزا دوزخ ہے اس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ (اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ

اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئی ہے سو تم اسے دھیان سے سن لو، بلاشبہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہرگز

يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۖ

کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے لئے وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے،

ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْبَطُولُ ۖ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، لوگوں نے اللہ کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بلاشبہ اللہ بڑی قوت والا ہے زبردست ہے۔

مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کی معبودوں کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہے اور اس کو مثل سے تعبیر فرمایا مثل کہاوت کو کہتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے جسے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کو سنائیں اور ان سے کہیں کہ خوب دھیان سے سنو تاکہ تمہیں اپنی حماقت اور گمراہی کا خوب پتہ چل جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو اور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو یہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر بھی ایک کبھی پیدا کرنا چاہیں تو عاجز ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت چھوڑ کر عاجز مخلوق کی عبادت کرنا اور عاجز مخلوق سے مراد میں مانگنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور بہت دور کی گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا تم نے جتنے بھی معبود بنائے ہیں یہ کبھی پیدا تو کیا کرتے۔ اگر کبھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشرکین بتوں کے جسموں پر زعفران لگا دیتے تھے اور ان کے سروں پر شہد مل دیتے ہیں پھر دروازہ بند کر کے یہ چلے جاتے اور ادھر روشن دانوں سے مکھی آجاتی تھی جو شہد کو کھا جاتی تھی (ہندوستان کے مشرکوں کا اب بھی یہ طریقہ ہے کہ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں مکھیوں کے مزے آجاتے ہیں اور یہ باطل معبود بے جان عاجز مکھی تک کے سامنے کچھ بھی نہیں) اپنے خود تراشیدہ معبودوں کی حالت آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی پوجا پاٹ اور ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے سے باز نہیں آتے۔ جو شخص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو حید سے منہ موڑے گا وہ اسی طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و مالک کی توحید کے قائل نہیں ہوتے اور اس کی ذات پاک کو سجدہ نہیں کرتے وہ یوں ہی مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔

صَغْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ (طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ طالب سے مشرک یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسا عابد ویسا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں، معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کبھی تک سے مٹھائی نہیں چھڑا سکتے اور اس کی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچھے لٹھ لئے پھرتا ہے۔ معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اس کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہے وہ ایسی چیز سے نفع کا امید وار ہے جو اپنے چڑھاوے کی چیز کو کبھی تک سے نہیں چھڑا سکتا۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم نہ کی جو تعظیم اس کی شان کے لائق ہو) اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا مستحق ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر اونچی اور بلکی سے بلکی آواز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانیں اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لائیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ایسی ذات وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنا لینا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے بہت بعید ہے اور گمراہی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہ تم خالق کائنات جل مجدہ کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ماننا اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خدا تراش لئے جائیں اور ان کے لئے جانور ذبح کئے جائیں اور ان کو سجدے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہوا اور اس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی؟

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے غلبہ والا ہے) ایسے قوی و عزیز کو چھوڑ کر ضعیف چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے بہت بڑی گمراہی ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے اور آدمیوں میں سے بھی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

ان کے آئے سے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور اوتے ہیں۔ اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے،
وہ سب کچھ جانتا ہے

ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا جو مرتبہ دے دیا اور جسے چاہا کسی بڑے اور برتر کام کے لئے چن لیا، رسالت اور نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی یہ عزت بخشی کہ ان کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں جنہیں انسانوں میں سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نوازا پھر ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جو فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پہنچے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پیغام بر بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہا یہ مرتبہ عطا کیا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اللہ سمجھتا ہے بصیر ہے وہ سب کی باتیں سنتا ہے سب کے احوال دیکھتا ہے، جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گا اسے اس کا بھی علم ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس سے بھی ناخبر ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جو استعداد رکھی ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے) یعنی اسے انسانوں کے اگلے پچھلے احوال و اعمال سب معلوم ہیں، وَاللّٰهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ (اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں) اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی صرف اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب کچھ ہوگا اور اسی کا حکم چلے گا اور سارے فیصلے اسی کے ہوں گے اور حق ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو) یعنی نماز پڑھو نماز میں کیونکہ رکوع سجدہ دو بڑے رکن ہیں اس لئے ان کا خصوصی حکم دیا۔ جس میں پوری نماز پڑھنے کا حکم آگیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ (اور اپنے رب کی عبادت کرو) نماز کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں یہ حکم ان سب عبادات کو شامل ہو گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (اور خیر کے کام کرو) اس کا عموم تمام نیک اعمال کو شامل ہے اور جانی عبادات اور فرائض و اجابات، مکارم اخلاق، محاسن افعال، محاسن آداب، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکام سب کو شامل ہے لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ) یعنی تمام مامورات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھو۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت نہیں ہے فریقین کے دلائل شرح حدیث و شروح فقہ میں مذکور ہیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین میں سبکی نہیں رکھی،

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارے

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِمْ وَاصِلَةَ وَالصَّلَاةَ وَآتُوا

بارے میں گواہ بن جائے اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ، سو نماز قائم کرو اور

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۸۱﴾

زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو وہ تمہارا مولیٰ ہے سو وہ خوب مولیٰ ہے اور خوب مددگار ہے۔

لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے عربی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہر اس محنت اور کوشش کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو، جہاد جو قتال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے، مسلمان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے یعنی نفس کی ناگوار یوں کے باوجود نیک کاموں میں لگتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ نفس روڑے لگاتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو دنیا داری کے لئے ہو ذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کے لئے ہو اس موقع پر نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، پوری طرح اس کے تقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو کام کیا یہ سب جہاد ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جاہدو المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم اپنے مالوں اور اپنے جانوں اور اپنی زبانوں سے مشرکین سے جہاد کرو اس سے معلوم ہوا کہ دشمنان دین کو زک دینے کے لئے ان کا زور توڑنے کے لئے مالوں کو خرچ کرنا اپنی جانوں کو اس کام میں لگا دینا اور اپنی زبانوں سے مقابلہ کرنا بحث اور مناظرہ میں ہر ادینا دشمن کے اشعار کا اشعار سے جواب دینا یہ سب جہاد، دشمنان دین کے مقابلہ میں کتابیں لکھنا ان کو شائع کرنا ان کو تنبیہ کرنا اسلام کی دعوت پہنچانا ہے اس سب کو جاہدوا فی اللہ کا عمومی حکم شامل ہے، اخلاص کے ساتھ جو شخص جتنا اپنی طاقت کے بقدر کرے گا اس کا جہاد حق جہاد کا مصداق ہو جائے گا، بعض مرتبہ بات کہہ دینا ہی بڑے مرتبہ کا عمل ہو جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز (سب جہادوں سے افضل اس شخص کا جہاد ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہہ دے) خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی مؤمن اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے جس طرح کی بھی محنت کرے گا وہ جہاد ہوگا پھر مختلف احوال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہیں ہر شخص اپنی استطاعت کے بقدر اخلاص کے ساتھ اعمال و اشغال میں لگے۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ (اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا) سابقہ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی یا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو فضیلت دی انہیں سید الانبیاء ﷺ کی امت ہونے کا شرف حاصل ہوا ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جسے با آسانی حفظ کر لیتے ہیں دنیا میں آخر میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ كِي تِلَاوَتِ فَرْمَانِی پھر فرمایا کہ تم سترویں امت کو پورا کر رہے ہو تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے زیادہ مکرم ہو (قال الترمذی لهذا حدیث حسن) جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی اب اس انعام و اکرام اور اجتباء و اصطفا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب بڑھ کر خدمت کریں۔

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ نے تم پر تمہارے دین میں تنگی نہیں فرمائی) یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں تنگی نہیں رکھی جسے جو بھی حکم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیز احکام کی بجا آوری میں سہولت ہے اور احوال کی رعایت رکھی گئی ہے بنی اسرائیل پر جو سختیاں تھیں جن کا ذکر سورۃ بقرہ کی آخری آیت رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا اُسْرًا كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَى الْبَنِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا میں گزر چکا ہے وہ اس امت پر نہیں ہیں، بنی اسرائیل پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام تھیں مال غنیمت میں سے کچھ بھی ان کے لئے حلال نہیں تھا زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا تھا اور کپڑا پہن کر پاک نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا، اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے مال غنیمت بھی حلال ہے زکوٰۃ بھی تھوڑی سی مقدار میں فرض ہے یعنی چاند کے اعتبار سے نصاب پر ایک سال گزر جائے تو کھانے پینے اور خرچ کرنے سے جو بچا کا ۱/۴۰ فرض ہے اور وہ بھی ہر مال پر فرض نہیں ہے صرف سونا چاندی نقد کیش اور مال تجارت پر فرض ہے، زمین کی پیداوار میں سے دسواں یا بیسواں حصہ فقراء کو دینا فرض ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں لیکن شرعی مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں قضا رکھ لیں اور شیخ فانی کو اجازت ہے کہ روزوں کے بدلے فدیہ دے دے اور ایسے شخص کو بعد میں قضا رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، حج اس شخص پر فرض ہے جو سواری پر مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو وہ بھی زندگی میں ایک بار اگرچہ بہت بڑا مالدار ہو۔

رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان میں یہ آسانی رکھی گئی کہ فجر سے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں اور ظہر سے عصر تک کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم و تعلم کے لئے فارغ ہے پھر عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے یہ وقت آرام و راحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول فرض اور وتر واجب اور سنن مؤکدہ صرف بیش رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دو رکعتیں کر دی گئی ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے وضو اور غسل کوئی مشکل کام نہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو اس کا ثواب مزید ہے اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن مرض کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہ ہو تو غسل وضو دونوں کی جگہ تیمم کر لینا ہی کافی ہے حلال جانوروں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیزوں اور ان جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے بنی آدم کا بھلا ہے۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں تو فرض عین ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور دوسرے مسلمان مردوں عورتوں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے پھر اگر جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا تابزا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یاد رہے کہ دین کے آسان ہونے میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عمل کے کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہ ہو اور ساری چیزیں

حلال ہوں اور جو جی چاہے کر لیا کریں، اگر ایسا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کاروبار کا خاص وقت ہوتا ہے اور نہ حرام و حلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام ہی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، آج کل ایسے بے پڑھے مجتہدین نکل آئے ہیں جو سود و قمار حرام گوشت کھانے اور صریح گناہوں کی ارتکاب کو جائز کہہ رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، یہ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو لوگ قرآن کے حامل ہیں اور اسلام کے عالم ہیں ان کے پاس یہ جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ علامۃ المسلمین کو جانے دیتے ہیں، عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے ہمدرد نہیں ہیں ان کی آخرت تباہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں قال البغوی فی معالم التنزیل جلد ۳/۳۰۰ معناه ان المؤمن لا یتسلی بشئ من الذنوب الا جعل الله له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضها برد المظالم والقصاص و بعضها بانواع الکفارات فلیس فی دین الاسلام مالا یجد العبد سبیلا الی الخلاص من العقاب فیہ و قیل من ضیق فی اوقات فروضکم مثل هلال شهر رمضان و الفطر و وقت الحج اذا التبس ذلک علیکم و سع الله علیکم حتی تتیقنوا و قال مقاتل یعنی الرخص عند الضر و رات کقصر الصلوة فی السفر و التیمم عند فقد الماء و اکل المیتة عند الضرورة و الافطار فی السفر و المرض و الصلاة قاعدا عند العجز عن القيام و هو قول الکلبی و روى عن ابن عباس انه قال الحرج ما کان علی بنی اسرائیل من الاعمال التي كانت علیهم وضعها الله عن هذا الامة اعاذنا الله منهم (یعنی دین میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مؤمن بندہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گناہ سے خلاصی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ خواہ توبہ کے ذریعے خواہ قصاص کے ذریعے خواہ کفارات کے ذریعے غرض کسی نہ کسی طرح گناہ سے خلاصی کی سبیل پیدا ہو جاتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرائض کے اوقات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے تم پر تنگی نہیں رکھی۔ مثلاً رمضان کے چاند یا حج کے وقت میں التباس ہو جائے تو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے یعنی جب تک چاند کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھنا لازم نہ ہوگا اور نہ ہی حج کے وقت کا تعین ہوگا۔ اور مقاتل کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر تنگی نہیں فرمائی بلکہ ایسے واقعات میں تمہیں رخصتوں سے نوازا دیا ہے جس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً سفر میں قصر نماز پڑھنے کا اور پانی کی عدم موجودگی کے وقت تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح حالت اضطراری میں مردار کھانے، سفر و مرض میں روزہ چھوڑنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے معذور ہونے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخت مجاہدے اور اعمال شاقہ بنی اسرائیل پر فرض فرمائے گئے تھے امت محمدیہ کو ان سے سبک دوش کر دیا گیا ہے)

مِلَّةَ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ (تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ ان سب کے باپ ہیں یعنی ان کی نسل اور ذریت سے ہیں عرب کے لوگ انہیں کی ذریت سے ہیں انہیں میں سے خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ تھے چونکہ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو دوسری آیت میں ہے جو ملت ابراہیم کے اتباع کا آیا ہے ان میں لفظ ابراہیم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے بڑا رکن توحید ہی ہے جس کی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی ہے اس کے لئے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہیں۔

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ (اللہ نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا ہے یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، ان میں اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے وَفِي هَذَا (اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا) کما قال تعالیٰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ اس نام اور لقب پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے اور اس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سچے کچے فرماں بردار بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے مانیں اور خوشی و بشارت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ میں ضمیر مرفوع مستتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارا نام "مسلمین" رکھ دیا تھا جیسا کہ سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اور چونکہ ان کی یہ دعا قرآن مجید میں منقول ہے لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی، تمہیں مسلمین کا لقب دیا لیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی سی تاویل کرنی پڑتی ہے۔

لَيَكُوْنَنَّ الرُّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شَهِدًاۤءَ عَلَی النَّاسِ (تا کہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو) اس کا تعلق وَاجْهَدُوْا فِی اللّٰهِ سے بھی ہو سکتا ہے اور هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ سے بھی پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے تمہارا یہ عمل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین ﷺ تمہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین یعنی فرماں بردار رکھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، جب اس نام کی قدر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن کر رہو گے تو اس قابل ہو گے رسول اللہ ﷺ تمہارے حق میں گواہی دیں گے، سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شَهِدًاۤءَ عَلَی النَّاسِ وَیَكُوْنَنَّ الرُّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِيدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو اعتدال والی ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے) حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن جب یہ فرمائیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو تو حید کی دعوت دی تو ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے اس پر وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعد اس امت سے سوال ہو گا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے سوال ہو گا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی ﷺ تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تم پیغمبروں نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی ہے فَاَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (سومناز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا کتابہ امرتبہ کر دیا کہ میدان قیامت میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے گواہ بنو گے اور تمہاری گواہی سے سابقہ امتوں پر رحمت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنو اس کے دین پر پوری طرح عمل کرو خاص کر اس دین کے جو ارکان ہیں ان میں سے دو بڑے رکن ہیں وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ (اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑے رہو) یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو۔ اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کرو دنیا و آخرت کی خیر اسی سے طلب کرو وَهُوَ مَوْلٰیكُمْ فَبِغَمِّ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ (وہ تمہارا مولیٰ ہے سو خوب مولیٰ ہے اور خوب مدد کرنے والا ہے) مولیٰ کا معنی ہے کام بنانے والا، اہل ایمان کا کام بناتا ہے، اہل ایمان کے لئے

اسی کی مدد کافی ہے، وہ مؤمنین کا مولیٰ ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔ کما قال تعالیٰ ذَلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکَافِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ (الحمد للہ تعالیٰ سورۃ الحج کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَہُ۔

☆☆☆.....☆☆☆

تفایر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

مطابقت علم قرآن

تفسیر عثمانی بہر تفسیر معونات بعد کلمات احمد	مولانا محمد عثمانی، مفتی محمد عثمانی صاحب مولانا مولانا
تفسیر مظہری آزاد	۱۲ جلدیں
قصص القرآن	۳ جلدیں ۲۰ جلدیں
آرٹھ ارض القرآن	مولانا محمد عثمانی صاحب مولانا
قرآن اور ماحولیات	انجیر شیخ محمد عثمانی صاحب مولانا
قرآن سائنس و تربیت و تمدن	ڈاکٹر حفصہ علی بیگم صاحبہ مولانا
لغات القرآن	مولانا محمد عثمانی صاحب مولانا
قاموس القرآن	ڈاکٹر محمد عثمانی صاحب مولانا
قاموس الفاظ القرآن حکیم (عربی، انگریزی)	ڈاکٹر محمد عثمانی صاحب مولانا
ملک الیقین فی مناقب القرآن (عربی، انگریزی)	محمد عثمانی صاحب مولانا
امسال قرآنی	مولانا محمد عثمانی صاحب مولانا
قرآن کی آیات	مولانا محمد عثمانی صاحب مولانا

مطبوعات

تفسیر البخاری مع ترجمہ و شرح از	۳ جلد
تفسیر المیزان	۳ جلد
جامع ترمذی	۲ جلد
سنن ابوداؤد شریف	۳ جلد
سنن نسائی	۳ جلد
معارف الحدیث ترجمہ و شرح	۳ جلد ۲۰ جلدیں
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	۲ جلد
ریاض الصالحین مترجم	۲ جلد
الادب المفرد کل مع ترجمہ و شرح	از امام بخاری
مطالعہ حق جید شرح مشکوٰۃ شریف	۵ جلدیں
تقریر بخاری شریف	۳ جلدیں ۲۰ جلدیں
تجوید بخاری شریف	۱ جلد
تعلیم الاشاعت	۳ جلدیں ۲۰ جلدیں
شرح الیقین نووی	ترجمہ و شرح
قصص الحدیث	مولانا محمد عثمانی صاحب مولانا

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۱۸۶۲-۲۶۳۱۸۶۳-۲۶۳۱۸۶۴